

प्रकाशक	हिंदी साहित्य मंडार गंगाप्रसाद शौक, लखनऊ
मुख्य	विद्यामंदिर प्रेस एनीफ्टरा, लखनऊ
मूल्य	पच्चीस रुपये

ડા० માયારાની ટંડન

310 प्रेमनारायण टंडन

महोदय डा० प्रेमनारायण टंडन
की
प्रशंतिपूर्वक

उपोद्घात

किसी देश के शिक्षित निवासी के लिए अपने राष्ट्र की संस्कृति के मूल तत्वों से परिचित होना आवश्यक है। अपनी संस्कृति की अभिवृद्धि की स्थिति में स्वदेश के प्रति प्रेम और आत्मगौरव की भावना का जाग्रत होना सामान्यतया संभव नहीं होता। परंतु इस अभीष्ट की सिद्धि तभी संभव है जब देश-विदेश के सांस्कृतिक विकास का ऐतिहासिक विवरण सुलभ हो। इसीलिए सांस्कृतिक इतिहास-संपादन का कार्य महत्व का समझा जाता है। जिन देशों के जन्म और विकास को जितना कम समय बीता है उनका संस्कृति का इतिहास उतना ही सीधा-साफ है। कठिनार्थ तो ऐसे देशों का सांस्कृतिक विकास का अंकन में होती है जिनसे समय हुए कई सहस्र वर्ष बीत चुके हैं और जिनकी संस्कृति की अभिवृद्धि धारा आज तक अक्षय्य रूप में प्रवाहित है। भारतवर्ष जेमे ही देशों में है।

हमारे देश की संस्कृति का इतिहास लगभग चार सहस्र वर्षों का है। देश और विदेश के अनेक इतिहासकारों ने राजनीतिक इतिहास के साथ-साथ भारतीय संस्कृति के कुछ पक्षों पर भी विचार किया है; परंतु साहित्यिक ग्रंथों का आचार पर युग-विरोध का साहित्यिक अध्ययन का महत्वपूर्ण कदम अभी कम ही हुआ है। संस्कृत साहित्य के प्रमुख ग्रंथों को लेकर डा० रामदेवरायण अमरनाथ प्रभृति विद्वानों के कुछ उत्तम काटि का प्रथम प्रकाशित हुए हैं। परंतु हिंदी के किसी युग के साहित्य से संबंधित बेसा कार्य अभी तक नहीं हो सका है। मुझे हर्ष एवं संतोष है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का अंतर्गत सांस्कृतिक अध्ययन का एक सफल प्रयास हुआ है जिस कुमारी मायारानी ने संपन्न किया है। इनका इस शोधपूर्ण ग्रन्थ को स्वीकृत करके लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें पी-एच डी की उपाधि प्रदान की है।

हिंदी साहित्य के इतिहास में अट्ठाप-क्रम का महत्वपूर्ण स्थान है।

इस कृष्ण-काम्य का मति आर दर्शन-विषयक विशिष्ट अभ्यसन 'अष्टछाप और बस्तन-मंशदास नामक मेरे ग्रन्थ में है। पुस्तक है। सांस्कृतिक दृष्टि से उक्त काम्य के मूल्यांकन का स्वयं श्रेय था। इसी विषय का लेकर प्रस्तुत प्रबंध लिखा गया है। अथवा ईंग का हिंदी में सर्वप्रथम प्रकाश होने के कारण यह प्रबंध बहुत अंशों में सशर्मा मालिक है।

प्रस्तुत प्रबंध में विषय प्रवेश आर उपसंहार का छोड़कर ना अभ्यास है जिसमें स प्रथम छह में अष्टछाप-काम्य के आधार पर प्राकृतिक वातावरण, सामान्य पारि पारिक और सामाजिक जीवन-वर्षा वास्तव्य-म्यबसाव और जीविक क साधन एवं राजनीतिक जीवन-विषय पर प्रकाश डाला गया है। इसी प्रकार अंतिम परिच्छेद में अष्टछापी कवियों का साहित्य, कला और विज्ञान-विषयक विचार दिये गये हैं। स सातों परिच्छेद विदुषी लेखिका न अत्यंत परिश्रम से लिखे हैं आर सर्वथा मालिक हैं। शेष दोनों परिच्छेद मति और दर्शन से सर्वथा रहने हैं। इनका जो भाग सांस्कृतिक आर सैद्धांतिक विवेचन से युक्त है, उसका लिए स्वयं लेखिका न मौलिकता का दावा नहीं किया है, हाँ मति-विषयक वर्षा के अनगत चार्मिक कृत्यों का वर्णन किसी अंश में मौलिक कहा जा सकता है।

प्रस्तुत प्रबन्ध लगनऊ विश्वविद्यालय के सहायक प्राक्तेसर डा० प्रेमनारायण टंडन के निदेशन में लिखा गया है। मुझे यह कहते हुए बहुत हर्ष होता है कि उनका निदेशन में लिखा गया यह प्रकाश निश्चय ही एक सफल कृति है। डा मायारानी का परिश्रम और अभ्यसन की भी मैं प्रशंसा करता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे भी उनकी सरागी से आर भी महत्व का प्रबंध लिखे जायेंगे। उनका लिए मेरी मंगल कामना है।

श्रीनन्पालु गूत

०३ अगस्त १९६०

लगनऊ विश्वविद्यालय

लगनऊ

एम ए एल-एल बी, बी लिट्

प्रोफेसर तथा अध्यापक

हिंदी एवं आधुनिक भाषा विभाग

निषेदन

हिन्दी साहित्य के इतिहास में अष्टछाप-काव्य का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और अष्टछापी कवियों में सर्वोपरि सुरदास की गोस्वामी तुलसीदास के बाद प्रथम स्थान देने में हिंदी के सभी विद्वान एकमत हैं। परमानंददास और नंददास भी अपने युग के प्रथम श्रेणी के काव्यकारों में हैं। अष्टछाप के अन्य कवियों यथा कुमनदास, कृष्णादास, गोविंद स्वामी छीतस्वामी और चतुर्भुजदास के काव्यों के सुवर्णपाठित रूप में प्रकाशित न हो सकने के कारण यद्यपि उनका सम्बन्ध मूल्यांकन अभी तक नहीं किया जा सका है, तथापि हिंदी के विद्वान इस दिशा में भी प्रयत्नशील हैं। सुरदास, परमानंददास, नंददास आदि के काव्य की लेकर अब तक जो कुछ लिखा गया है वह मुख्यतः उनका जीवन-वृत्त, काव्य की प्रामाणिकता उनकी काव्य-कला और मक्ति तथा दर्शन-संबंधी उनके विचारों और सिद्धांतों में ही संबंध रखता है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रबंध का विषय नहीं और उसका प्रतिपादन कई दृष्टियों से लंबाया मौलिक है।

प्रस्तुत प्रबंध में विषय-संबंध और मूल्यांकन के अतिरिक्त सांस्कृतिक अध्ययन के भी पक्षों पर विचार किया गया है। प्रथम परिच्छेद प्राकृतिक वातावरण में संबंधित दृष्टिकोण बल्लभ-नंददासी मूल अपने परमाचार्य का निरवशेष-धर्म मानते हैं और वहीं अष्टछापी कवियों ने अपने काव्य-काल का अधिकांश समय व्यतीत किया था। यह परिच्छेद प्रमुख रूप से तीन भागों में विभाजित है—प्राकृतिक स्थान बनरसहि बरौ और मानवेतर प्राणी। इनके सीताचरण विवरण में मूल के भौतिक वातावरण का परिचय स्पष्ट रूप में मिल जाता है।

द्वितीय परिच्छेद अष्टछाप-काव्य में विभिन्न सामाज्य जीवन के चित्रण को लेकर लिखा गया है। उसके साथ उपरोक्त हैं—आराधन एवं अन्य विवरण स्थान गानपान वरम मृगार-व्यापन जीवनोपयोगी सामान्य और विशेष वस्तुओं पात्र एवं गन्नित्र पदार्थ

तथा बाह्य । इस प्रकार यह परिच्छेद उन प्रवृत्तियों के सामान्य जीवन का परिचय करता है जिनके मध्य में अष्टछापी कवियों के परमात्मन होने से और जिनकी अपनी रचनात्मकताओं से इस प्रकार व्यक्त किया जा कि उनके जीवन से वेच-वर्ग को भी ईर्ष्या होने लगी थी ।

तृतीय परिच्छेद में अष्टछापी कवियों का काल में विहित पारिवारिक जीवन की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है । यह परिच्छेद चार उपशीर्षकों में विभाजित है— परिवार का संगठन और संबंधी पारिवारिक जीवन-वर्णन, पारिवारिक मिष्टान्त-वर्णन और संस्कार-वर्णन । इनमें व्यक्ति को छोड़कर प्रथम तीनों उपशीर्षकों की सामग्री के लिए हमें अष्टछाप-काल की जानकारी करनी पड़ी है, क्योंकि अष्टछापी कवियों का ज्येष्ठ प्रत्यक्ष रूप से पारिवारिक जीवन नहीं था ।

चौथे परिच्छेद में जिसमें सामाजिक जीवन विवरण की विवेचना है प्रस्तुत प्रबंध का सबसे अधिक पृष्ठ भर लिए हैं । यह परिच्छेद छह उपशीर्षकों में विभाजित है— सामाजिक व्यवस्था, मनोविनोद, पर्वोत्सव, सामाजिक शोकाचार और शोक-व्यवहार एवं मित्रास तथा मान्यताएँ । इन छहों उपशीर्षकों से संबंधित नियम पुनः अनेक उपविभागों में बाँटा हुआ है । इस प्रकार यह परिच्छेद जितना विस्तृत है उतना ही रोचक भी है और इसके द्वारा सामाजिक जीवन का अच्छा परिचय मिला जाता है ।

पाँचवाँ परिच्छेद साहित्य व्यवसाय और जीविका के बाबतों से संबंध रखता है । आरंभ में इस परिच्छेद की 'सामाजिक जीवन' के ही उपशीर्षक के रूप में रखा गया था परंतु ठर लेख के बहुत बड़े जाने पर इसे स्वतंत्र परिच्छेद के रूप में देना ही ठचित प्रतीत हुआ । इसके पाँच उपशीर्षक हैं— व्यापारिक स्थान, रीति और वस्तुएँ, व्यापार के रूप और साधन, विविध व्यवसाय और व्यवसायी, जीविका के विविध साधन-रूप एवं अन्य व्यवसायी वर्ग । सामान्यतया काव्य और विशेषतया गीतिचक्र में साहित्य और व्यवसाय एवं जीविका-साधन-रूपों के विवेचन के लिए कोई आवश्यकता नहीं रहती, परंतु लयमग पश्चात् पृष्ठ का यह परिच्छेद सिद्ध करने की सामग्री अष्टछापी गेय काल में मिला जाना एक ऐसी विशेषता है जो हिंदी-साहित्य के संभवतः किसी भी युग के कवियों में इतने स्पष्ट रूप में नहीं मिला सकती ।

अब बाक़ छठे परिच्छेद का संबंध में भी कही जा सकती है जिसमें राजनीतिक जीवन-संबंधी अष्टछापी कवियों के विचार दिये गये हैं । इस लेख के उपशीर्षकों की

संस्था पाँच है—राजर्षी का संगठन और उद्देश्य, शासन व्यवस्था, सेना और युद्ध, राज्य एवं राजनीति-संबंधी अन्य बातें ।

सातवें परिच्छेद में अष्टछापी कवियों के भक्ति और भर्म-संबंधी तथा आठवें में उनके दार्शनिक विचार दिये गए हैं । इनमें प्रथम परिच्छेद तीन उपशीर्षकों—सांप्रदायिक विचार और भक्ति के विभिन्न रूप सामान्य धार्मिक विचार एवं धार्मिक हृत्प—में विभाजित है और द्वितीय में ब्रह्म, जीव, जगत-संसार, माया, मुक्ति, रास एवं गोपी के संबंध में अष्टछापी कवियों के विचार दिये गये हैं ।

नवौं परिच्छेद अष्टछापी कवियों के साहित्य, कला और विज्ञान-संबंधी विचारों का परिचायक है एवं 'उपसंहार' में उनके भारतीय तथा विदेशी संस्कृति विषयक दृष्टिकोण की संक्षिप्त विवेचना करने के पश्चात्, संक्षेप में ही, उनके काव्य के सांस्कृतिक महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है ।

इस प्रकार विषय-प्रवेश और उपसंहार को छोड़कर प्रबंध के नौ परिच्छेदों में सात तो सर्वथा मौलिक हैं ही भक्ति एवं दार्शनिक विचारों के प्रतिपादन वाले दोनों परिच्छेदों के सांप्रदायिक और सैद्धांतिक विवेचन को छोड़कर धार्मिक विचार और धार्मिक हृत्प की चर्चा भी इस प्रबंध का मौलिक अंग है । हिंदी साहित्य के किसी अंग को लेकर इस प्रकार का कोई सांस्कृतिक अध्ययन आज तक प्रकाश में नहीं आया है । इस कारण प्रस्तुत प्रबंध की मौलिकता निस्संदेह निर्बिबाध है ।

अष्टछापी कवियों में सूरदास का लगभग पाँच हजार और परमानंददास के पंद्रह सौ पद्यों, नंगदास का बारह छोटे-बड़े ग्रंथों के अतिरिक्त लगभग डेढ़ सौ पद्य तथा शेर कवियों में कृष्णदास की छोड़कर प्रत्येक के तीन से चार सौ तक पद्य प्रकाश में आ चुके हैं । रचना-विस्तार की दृष्टि से इन आठों कवियों का जो अनुपात है, वही विभिन्न विषयों से संबंधित उनके काव्य में प्राप्त उदाहरणों में भी है । सूरदास का काव्य, विस्तार की दृष्टि से यदि अष्टछापी कवियों में सबसे बढ़कर है तो उसमें प्राप्त विभिन्न विषयों का उदाहरण भी अधिक है । यही कारण है कि प्रस्तुत प्रबंध में उद्धृत पंक्तियों में सबसे अधिक संख्या सूरदास की ही है । इससे उस महाकवि की बहुलता का स्पष्ट रूप से परिचय मिलता है । अन्य कवियों में परमानंददास कुंभनदास और गोविंदरत्नानी के उदाहरणों की संख्या अनुभूजदास, कृष्णदास और छीतस्वामी से अधिक है; क्योंकि अनेक विषयों पर प्राप्त उनके पद्य सांस्कृतिक विवेचन की दृष्टि से सामान्य ही हैं ।

प्रस्तुत प्रबंध छाठ कवियों से सर्वत्र रसता है और संभाव्य की एकता होने पर भी संस्कारगत विविधता के कारण उनके स्वभाव, विचार और धार्ष्ट्य में भिन्नता के दर्शन होते हैं। ऐसी स्थिति में विषय के प्रामाणिक विवेचन के लिए उचित नहीं था कि समान विचारवाले प्रसंगों की छोड़कर मत-भिन्नता वाले स्थलों पर तो सभी कवियों के विचार सोदाहरण दिये जाते। अनेक स्थलों पर यद्यपि प्रस्तुत प्रबंध में ऐसा किया गया है, तथापि कुछ स्थलों पर, विस्तार भय से तद्विषयक संकेत करके ही संतोष करना पड़ा है। इसी प्रकार प्रबंध का क्लेशर बहुत बढ़ते बेचकर उदाहरणों के सुलभ होते हुए भी अनेक प्रसंगों में उनकी संख्या घटानी पड़ी है। यद्यपि उत्प्रेरक न देकर केवल प्रसंग-निर्देश या पद संख्या देकर प्रबंध की पृष्ठ-संख्या सहज ही घटायी जा सकती थी तथापि विषय की विवरणात्मकता के कारण ऐसा करना मुझे उचित नहीं प्रतीत हुआ। अरुण वैसी स्थिति में विश्व के विवेचन में बांझनीय स्पष्टता और रोचकता संभवतः न आ पाती। प्रस्तुत प्रबंध में अष्टाक्षरी कवियों के काम्य से लगभग दस हजार उत्प्रेरक दिये गये हैं जिनका जपन विषय की स्पष्टता के लिए किया गया है। प्रबंध का क्लेशर बढ़ने न देने के लक्ष्य से प्रायः सर्वत्र उठना ही अंश उत्प्रेरक किया गया है जितना विषय की उपयुक्तता के लिए आवश्यक था। सारे प्रबंध में पूरे पद अनावृत्ति ही नहीं दिये गये हैं और जहाँ उनका उत्प्रेरक करने के लिए आवश्यक भी था, वहाँ प्रबंध को बढ़ने न देने के लिए केवल पद प्रयोग सूचित करके ही काम चलाया गया है। उदाहरण के लिए सामान्य जीवन विमर्श के अंतर्गत जीवन के वर्णन में 'सूरसगर' के दशम स्कंध से १८६, १११-८१ आदि कई लंबे पद उत्प्रेरक किये जा सकते थे परंतु ऐसा न करके केवल पद-संख्या सूचित करना ही पर्याप्त समझा गया है जिससे विषय में बहिरस्खनेवाले पाठक का लाभ उठा सकें और प्रबंध के क्लेशर में भी अनावश्यक इन्डि न हो। इसी प्रकार पद के लंबे अरुणों का उठना ही प्रायः सर्वत्र उत्प्रेरक किया गया है जितना प्रसंग से अनिवार्य रूप से संबंधित है। इसलिये सारे प्रबंध में अष्टाक्षर-प्रबंध से उत्प्रेरक पूरे पदों की संख्या बहुत बड़ी है और विशाल होकर यदि कहीं पूरे पद उत्प्रेरक भी किये गये हैं तो वे छोटे और मार्मिक हैं एवं प्रसंग की स्पष्टता में सहायक होने के साथ-साथ विराम-चिह्न का प्रतिनिधित्व करने में भी सर्वथा समर्थ सिद्ध होते हैं।

जिन जिन प्रसंगों में विविध प्रकार के व्यक्तियों के नामों आदि की सूचि दी गयी है, वहाँ पाठक की सुविधा के लिए उनको अकार-क्रम से ही देने का प्रयत्न किया गया है। ऐसा करने से लेखिका की अतिरिक्त सगव आवश्यक देना पड़ा है,

परंतु इससे पाठकों को विशेष सुविधा होगी जिससे लेखिका अपना काम सार्पक समझती है।

‘सूरसागर’ के पद निर्देशन में विशेष नीति अपनायी गयी है। नागरी-प्रचारिणी सभा से प्रकाशित उसके सर्वशुद्ध संस्करण के प्रथम स्बंध में १४१ पद हैं और उसके दो से नौ तथा ग्यारहवें और बारहवें स्बंधों की पद-संख्या इससे कम है। ‘सूरसागर’ का केवल दशम स्बंध प्रथम से बड़ा है। इसलिए दशम स्बंध के १४१वें पद तक से दिये गये उदाहरणों के साथ तो स्बंध की १ संख्या दी गयी है आगे के पदों के साथ नहीं। अन्य स्बंधों के उदाहरणों के साथ सर्वत्र स्बंध विशेष का निर्देश कर दिया गया है। ऐसा करना इसलिए आवश्यक था जिससे ‘सूरसागर’ से परिचित अनेक स्बंध की खोजना पाठकों की विषय की भी समझ ले। उदाहरण के लिए सभा के ‘सूरसागर’ के प्रथम स्बंध में निम्नपद द्वितीय से नौ तक पौष्पिक प्रयोग दशम पूर्वार्द्ध में गौकुल वृन्दावन और मधुरा-लीला, एवं दशम उत्तरार्द्ध में द्वारका-लीला की ओर विष्ट पाठक का ध्यान केवल स्बंध-संख्या देना ही पहुँच सकता है।

प्रस्तुत प्रबंध में अष्टछापी कवियों के सांस्कृतिक विचारों की तुलना में संस्कृत और हिन्दी के अन्य कवियों के तत्संबंधी विचार भी दिये जा सकते थे परंतु प्रबंध का क्लेश बहुत बढ़ते देखकर इस शोध का भी संवरण करना पड़ा है। केवल कुछ ही स्थलों पर ‘बाह्मीक रामायण’ श्रीमद्भागवत ‘हर्षचरित’ ‘कार्दवी’ ‘शकुंतला’, ‘पद्मावत’, ‘रामचरित-मानस’ ‘गीतावली’ ‘कवितावली’ ‘सांस्कृत’ आदि कान्नों के बहुत संक्षिप्त उदाहरण देकर अथवा ब्रह्म-वृष्ट-निर्देश करके ही मुझे संतोष करना पड़ा है।

प्रस्तुत प्रबंध की सुचारु रूप देने के लिए ललनऊ विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग एवं आधुनिक भारतीय भाषा-विभाग के अध्यक्ष डा. दीनदयाल गुप्त ने अष्टछापी कवियों का हस्तलिखित संग्रह प्रदान करके मेरा कार्य तो सुगम कर ही दिया, समक-समय पर अनेक बहुमूल्य सुझाव देकर मुझे सदैव प्रोत्साहित किया। हिंदी के सुप्रसिद्ध विद्वान डाक्टर कलादेव प्रसाद जी मिश्र ने प्रबंध के अधिर्देश देखकर अनेक उपयोगी सुझाव एवं डा. मुनीराम शर्मा ने अनेक आवश्यक निर्देश देने की कृपा की। इन सब गुरुजनों का मैं हृदय से आभार मानती हूँ। किन्तु विद्वानों के ग्रंथों से इस प्रबंध में विशेष सहायता ली गयी है, उनके, विशेषकर डा. दीनदयाल गुप्त डा. बाबुदेवशरण आश्रित और डा. मुनीराम शर्मा के प्रति भी अपनी कृतज्ञता यथिनय प्रकट करती हूँ।

प्रस्तुत प्रबंध ललनऊ विश्वविद्यालय के सहायक हिंदी प्रोफेसर डा. प्रेमनाथ

टंकन के निर्देशन में शिखा गया है। प्रबंध की मूल प्रेरणा देकर वहाँ उन्होंने मेरे कार्य की दिशा निर्धारित की वहीं काग-कल में सतत प्रोत्साहन और सक्रिय निर्देशन देकर मेरा मार्ग भी प्रशस्त और सुगम किया। यों प्रस्तुत प्रबंध उन्हीं के आशीर्वाद और अनुग्रह का परिणाम है जिनकी कृपा का मुख्य औपचारिक अथवा व्यावहारिक कृतकृत-विबन्धि द्वारा न जाँककर आत्मानुभूत करने में ही मुझे हार्दिक संतोष है। प्रबंध की न्यूनताएँ अथवा मेरी कल्पना हैं।

हिंदी साहित्य-भंडार के अध्यक्ष श्री लेखनायक टंकन ने प्रस्तुत प्रबंध के प्रकाशन का समुचित प्रबंध करके मुझे इधर उधर मटकने से बचा लिया जिसके लिए मैं उनका भी बहुत आभार मानती हूँ।

शेलेिका ।

विषय-सूची

१ विषय प्रवेश

२५ ३५

संस्कृति और उसका चित्र—२७, सांस्कृतिक मूल्यांकन से तात्पर्य—३, अष्टाष्टाप-काव्य के अन्त तक प्रस्तुत किये गये सांस्कृतिक व्यञ्जन का मूल्यांकन—३१, प्रस्तुत प्रबंध की मौलिकता प्रस्तुत मूल्यांकन के लिए प्राप्त प्रासादिक अष्टाष्टाप-काव्य—३२ अष्टाष्टापी कवियों के बर्णन विषय—३३।

२ प्राकृतिक जीवन-वर्णन

३७-११८

(क) जल और जलमंडल—४ प्राकृतिक स्थान, वन—४१, उपवन—४२, पर्वत अन्य पर्वत—४३, नदी—४४ अन्य नदियाँ—४५, अन्य स्थान—४६।

(ख) वनस्पति-वर्णन—४८, पृष्ठी के वृक्ष—४९ कल्लों के वृक्ष—५१ मृद-सत्ता आदि—५४ पौराणिक वृक्ष—५६ वृक्षों का उपमान या प्रतीक रूप में उल्लेख—५७ फल मीठे फल—५८, खट्टे फल अन्य फल—६१ मूल फल या मूले तरकारियाँ और शाक—६२ तरकारियाँ—६३ शाक—६८, पूल—६९, पत्ते—७९।

(ग) मानवोत्तर प्राणी पशु, वन्य पशु—७७ सामान्य पालतू पशु—७८ सवारी के लिए उपयोगी पालतू पशु—८६, जनावर—८८ कीट पतंग—९ कीट—९१ पतंग—९३, पक्षी—९५, लोह-प्रिय पक्षी—९६, लोह तिरस्कृत पक्षी—१० पौराणिक पशु-पक्षी और कीट—११४ ममीदा—११७।

३ सामान्य जीवन चित्रण

११६-१६४

(क) आवास एवं अन्य विवरण-स्थान—१२१ ।

(ख) स्नानपत्र, भोजन के समय और पदार्थ, कलेऊ—१२४, दोपहर का भोजन—१२५, छाक—१२६, बिजारी—१२७ पी और तेल—१२८ मसाले—१२९, पेय पदार्थ—१३ तंबूला—१३२, समीक्षा—१३३ ।

(ग) वस्त्र—१३४ बालकों के वस्त्र—१३६ पुरुषों के वस्त्र—१३७ महिलाओं के वस्त्र, स्त्रियों के वस्त्र—१३८, समीक्षा—१४१ ।

(घ) भूगोल-प्रसाधन उद्योग—१४१ स्नान केन्द्र-विन्यास—१४२ नौग—१४३ अन्न भंडार बिंदी और तिलाक—१४४ तिल—१४५ मेहदी गंध-द्रव्य आभूषण—१४६ पुरुषों के आभूषण—१४७, स्त्रियों के आभूषण शीश के आभूषण—१४८, माथे के आभूषण कान के आभूषण—१४९ नाक के आभूषण गले के आभूषण—१५ बाहु के आभूषण, कलाई के आभूषण—१५१ कटि के आभूषण—१५२, पैर के आभूषण फुलमाल—१५३ पान रचाना भूगोल में सहायक वर्षण—१५४, समीक्षा—१५४ ।

(ङ) व्यवहार की सामान्य वस्तुएँ दैनिक उपयोग की वस्तुएँ—१५५ पात्र दैनिक व्यवहार के पात्र—१५६ अन्य पात्र—१५७ बैठन और सोने के उपकरण—१५८, लिप्यन के उपकरण रंग—१५९ ।

(च) बाहु एवं ललित पदार्थ—१६१ ।

(छ) बाहुन—१६३ ।

४ पारिवारिक जीवन-चित्रण

१६५-२२५

(क) परिवार का संगठन और संबंधी—१६७ दादा दादी, नान्द-नानी माठा पिठा—१६८, माठा पिठा के समबर्गीय—१७, भाई-भाबज, ज्वन बहनेई—१७१, पति-पत्नी—१७२ बेवर-बेवरानी ननद-जनबाई, पुत्र-पुत्रवधू—१७४ पुत्री-जामाता अन्य संबंधी—१७६ समीची-समझिनी सौति अनेक संबंध-सूत्रक 'सात शब्द—१७७ संबंध-स्थान-सूत्रक शब्द परिवार के बास वाली परिवार के व्यवस्था—१७८, ।

(ख) पारिवारिक जीवन-वर्षा पुरुषों के कार्य स्त्रियों के कार्य—१७९ ।

(ग) पारिवारिक शिक्षाचार—१८१ अभिवादन के विविध रूप

पालागन—१८२, प्रणाम वा प्रनाम—१८३, जुहार, हाथ बाँटना और बिनती करना, आशीर्वाद के विविध रूप आशीर्वाद वा असीस—१८४ आर्तिगन करना (चूँठ लगाना) प्रीति जनाना—१८५, पत्र-संबंधी शिक्षाचार—१८६ ।

(९) उत्सव तथा संस्कार—१८७, अन्वीक्षण—१८८, जातकर्म और अन्वीक्षण—१८९, छठी—१९५, नामकरण—१९८, निष्क्रमण, अमप्राप्तन—१९९, दरगाँठ—२ , जुहाकर्म कथविष—२ १, उपनयन (पटोपवीत)—२ ३ केनारंभ विवाह—२ ४, घर-प्रेक्षण—२ ७, सुगाहे वा मैंगनी और बागदान सगाई—२ ८, बागदान निर्माण—२ ९ संकपकरण—२१ , हस्त-नील चढ़ाना घर की मध्य—२११ कंकवा-बंधन, देवी-पूजन—२१३, मधु-प्रागमन, मधुपर्क—२१४ विवाह, धर्मिप्रवृत्त, गठबंधन—२१५, अग्नि-प्रक्षिप्ता, कंकवा-मोचन—२१६, जुधा खेलना—२१७, गाली गाना न्याय्यवर बेना वा मूर बाँटना, विना—२१८, दापत्र वा बहेल—२२ एक प्रवेश अस्त्रादि—२२१ समीक्षा—२२५ ।

५. सामाजिक जीवन-चित्रण

२०७-४१३

(क) सामाजिक व्यवस्था, वर्ण-व्यवस्था—२२९ अष्टछाप-काय में वर्ण-व्यवस्था-संबंधी उत्प्रेल—२३१ आद्य—२३२ छत्रिब—२३४ रत्न, आभय-व्यवस्था—२३५ ब्रह्मचर्याभयम चर्चा—२३६ एहत्याभय चर्चा, वानप्रस्थाभयम चर्चा संन्यासाभयम चर्चा—२३७ ।

(ख) अष्टछाप-काय में मनोविनोद—२३७ वाक्यावस्था के खेल और मनोविनोद—२३८ कम बाहु-भूष के खेल—२३९, दीव-भूष के खेल अर्न्तमनोव्री—२४१ लुधा-लुधोवल—२४१ वृक्षारोपण—२४४ बैल-बैल, धंहुक-झीझा—२४५, बीगान-क्या—२४६ अन्य खेल, पर्वग—२४७ कहानी सुनाना, घरेली-मुझबल—२४८, शर-कीड़ा, बालिकाओं क खेल—२४९ युवकों के खेल, साहल के खेल बीगान—२५ मत्तपुत्र—२५२ मुगध—२५६ बौद्धिक बॉब देव क खेल—२५५, घल-झीझा—२५७ बला बीगल क खेल—२५९ मनोरंजन के अन्य माधन, कुंज विहार—२६ अन्-विहार—२६१ पशु पक्षिओं क झीझा—२६४, नट विद्या समोला—२६५ ।

(ग) पक्षीमय—२६६ आगमय. कृन्महर्षी—२६७ द्विदोरा—२६८,

पुत्र—१९६, देव-अयोधिनो जेता—२०१ जीजावतारोत्सव रामनवमी—२०२ नृसिंह जयंती—२०३ बामन जयंती रघु-यात्रा—२०४, कन्याहनी २०७ राधाहनी—२०८, गोपाहनी—२०८, पवित्रा—२०९ धामप-नृतीया २०८, अन्य पर्वोत्सव संवत्सर—२०९, मनगौर, सान्नितीक—२०७, सौमि २०८ ।

(घ) शौहार—२०८, रक्षाबंधन—२०८ वरप्रसा—२१२ वीपाकली पनतरस—२१५, रूपबनुर्वाही—२१६ वीपमासिक—२१७ बामकूट गोबर्द्धन और गोचन-पूजा—२१२ माई-यूज, होली—२१६, समीक्षा—२१९ ।

(ङ) लोकाचार और लोक-स्वकार—२१२, सम्मान-प्रदर्शन, नमन नमस्ते नमस्कार २१३, साष्टांग अथवा ईश्वर प्रणाम पाशागन, कुहार—२१४ विनम्र स्वकार—२१५, अतिथि-संस्कार—२१६ स्वागत-संस्कार २१७, अतिथि-सेवा अन्य लोकाचार, उपहार भोजना—२१८, शुभ क्रमना—२१९ ।

(च) विश्वास और मान्यताएँ पौराणिक विश्वास—२१९ बौद्ध अथवा—२१६, परब्रह्म के अथवा राम परब्रह्म के अथवा कृष्ण—२१९ राम और कृष्ण की प्रकृति—२१४ परमशक्ति की अथवा सीता, सीता और राधा की प्रकृति—२१५, राम कृष्ण की लीलाएँ ऐलान देवताओं का ध्यान—२१६ अन्य देवताओं-संबंधी पौराणिक प्रसंग—२०९ पौराणिक पशु, पक्षी, वृक्ष बहिन सर्प आदि—२०९, लोकमान्यताएँ और सामान्य विश्वास, परंपरागत मान्यताएँ, मान्यवाद—२०४ कर्मवाद—२०७ पुनर्जन्मवाद बौद्धिक व प्रति आस्था—२०६ स्वस्तिवाचन के प्रति विश्वास भूत-प्रेतादि के प्रति विश्वास—२०८ उपहार-संबंधी विश्वास, नजर लगाना—२०९ बिड़ोना—२०९ रवि-नेल उतारना दिनका टोड़ना—२०४ निष्कार करना, पानी उतार कर पीना—२०५ सपनों से डाय दिखाना मगदू-पूँक और टीना-टिप्पणी—२०६ ब्रह्म-संघ—२०७ शकुन—२०८, शकुन-सूचक मन प्रियति शकुन-सूचक प्राकृतिक व्यापार—२१ शकुन-सूचक शरीरिक व्यापार—२११ जीव-जंतुओं की शकुन-सूचक क्रियाएँ—२११ अशकुन २१४ अशकुन-सूचक मन-विवृत अशकुन-सूचक प्राकृतिक व्यापार—२१५, अशकुन-सूचक शरीरिक व्यापार—२१६ जीव-जंतुओं की अशकुन-सूचक

क्रियाएँ— ६७ अन्य विश्राम, स्वप्न-संबंधी विश्राम, आगामी मुक्त-स्वप्न-
 स्वप्न—३६८, भावी अनिष्ट-मूषक स्वप्न—६ भावी गति विधि निर्देशक
 स्वप्न—६ १ अन्य स्वप्न—६ ४, शाप पर विश्राम—४ ५, शाप या
 क्रोध में विश्राम—६ ६, आजीवाण में विश्राम—४ ८, कवि-प्रसिद्धियों
 पशुओं में संबंधित कवि-प्रसिद्धियाँ—४ ६ पक्षियों में संबंधित कवि-प्रसि
 द्धियाँ—६१, कीट वर्ण-संबंधी कवि-प्रसिद्धियाँ—४११, पुष्प-संबंधी कवि
 प्रसिद्धियाँ, नक्षत्र-संबंधी कवि प्रसिद्धियाँ—६१२, ममीदा—६१३ ।

६ सागित्त्य व्यवसाय तथा जीविका के साधन-रूप ... ६१४-६३०

(क) व्यापारिक स्थान रीति और वस्तुएँ—६१७, व्यापार की स्थानीय
 वस्तुएँ गुप्त प्रदेशों में आनेवाली वस्तुएँ—६१ ।

(ख) व्यापार के रूप और मापन—६१, रूपा—६१२ दमड़ी, दाम
 रूपा—६१३ ।

(ग) विविध व्यवसाय और व्यवसायी आदीर—६१५, कृषक—६१७,
 कर्मचार—४३८, पंखारी मद्राजन—६१६, जीन्दी और नर्यक, बगान याड़ी
 ६११, कुलाय मनिहार—६१२ गोपी गमोली योमिनी सेनी—६११
 पारपी—६१६ बगार—६१५ ।

(घ) जीविका व विविध मापन-रूप—४६५, पुष्टिशीली जीविकोपार्जन
 मान्य वर्ग—६१६ आनार्थ पैद्य—६१७ सामान्यार्थ बगारार वर्ग—६५
 विषकार मूर्तिवार सामुक्त्यवार स्वर्णवार—६५१ आन व्यवसायी
 दरख, बड्ड—६५२ रंगरेड, रड्ड भवशीली जीविकोपार्जन सामान्य भव-
 शीली वर्ग—६५३ बगार बगड—६५४ नाई बारी मानी—६५७ दाई
 धार—६५८ विगत भवशीली वर्ग—६५६ आन वर्ग गुली—६५ मनरंजन
 बारी जीविकोपार्जन नर या बारीगर मनिरा—६५१ द्दमिगवार जीविका-
 —६५६ दापक वर्ग दाड़ी—६५५, रंग विपारी—६५६ विररहण वर्ग
 —६५७ ममीदा—६५६ ।

७ राजनीतिक जीवन-विषय

... ६३१-६३४

(क) राजर्षि का मंत्रालय और उद्देश्य—६३१ ।

(ख) राजन-व-सद—६३१ ।

(ग) मना और मुख—४८५।

(घ) राक्षस—४९१।

(ङ) राक्षनीति-संबंधी धन्य वार्ते—४९४, समीक्षा—४९५।

८ भक्ति और धर्म-संबंधी विचार ... ४९६-५५५

(क) सांप्रदायिक विचार और भक्ति के विविध रूप—४९८, भवश्र—५२ कीर्तन स्मरण—५३ पाद-सेवन—५४, अर्चन—५५, बंधन—५६, हस्त—५७ सख्य—५८, आत्मनिवेदन—५९४, वात्सल्य-भक्ति—५९५, वात्सल्य-भक्ति का संयोग-पद—५९६, वात्सल्य-भक्ति का वियोग-पद मधुर-भक्ति—५९८, मधुर-भक्ति का संयोग-पद—५९९, मधुर-भक्ति का वियोग-पद—५९९ भक्ति के विविध रूप—५९९, आदर्श भक्त, सेवा—५९७।

(ख) सामान्य धार्मिक विचार, ज्ञान और योग—५२८, वैराग्य और ज्ञान-भक्ति—५३१ गुह-भक्ति—५३२, सुसंग-भक्ति—५३४ धार्मिक कृत्य पूजा इष्टदेवता की पूजा—५३५, कुलदेवता ईश्वर की पूजा—५३७ गोवर्द्धन-पूजा, विष्णु की पूजा—५३९ सूर्य की पूजा, शिव-पार्वती की पूजा—५४, देवी की पूजा—५४९ गणपति और शारदा की पूजा, व्रत—५४९, तीर्थ—५४४ तीर्थस्थान—५४८, व्रत तप—५५१ व्रत—५५२ जाह्न, कथा-भवन—५५३ समीक्षा—५५४।

९. दार्शनिक विचार ... ५५६-५८६

(क) ब्रह्म—५५६।

(ख) जीव—५५७।

(ग) जगत और मंतार—५७१।

(घ) माया—५७२।

(ङ) मुक्ति—५७५।

(च) राम—५८०।

(छ) गोपी—५८३ समीक्षा—५८५।

संकेत-सूची

अ	अध्याय
अनपार्य	अनपार्यमंत्ररी
अरो या अरोपा	अरोपाकांड
अ० *	अष्टाष्ट
उत्तर	उत्तरकांड
पांड	कौकरीली
कीर्तन या कीर्तन मं	कीर्तन-संग (दो भाग)
कुभन	कुभनदान कवि
	कुभनदास-पद-संग
कृष्ण	कृष्णास कवि
	कृष्णास पद-संग
गीता	गीतावली
गीति	गीतिरस्यामी कवि
	गीतिरस्यामी पद-संग
पनु	पनुभुजान कवि
	पनुभुजान-पद-संग
छीत	छीतरामी कवि
	छीतरामी पद-संग
तुम्मी	तुम्मीामी तुम्मीराम
दराम	दराम रस
दो	दोना
दीरा	दीरावली
मंद	मंदराम कवि
	मंदराम वाम-संग (दो भाग)
दंघ	दंघनं
दरा	दरावली

पद्मा मंत्री बना	पद्मानन्द संजीवनी बनायना
परमा	परमानन्ददास कवि
	परमानन्द-सागर
परि	परिमिष्ट
पृ	पृष्ठ
बाल	बालकांड
भैंसर	भैंसरगीत
भ्रमर	भ्रमरगीत
	भ्रमरगीत-सार
मान	मानमंजरी
मानस	रामचरितमानस
मोतक	प्रसुदकाल मीठल-अष्टछाप-पदावली
रस	रसमंजरी
रामाञ्ज	रामाञ्जलि
राम	रामपंचाव्यासी
रक्षि रक्षिणी या	रक्षिणी-मंगल
रक्षिणी	
रूप	रूपमंजरी
राहरी	राक्षिस्वरराहरी
राहरी ३	राक्षिस्वरराहरी उत्तरार्ध
रत्नो	रत्नोक्त
मंषा	मंषावक
मा	सुरसागर (समा)
मारा	सुर-आरावली
मा वै	सुरसागर वैदंश्वर प्रेस
मिठा का मिठात	मिठांतमंजरी
मुंद	मुंदरकांड
मुर	मुरदान कवि
मोम अष्ट पदा	मोमनाथ गुप्त अष्टछाप-पदावली
राम या राम	राम-सगाई
हर्ष मा अष्ट	हर्षचरित-सांस्कृतिक अष्टावन
हस्त	हस्तलिपिग्रन्थ

अष्टछाप काठ्य
का
सास्कृतिक मूल्यांकन

१ विषय प्रवेश

‘संस्कृति’ और उमका शब्द—

यों तो ‘संस्कृति’ शब्द का सर्वत्र ‘संस्कार’, ‘मंस्किया या ‘मंस्कृत’ शब्दों से स्थापित किया जाता है परंतु वस्तुतः अर्थ की दृष्टि से वह अंगरेजी के ‘कल्चर’ शब्द के अधिक निकट है। संस्कृत के एक विद्वान के अनुसार ‘संस्कृति’ की व्युत्पत्ति इस प्रकार है—सम उपसर्गपूर्वक ‘कु’ धातु से मूपाय अर्थ में ‘सुप्’ का आगम करके ‘स्तिन’ प्रत्यय करने से ‘संस्कृति’ शब्द बनता है^१। इस व्युत्पत्ति के आधार पर ‘संस्कृति’ का अर्थ होता है—मूपाययुक्त सम्यक् कृति या चेष्टा। इस वाक्य में ‘सम्यक्’ शब्द ध्यान देने योग्य है। सामान्य प्राणी की क्रियाएँ अपने मूल रूप में शरीर की प्रकृति के अनुसार स्वच्छंद होती हैं वनमें स्नान, समय, संपर्क आदि का ध्यान नहीं रखा जाता। परंतु मनुष्य इस प्रकार की स्वच्छंदता को उचित नहीं समझता वह अपने कार्य-व्यापारों को वही रूप देना चाहता है जो उचित और सम्यक् हो। उक्त व्युत्पत्ति के अनुसार ‘संस्कृति’ के अर्थ का सर्वत्र ऐसी ही सम्यक् कृति या चेष्टा से जोड़ा गया है। एक अन्य विद्वान ने ‘संस्कृति’ शब्द का व्युत्पत्तिजन्य अर्थ परंपरागत अनुस्यूत संस्कार’ बताया है^२। इन दोनों अर्थों में प्रथम कार्य-प्रधान और द्वितीय संस्कार प्रधान है।

संस्कृत में संस्कृ धातु के अनेक अर्थ होते हैं यथा—सजाना, सँवारना, परिष्कृत करना^३ आदि। अंगरेजी के ‘कल्चर’ शब्द के कुछ अर्थ भी इसी से

१ ‘छाया’ हिंदू संस्कृति शोध पृ २४।

२ ‘छाया’ हिंदू संस्कृति शोध पृ ४१।

३ शब्द के संस्कृत कोश में संस्कृ धातु के १० अर्थ दिये गए हैं—(1) to adorn grace decorate (2) to refine (3) to consecrate by repeating mantra (4) to purify (a person) by scriptural ceremony (5) to cultivate (6) to train (7) to equip (8) to purify cleanse (9) to collect heap together (10) to construct form well or thoroughly

मिस्र-मुसलमानों के यहाँ—विचार, रुचि और व्यापार का शिक्षण तथा परिष्कार, एवं विचार, रुचि और व्यापार के शिक्षित और परिष्कृत किये जाने की स्थिति आदि। इन अर्थों का ठीक अर्थ में सर्वथा विरोध ही हो, ऐसा नहीं जान पड़ता। कारण 'फरफर' राज्य के इन अर्थों में जिन शिक्षण या परिष्कार की महत्त्व दिया गया है, हमी की और उंगित करनेवाला 'मम्यक' राज्य ऊपर प्रयुक्त हुआ है। तात्पर्य यह कि जिन अर्थों या व्यापारों से हमारा व्यापार-विचार सजाया-सँवारा हुआ माना जाय और हमारी रुचि शिक्षित या परिष्कृत समझी जाय, उन सबका संबंध संस्कृति से है।

उक्त कथन के व्यापार पर सम्यक् कृतियों और परंपरा से प्राप्त संस्कारों की समष्टि को 'संस्कृति' कह सकते हैं। दूसरे राज्यों में मानव के हृदय पर विभिन्न कारणों से जो भाव चित्र उत्पन्न होकर भाषा या कला-कौशल के माध्यम से धर्म, समाज आदि मानवीय कार्य क्षेत्रों में अनेक रूप धारण कर प्रस्तुति होते हैं, उन सभी भाव-चित्रों और संस्कार-समुच्चयों को 'संस्कृति' कहना चाहिये। यों व्यापक अर्थ में मानवीय जीवन-यापन की समग्र व्याख्या को 'संस्कृति' समझा जा सकता है। इसमें ज्ञान, विश्वास, शिक्षण-कला और अन्य कलाएँ, नैतिकता नियम रीति-रिवाज तथा वे सभी अन्य याग्यताएँ समाहित हो जाती हैं, जिन्हें व्यक्ति, समाज अथवा मनुष्य होने के नाते, ग्रहण करता है। मारांश यह कि 'संस्कृति' का संबंध मानव के उन वैयक्तिक और सामाजिक कार्यों की अभिव्यक्ति है जिनके द्वारा मानवता को पशुत्व से मुक्ति मिलती है।

समान संस्कारों वाले मनुष्यों के समूह को ही साधारणतया 'जाति' या 'समाज' समझा जाता है। अतएव समाज की प्रकृति या स्वभाव और आस्था या विश्वास की प्रेरक भावनाओं में प्रायः समान संस्कार रहते हैं। मंगलत इसी कारण संस्कृति की एक प्रचीन दृष्टि में किसी देश या समाज के विभिन्न जीवन-व्यापारों, सामाजिक संबंधों और मानवता की दृष्टि से प्रेरणा प्रदान करनेवाले तत्वों की समष्टि को 'संस्कृति' कहा गया है*। इस प्रकार मनुष्य की मष्ट साधनाओं और जाति विशेष के आंतरिक भावों की अभिव्यञ्जना को 'संस्कृति' समझना चाहिए†।

हिंदी के प्रमुख कोशकारों में एक ने संस्कृति को 'रहन-सहन की रूढ़ि' कहा है,‡ तो दूसरे ने उसे 'आचारगत परंपरा' बताया है। और तीसरे ने उसके अंतर्गत मन हाँच, आचार-विचार, कला-कौशल और मध्यता के क्षेत्र में वैश्विक विकास-सूचक बातें ली हैं §। इस प्रकार मानव के रहन-सहन और आचार-विचार में संबंधित उन सभी परंपरागत बातों में 'संस्कृति' का संबंध बताया गया है जो उसकी विविध विषयक रुचियों के परिष्कार और विविध अर्थान्तरात्मिक, मानसिक और आरमिक शक्तियों के विकास में सहायक होती हैं। यों 'संस्कृति' के दो पक्ष हो जाते हैं। पहले का संबंध उन बातों से रहता है जिनका निर्माण रहन-सहन, आचार-विचार आदि में संबंधित वातावरण संस्कार, संपर्क आदि के फलस्वरूप हुआ करता है और दूसरे पक्ष का संबंध परंपरा में अर्थात् उन बातों से रहता है जो मानव अपने पूर्वजों से ग्रन्थ या परोक्ष रूप से ग्रहण करता है। प्रथम पक्षीय विषयों की नीव मानव के जन्म-काल से ही पड़ जाती है और उसके रहन-सहन,

* अर्थात् देशीय समाजस्य वा विभिन्नजीवनव्यापारेषु सामाजिकसंबंधेषु वा नानवीत्य दृष्ट्या प्रेरणाप्रदानां लक्ष्यार्थानां समष्टिरेव संस्कृति ।

—'भारतीय संस्कृति का विकास (वा मंगलदेश शास्त्री) में उद्धृत, पृ ३।

‡ वा इन्द्री प्रसाद त्रिवेदी 'शशोक के फूल', पृ ७५।

§ (culture or kishth is the outer expression of the inner genius of the people

—Harendra Nath Dutta Indian culture page 4

१ वा श्यामसुन्दर दास, 'हिंदी शब्द-सागर' चतुर्थ भाग, पृ ३४१५।

११ सर्वश्री कालिका प्रसाद रात्रवस्तम मुकुटीलाल 'बृहत् हिंदी कोश', पृ ११४४।

१२ श्री रामचंद्र वमा 'आध्यात्मिक हिंदी कोश' पृ १२५६।

आचार-विचार आदि पर जिन धारों का आरंभ में ही प्रभाव पड़ने लगता है, उनमें प्रमुख हैं—प्राकृतिक वातावरण, जीवन की सामान्य रूपरेखा पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति आदि। द्वितीय पक्ष के अंतर्गत विभिन्न विषयों के संबंध में परंपरा में प्राप्त विद्याम और मान्यताओं के साथ-साथ अनेक पर्वोत्सव आदि भी आ जाते हैं जिनसे जीवन के प्रति समाज के दृष्टिकोण की संकुचितता या व्यापकता का सहज ही परिचय मिल सकता है।

सांस्कृतिक मूल्यांकन से तात्पर्य—

साहित्य या कव्य के अंग-विशेष को लेकर 'संस्कृति' के उक्त दोनों पक्षों पर सम्मिलित रूप से विचार करना उसका सांस्कृतिक मूल्यांकन कहलाता है। कव्य विशेष के सांस्कृतिक मूल्यांकन से उसके रचनाकालीन समाज की स्थिति पर दीर्घ प्रकाश पड़ता है। एक तो पाठक उसकी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, साहित्यिक और कलात्मक स्थिति से परिचित हो सकता है और दूसरे, उन संस्कारों और आवश्यों का भी उसे परिचय मिल सकता है जो जाति या वर्ग-विशेष के सांस्कृतिक जीवन का परिचायन करते हैं। प्रथम प्रकार की जानकारी का अनिष्ट संबंध इतिहास से रहता है क्योंकि ऐतिहासिक परिस्थिति के साथ-साथ उक्त सभी प्रकार की स्थितियाँ भी परिवर्तित होती रहती हैं। द्वितीय प्रकार का परिज्ञान अपेक्षाकृत अधिक महत्व का होता है। कारण समाज-विशेष के सांस्कृतिक जीवन-संबंधी आवश्यों का निर्माण शताब्दियों में होता है उन आवश्यों को अब ऐतिहासिक भूमि में बहुत गहरी समाजी रहती है, वस्तुतः ऐसे संस्कारों का बीज-बपन उसी दिन हुआ समझना चाहिए जिन दिन मानव समाज ने सम्भवा का प्रथम पाठ सीखा था।

काव्य का संबंध भी जाति के इतिहास से अधिक उसके संस्कार जन्य आवश्यों से रहता है। फलस्वरूप ऐतिहासिक स्थिति के संबंध में जो संकेत या विवरण किसी काव्य में मिलते हैं वे प्रायः सामान्य और असंयत ही होते हैं। प्रबंध-काव्य में तत्संबंधी उल्लेख के लिए थोड़ा-बहुत अवकाश हो भी सकता है, परंतु गीतिकाव्य में उनके लिए कोई स्थान नहीं होता यद्यपि स्वयं कवि उनकी सर्वथा उपेक्षा नहीं करना चाहता। द्वितीय प्रकार की स्थिति से संबंधित अनेक संकेत सभी प्रकार की रचनाओं में मिलते हैं, कारण तत्संबंधी उल्लेख कोई भी कवि अनायास ही कर जाता है। क्योंकि उसके व्यक्तिगत निर्माण भी उसी संस्कार और आवश्यों में होता है। ये संकेत कभी तो प्रत्यक्ष रूप से वर्णित विषयों में मिलते हैं और कभी परोक्ष

अलंकारों के रूप में इस उद्देश्य से अपनाये जाते हैं कि अयोध्याव्रत में ही संस्कार रूप में परिचित पाठक उन्हें सहज ही हृदयंगम कर सकें; अस्तु ।

अतएव सामान्य रूप से काव्य के सांस्कृतिक मूल्यांकन के मुख्य नी पक्ष ही जाते हैं—प्राकृतिक पारिवारिक, सामान्य सामाजिक, राजनीतिक और व्यावसायिक जीवन की रूपरेखा धर्म और वर्तन-संबंधी विचार तथा माहित्य एवं कला की स्थिति का परिचय । प्रस्तुत प्रबंध में अष्टछाप काव्य का सांस्कृतिक मूल्यांकन इन्हीं शीर्षकों के अंतर्गत किया जायगा ।

अष्टछाप काव्य के अब तक प्रस्तुत किये गये सांस्कृतिक अध्ययन का मूल्यांकन—

समस्त अष्टछाप-काव्य का प्रथम आलोचनात्मक अध्ययन डा० दीनदयाल गुप्त का 'अष्टछाप और ब्रह्म-संप्रदाय' नामक विख्यात ग्रंथ है जो उसी प्रकार के किसी अन्य ग्रंथ के अब तक प्रकाशित न होने के कारण 'अंतिम' भी कहा जा सकता है । इस विद्वत्पूर्ण ग्रंथ में धर्म भक्ति, वर्तन आदि से संबंधित अष्टछापी कवियों के विचारों का सामाजिक विवेचन तो मिलता है, परंतु सांस्कृतिक अध्ययन के अन्य पक्षों पर कुछ नहीं लिखा गया है ।

अष्टछापी कवियों में केवल सुरदास के काव्य की लेकर इधर पाँच-सात सुंदर प्रबंध और ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं जिनमें डा० मुंशीराम शर्मा का 'भारतीय साधना और सुर-साहित्य' डा० प्रजेवर वर्मा का 'सुरदास', डा० हरचंद्रासाह का 'सूर और उनका साहित्य', आचार्य नंददुलारे वाकपेयी का 'महाकवि सुरदास', डा० प्रेमनारायण टंडन का 'सूर की भाषा' और सुर-साहित्य का सांस्कृतिक अध्ययन आदि उल्लेखनीय हैं । इनमें से अंतिम की जोड़कर शेष प्रायः सभी ग्रंथों में सुरकाव्य के श्रमग्रीव आर्थिक और दार्शनिक पक्षों का विवेचन जितने विस्तार में किया गया है उमको देखते हुए यही कहा जायगा कि उसके सांस्कृतिक पक्ष की किमी मोटा तब उपेक्षा ही की गयी है, यद्यपि डा० मुंशीराम शर्मा जैसे विद्वानों ने 'सुरदास और व्रज की संस्कृति' जैसे नाम से एक परिच्छेद अपने ग्रंथ में लेकर तद्विषयक अध्ययन की आवश्यकता का निर्देश अवरय कर दिया है । डा० टंडन का 'सूर-साहित्य' का सांस्कृतिक अध्ययन शीर्षक ग्रंथ यद्यपि इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि किमी भी हिंदी कवि की लेकर वैसी कोई रचना अभी तक प्रकाश में नहीं आयी है तथापि उसमें विषय की एक प्रकार से रूपरेखा भर दी गयी है, उमका सम्बन्ध विवेचन नहीं किया गया है ।

प्रस्तुत प्रबंध की गालिछा—

हिंदी के अब किसी भी कवि के काव्य की क्षेत्र कोई विधिवत सांस्कृतिक अध्ययन अब तक प्रकारा में नहीं आया है। तब प्रस्तुत प्रबंध की 'मीलिका' निर्विवाद ही है। इसके नौ परिच्छेदों में से धर्म और दर्शन वाले परिच्छेदों के लिए विशेष रूप से और संस्कार-वर्णन के लिए सामान्य रूप से उक्त प्रबंधों में कुछ सहायता मिल सकती है। यद्यपि उनमें भी प्राप्य सामग्री की सुचारु और स्पष्ट रूप से सोदाहरण विवेचना का लेखिका का ठंग एक प्रकार से 'निजी' ही है। फिर भी इन परिच्छेदों को प्रस्तुत प्रबंध में संक्षिप्त ही रखा गया है और उन परिच्छेदों को विस्तार दिया है जिनका विषय-प्रतिपादन मौखिक है। अतएव प्रस्तुत प्रयत्न हिंदी में अपने ठंग का सर्वप्रथम मौखिक प्रयास कहा जाना चाहिए।

प्रस्तुत मूल्यांकन के लिए प्राप्त प्रामाणिक अष्टछाप-काव्य —

अष्टछापी कवियों की जिन-जिन रचनाओं का उल्लेख विभिन्न न्यूज-रिपोर्टों में हुआ है, उनमें से अनेक की प्रामाणिकता संदिग्ध है। अतएव प्रस्तुत प्रबंध मुख्यतः उन्हीं कृतियों के आधार पर लिखा गया है जिनकी प्रामाणिकता के संबंध में प्रमुख विद्वान एकमत हैं। इन कृतियों की सूची, संपादकों के नाम सहित नीचे दी जाती है—

कवि	ग्रंथ	संपादक या संकलनकर्ता
सूरदास	सूर-भागर (बी भाग) सूरसारावली * साहित्यलहरी	आचार्य मन्द दुलारे बाबपेयी । श्री प्रभुदयाल मीरदा श्री रामजीवन शरण ।
परमानंददास	परमानंद-भागर (पद-संग्रह)	डा० गोबर्धन नाथ शुक्ल

११ 'सूर-सारावली' और 'साहित्य-लहरी' को सूरदास की प्रामाणिक रचना मानने वाला स प्रमुख है मिश्रबंधु ('हिन्दी नवतरंग' अथर्व संस्करण पृ २३२), पं रामचंद्र शुक्ल ('हिन्दी साहित्य का इतिहास' पृ १६४-१६५), डा बीनदयाल गुप्त ('अष्ट छाप और ब्रह्म-सम्प्रदाय' प्रथम भाग पृ २७८ और २८८) डा सुशीराम शर्मा ('भारतीय साहित्य और सूर-साहित्य', पृ ५४), आचार्य नंद दुलारे बाबपेयी ('महाकवि सूरदास' पृ ६१-६२) आदि । डा अजेश्वर वर्मा इनसे सहमत नहीं हैं ('सूरदास द्वितीय संस्करण पृ ५) ।

कुम्भनदास	जीवनी, पद-संग्रह	गो० ब्रजभूषण
	और भाषार्थ	
कृष्णदास	हस्त लिखित पद-संग्रह ^{१४}	डा० दीनदयालु गुप्त
नंददास	नंददास' (दो भाग) ^{१५}	श्री उमा शंकर शुक्ल
चतुर्भुजदास	जीवन मौंकी तथा पद-संग्रह	गो० ब्रजभूषण
गोविन्दस्वामी	माहिस्त्विक विश्लेषण, बार्ना और पद-संग्रह	गो० ब्रजभूषण
जीतिस्वामी	जीवनी तथा पद-संग्रह	गो० ब्रजभूषण

अष्टछाप काव्य के उक्त संस्करणों के अतिरिक्त उनके पदों के निम्नलिखित संस्करणों में भी यत्र-तत्र सहायता ली गयी है—

नाम	प्रकाशित-अप्रकाशित	संपादक या संकलनकर्ता
अष्टछाप-पदावली	प्रकाशित	डा. संमनाथ गुप्त
अष्टछाप-परिचय	"	श्री प्रमुख्यान्त मीरक्ष
अष्टछाप-संग्रह	अप्रकाशित (हस्तलिखित)	डा. दीनदयालु गुप्त

अष्टछापी कवियों के वर्य विषय

विषय की दृष्टि से अष्टछापी कवियों के दो वर्ग किये जा सकते हैं।

१४. कृष्णदास के संपूर्ण पदों का कोई संग्रह अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। 'अष्टछाप-पदावली' और 'अष्टछाप-परिचय' में उनके कुछ पद संग्रहित हैं। डा. दीनदयालु गुप्त ने कृष्णदास के साथ-साथ मूरदास को जोड़कर अष्टछाप के सभी कवियों के पदों का एक सुन्दर संग्रह तैयार किया था। प्रस्तुत आवेदन में उसी का उपयोग किया गया है—संक्षिप्त

१५. श्री उमाशंकर शुक्ल ने अपने संपादित ग्रंथ 'नंददास (दो भाग) में पदावली के अतिरिक्त नंददास के ग्यारह ग्रंथ दिये हैं—रूपमंजरी, विरहमंजरी, रस मंजरी, मानमंजरी, नाममाला, अनेकभैरवमंजरी, स्वाम-संगाह, भैरव गीत, कविमाली मंगल, रास-वैष्णवायी, सिद्धांत वैष्णवायी और वरम स्तव । डा. दीनदयालु गुप्त ने भी उक्त ग्रंथों को तो प्राथमिक माना ही है उनके अतिरिक्त 'गीतार्जन-लीला' और 'सुदामा-चरित' को भी नंददास का रचा बताया है—अष्टछाप और बल्लभ-नंददास प्रथम भाग, पृ. ३०७ ।

प्रथम वर्ग में परमानन्ददास, कुम्भनदास, चतुर्भुजदास, कृष्णदास, गोविन्दस्वामी, और श्रीवत्सामी आते हैं जिन्होंने पुष्टिमार्गीय सम्प्रदाय के आराध्य श्रीकृष्ण की केवल गोकुल-सुन्दावन की लीलाओं का ही वर्णन किया है। द्वितीय वर्ग सुरदास और नन्ददास का है जिन्होंने श्रीकृष्ण की गोकुल, पुन्दावन, मथुरा और ठारका-लीला के विविध प्रसंगों के साथ-साथ कुछ पौराणिक कथाओं का भी विस्तार से वर्णन किया है। इस प्रकार यों तो इन कवियों की रचना का मुख्य विषय श्रीकृष्ण की बाल, पौगंड और किशोर लीलाएँ हैं, फिर भी प्रत्येक कवि को अपने आराध्य की लीला का अंश-विशेष अधिक प्रिय रहा है और उसी का वर्णन करने में उसे निरिष्टता प्राप्त है। जब की भारी रीति का गान^{१९} करने पर भी सुरदास वात्सल्य और शृंगार-वर्णन में अद्वितीय हैं तो परमानन्ददास का बाल पौगंड और किशोर-लीला-वर्णन सुन्दर है, क्योंकि उनकी भक्ति * बाल, छाया और वात्स-माय की भी और वस्तुवर्धी विषयों की चर्चा की ही परमानन्द-काव्य में अधिकता है। कृष्णदास का विशेष कौशल रासलीला एवं प्रिया-प्रियतम-विहार-वर्णन में परिलक्षित होता है^{२०}। नन्ददास ने जो कुछ कहा है वह राग * या अनुराग रंग में रेंगा हुआ है। कुम्भनदास की वृत्ति किशोर लीला में अधिक रही है तथा

१९ परमानन्द अथ मुर मिलि गइ सब प्रव्रतीति ।

भूति जात बिधि भजन की सुनि गोपिनि की प्रीति ।

—सुबन्ध 'मत्तनामावली संघा राधाकृष्णदास' पृ. २५ ।

२० 'परमानन्द क पद में बाल-लीला भाव और रहस्युक्त मल्लकता है। सो लीला की अनुभव परमानन्ददास को भयो ताही लीला क पद परमानन्द गावे'

—अष्टछाप कौकरोली, पृ. ८२ ।

२८ सुगत माधुरी रस-अब्ज में परधा प्रवीण मन आई ।

सुन्दावन रस माधुरी गई अधिक लड़ाई ।

—मत्तनामावली पृ. २६ ।

२९ नन्ददास जी कुछ कभी राग रंग सा पाणि ।

अच्छर सरस समीह मय सुनत सकल ठठि आनि ।

—मत्तनामावली पृ. ७० ।

३० कुम्भनदास को किशोर लीला में निरत भयो ।

—अष्टछाप कौकरोली पृ. ६७ ।

चतुर्मुखवास, गोर्बिन्दस्वामी, श्रीलम्बामा आदि की विशिष्टता भक्ति-रस का तन्मयता पूर्णक वर्णन करने में है ।

दूसरी बात यह कि यद्यपि सुरदास और नंददास ने मधुरा-द्वारका-क्षीला-वर्णन द्वारा तत्कालीन नागरिक संस्कृति का भी परोक्षतः संक्षिप्त परिचय दिया है तथापि अष्टछाप के सभी कवियों की दृष्टि अपने आराध्य की गोकुल-वृन्दावन-क्षीला में ही रमी रही और इस प्रकार वे ग्रामीण संस्कृति का ही यथार्थ चित्र अंकित करने में पूर्ण सफल हो सके । उनका वह प्रयत्न दो दृष्टियों से बड़े महत्व का है । पहली बात तो यह है कि भारत का हृदय गाँवों में ही है, नगरों में नहीं । अतएव ग्रामीण संस्कृति ही भारतीय संस्कृति के वास्तविक रूप से परिचित करा सकती है । दूसरे, अष्टछापी कवियों के समय तक मधुरा-आगरा आदि ब्रज-प्रदेशीय प्रमुख नगरों के नागरिक जीवन पर इस्लामी जीवनचर्या और विचार-धारा का जो प्रभाव पड़ चुका था, उससे भी गोकुल, वृन्दावन आदि के ग्रामीण अपेक्षाकृत अछूते ही थे । अतएव सुरदास, परमानंददास, नंददास आदि ने तत्कालीन ग्राम्य जीवन के अध्ययन के लिए ऐसी महत्वपूर्ण सामग्री जुलूस कर दी है जो ऐतिहासिक दृष्टि से भी मूल्यवान् है ।

२ प्राकृतिक जीवन चित्रण

‘व्रज’ शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की ‘व्रज’ (जाना) वातु से है। ऋग्वेद काल से ऐच्छर संहिता और महाकाव्य-काल तक यह शब्द पशुओं के समूह अथवा चरागाह के अर्थ में ही सीमित रहा^१। पुराण-युग में अथर्व ‘व्रज’ के अर्थ में कुछ स्थानपरकता का भाव आ गया^२ और डॉ० बीरेन्द्रचर्मा के अनुसार, इस शब्द का प्रयोग मधुरा के निकटस्थ नहर के व्रज अर्थात् गोष्ठ-विशेष के अर्थ में होने लगा।^३ तदनंतर ‘व्रज’ शब्द क्रमशः देशपरक अर्थ का द्योतक होता गया और हिन्दी-सौहित्य के मछि-युग के आरम्भ से ही मधुरा के निकटवर्ती प्रदेश का वाचक रहा है। अष्ट छाप के प्रायः सभी कवियों की रचनाओं में^४ और उनके परचात् सिखी गयी ‘बीरामी’^५ तथा ‘दो-सौ-बावन-बैष्णवों की बाढा’^६ में भी ‘व्रज’ शब्द इसी अर्थ में

१ ‘ऋग्वेद’ में १ छ. ३८ में ८ में ५, छ. ३५, में ४ में १, छ. ४, में २ इत्यादि—‘व्रजभाषा-व्याकरण’ भूमिका पृ. ६।

२ क. जैन—‘तद् ब्रजस्थानमधिकम् शुशुमे काननाश्रमम्’—‘हरिवंश’ विष्णु पर्व; अध्याय ६ श्लोक १।

३ न. ‘कस्मा युवन्दी मगवान् पितुर्गोहाद्वर्ज गत’—भीमदमागवत, दशम स्कन्ध अध्याय १, श्लोक ६६।

४ डा. बीरेन्द्रचर्मा ‘व्रजभाषा-व्याकरण’ भूमिका, पृ. ३ की पादटिप्पणी संख्या २।

५ क. व्रज में होत कुलाइल मारी—परमा २५।

न. व्रज बसि बोल सवन क. सखिय—परमा ८१५।

ग. हौं ठाढ़िनि व्रजराज की ‘व्रज’ तें आयी हो—बतु ७।

५. ‘तब भीनाय जी न भी आचार्य जी महाप्रभुन सों कसौ बाहुन मरी खा को पहावी ‘व्रज में भी गोबर्धन परबत है तहाँ हम तीन दमन है। तब भी आचार्य जी महाप्रभु परिक्रमा भ्रमरलैह में राखि के ‘व्रज को पाठ पारे’

—‘बीरामी बाढा’ पृ. २५५।

६ एक समय गोविंददास झांठरी गांव त ‘व्रज को आय और महाजन में आयक रह काहें तें जी वा ‘व्रजवाम’ है। इहाँ भागवत चरधारविह की प्रप्ति होपरी”

—‘दो सौ बाढा’ पृ. १।

चाहता है^{११} क्योंकि बड़ी नित्यताम है जहाँ परमाराध्य का साहचर्य सदैव सुलभ रहता है ।

अष्टादश-अध्याय में ब्रजवासियों के प्राकृतिक-जीवन का चित्रण बड़े विस्तार से किया गया है । अध्ययन की सुविधा और स्पष्टता के लिए उसको तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—१ प्राकृतिक स्थान, २ वनस्पति वर्ग और ३ जीव-जंतु ।

१ प्राकृतिक स्थान—

इस शीर्षक के अंतर्गत ब्रज के जी प्राकृतिक स्थान आते हैं, उनकी सूत्र रूप से पाँच वर्गों में बाँटा जा सकता है—क वन, ख उपवन, ग पर्वत, घ नदी और ङ अन्य स्थान ।

४ वन—‘मधुरा मन्धार’ के अनुसार ब्रज के बारह वन ये हैं—मधु, ताल कुमुद, बडुला, काम, बिहर बुन्दा मग्न, भाँसीर, बेला, लोह और महावन^{१२} । ‘सुरसागर’ में इन वनों का अक्षेप मात्र है,^{१३} ‘सारवती’ में अवश्य उनके नाम गिनाये गये हैं^{१४} ।

फोहिल मार नहि कृमठ छाकी बसिबा बड़ा मुहाड़ ।
जहाँ नदी बसी धुनि बाजत कृष्ण न पुरवत चपर लयाड़ ।
प्रेम पुलक रोमांचय उपजत मन कम बन आवत नहि दार ।
जहाँ नदी ए भुज बुन्दावन बाबा नंद अमोमति मार ।
गोबिंद प्रभु तत्रि नंद मुवन की प्रभु तत्रि यहाँ वनत कलाह—गोवि ५७४ ।

११ अही विचिना ! तो पै चौबरा पतारि सींगी

अनमु अनमु दीये वाली ब्रज बसिनी—छीत ११७ ।

१२ प्राकृत मधुरा मन्धार ५ ८-८१ ।

१३ बाबल बन एतनारे बेभियत कहूँ दिनि टंग पुले नू—सा ३४०२ ।

१४ यदि विधि कीकृत घोषुल मे हरिनित्र बुन्दावन नाम ।

मधुवन और कुमुदवन, सुन्दर बडुलावन अभिराम ।

नंदग्राम नंदन विदरवन और कामवन नाम ।

लोहवन माठ वनवन सुन्दर भद्र बुद्ध वन नाम ।

—साय १ ८५२ ।

प्रज के उक्त वनों में 'वृन्वावन' का उल्लेख मगी अष्टछापी ऋषियों ने किया है, क्योंकि यह वन ही श्रीकृष्ण की बाल और किरीट कीलाओं का मुख्य केन्द्र था। सुरदास परमानन्ददास और नन्ददास के काव्यों में वृन्वावन के अतिरिक्त कुमुदवन, कोकिलावन, तालवन और मधुवन का उल्लेख भी मिलता है। प्रथम अर्थात् कुमुदवन में श्रीकृष्ण के साथ सत्वाओं के बहुत दिन तक रहने की,^{१६} कोकिलावन में राधा और उसकी मधियों के खेलने की, * तालवन में अमुना-अल पाने की और मधुवन में कवचवृक्ष की सपन बालों में झूठा झूलने^{१७} की बात कही गयी है।

अथ वन—व्रज के उपरोक्त वनों के अतिरिक्त अष्टछाप कव्य में दो वनों का उल्लेख और हुआ है—एक है मुन्बागव्य और दूसरा बंङ्कवन। प्रथम का उल्लेख नन्ददाम ने बाबानन्द प्रसंग में किया है^{१८} और द्वितीय का सुरदास ने रामकथा के संबंध में ^{१९}।

१८ उपवन—मधुरा मेम्बावर के अनुसार व्रज के ये चौबीस उपवन प्रसिद्ध हैं^{२०}—गोकुल, गोकुलन वरमाना नन्दगौष संकेत परममन्द अरीग कैपरपापी, माट, ऊँबागौष खेलवन, ओकुल गन्धवन परासीसी किल्ल, बङ्कवन, आदिबत्री कदला अवनोल पिसागीवन कोकिलावन वभिवन, कोटवन और रावलवन। अष्टछाप कव्य में इन उपवनों की अधिक चर्चा नहीं है केवल परमानन्द-सागर

५. क. वृन्वावन कुम्भपाय विहरत पिपासंग ह्याम—कुभन १५।

६. बलदि वृन्वाभिपन बैठे जहाँ गिरिचरन—चतु ११२।

१६. बहुत दिवस हम रहे कुमुदवन हृत्प तुम्हारे साथ—परमा कौंक २८८।

१७. साथ पीच मिथि खेलन निकसी कोकिलावन की डगर—परमा २६८।

१८. बलहु भेया हो अरु तालवन पी अमुना की पान्या—परमा कौंक २६२।

१९. मधुवन सपन करव की बरें झुलन मुकत गोपालों—नंद की मा १५१११।
मुम्बरन्य माम है जहाँ अति गहवर मुनि परत न तहाँ।

—नंद वराम ५ २८४।

२१. तहें ते पले बंङ्कवन का मुनिनिधि सौवल गाव—सारा २५४।

२२. डा दीनदास गुप्त के 'अष्टछाप और बल्लभ-सम्भवाव', पृ ७ में उद्धृत मधुरा मेम्बावर (माठक) तृतीय संस्करण पृ ८८।

में नंदगोव^{२३} का सामान्य रूप से, परासीली का वैनु-प्रसंग में^{२४} और मधुवन का वानसीला-प्रसंग में^{२५} उल्लेख हुआ है।

ग पर्वत—त्रज के चार पर्वत या तीले कहे जाते हैं—गोवर्धन^{२६}, वरसान्त, नन्दीस्वर और चरण पहाड़ी। कृष्ण की लीलाओं में गोवर्धन-धारण का विशिष्ट स्थान होने के कारण सभी अष्टाङ्गापी कवियों ने गोवर्धन का ही उल्लेख अधिक किया है^{२७}। नंद और परोक्ष को वृषभानु नन्दीस्वर^{२८} में निर्मित कर स्वाम की सगाई के लिए बुलाते हैं^{२९}। राधा का अन्त्यस्थान और वृषभानु जी का निवास स्थान होने के कारण वरसाने^{३०} की भी बड़ा अष्टाङ्गाप काव्य में हुई है^{३१} क्योंकि श्री कृष्ण की 'मगाइ' जाती है^{३२}। 'चरण-पहाड़ी' का उल्लेख केवल परमानन्ददास ने श्रीकृष्ण के 'अन्त्यमिचीनी' खेलने के प्रसंग में किया है^{३३}।

अन्य पर्वत—उक्त पर्वतों के अनिरिक्त सूर-काव्य में त्रौणागिरि, अष्टमूक, त्रिकूट और मंदरावल का भी वर्णन मिलता है। प्रथम बी का उल्लेख रामकथा प्रसंग में और अन्तिम बी का रामदाह और सागर-संघर्ष के प्रसंग में हुआ है। त्रौणागिरि पर मंजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान गये थे^{३४}। अष्टमूक पर्वत पर राम और सुग्रीव ने मित्रता हुई थी^{३५}। त्रिकूट का पर्वत है किन्तु सूर ने

२३ जो नंदगोव हिमि जैरे—परमा ८८५।

२४ वनु मधुर मुनि बली री बपल भिन्न परासीली तें परे—परमा काँक २६८।

२५ रोकत पाट बाट मधुवन की बीरत माट करत ही बुगई—परमा १७४।

२६ मधुरा न करीब नख मील वूर गोवर्धन की छोटी सी पहाड़ी और गोव अन्न भी है—लेखिका।

२७ क गोवर्धन बरनी वरषो मरे वारे कन्हैया—परमा ७८९।

२८ न नंदलाल गोवर्धन कर बारवी। कुंभन ५९।

२९ नंदीस्वर ते नन्द असोरा गापिनि न्योनि बुलाए।

× × × ×
पर्वत यह नन्दीस्वर की वृषभान पटावो करन मगाइ—कुंभन १।

३० बल कुवर ली वरसान की प्रपुभित मन मज-राज—कुंभन २।

३१ वरसान वृषभान गोप के लाल की भई लगी—परमा १७।

३२ तुकि तुकि बलत अन्त्यमिचीनी बरनपहाड़ी ऊपर—परमा २६८।

३३ त्रौणागिरि पर बाहि मंजीवनि बैद मुपेन बनाई—मा ६ १४६।

३४ त्रिमूक पर्वत विष्णुपाठा—मा ६-६८।

गङ्गा की कथा में इसका वर्णन किया है^{१४}। मागर-संघन के समय मंदराचल की नीति बनाये जाने की बात भी सुरवास ने ही लिखी है^{१५}।

५ भूमी—जल की प्रमुख नदी है यमुना जिसके अतिरिक्त मानसी-गंगा का भी उल्लेख हुआ है। यमुना का वर्णन सभी अष्टछापी कवियों ने वही उमंग से किया है। इसका मुख्य कारण यह जान पड़ता है कि यमुनाएँ ही कुण्ड-शीला का मुख्य स्थल रहा है जिससे जलबिहार, काशीनाग-नाचन, पनपट-शीला आदि प्रसंगों में यमुना का उल्लेख स्वतः ही गया है। इसके अतिरिक्त अष्टछापी कवियों की दृष्टि में यमुना की महिमा भी बहुत है। बलभुवनास तथा यमुना की भक्ति करने की प्रेरणा देते हैं^{१६}। श्रीतत्त्वामी यमुना के भजन की 'कुण्डमणि का साधन'^{१७} और 'वैकुण्ठ की निमैनी'^{१८} बताते हैं। गोविन्दस्वामी ने यमुना की 'पविनीधारक' और 'भक्ति-मुक्ति-दात्री' कहा है^{१९} क्योंकि वह मछरों की इच्छा-पूर्ति करती है। परमानन्दवास की सम्मति में यमुना के द्वारा तथा जल-पान से प्राणी को यमयातना नहीं मझनी पड़ती^{२०}।

अष्टछाप काव्य में 'यमुना' के लिए मुख्यतः ये नाम आये हैं—अलिंदी तरणि-

८ मनो बिकूट पर्वत गब बोई—सा ८-९।

९ बलि बड़यो गिराव बाव नैकु नहि कीबिरे

मंदराचल आचल पत्तो पाई—सा ८-८।

१६ किछ म अमुना निजि दिन जो राखी।

भक्ति के बन कृष्ण करत है खर्च, ऐसी अमुना जी को है राखी।

—बागु १५५।

१७ गुन कापार एक मुख नहीं ला करिये।

तबो साधन भबो नाम अमुना जी की साक्षा गिरिचरन को तब दी परब

—दीप १६२।

१८ बीरु कुल गीम तरंग सीही मनो अमुना अगत देकुट निमैनी।

—दीप १६५।

१९ भी अमुना अपम उचारम म जानी।

+ + + +

गीबिर प्रभु रविननया प्यारी भक्ति मुक्ति की पानी—गावि ५४८।

२० भी अमुना को हरजन पावै बाव अमुना जल पान करे।

तो पानी अमलीक न रेगे पिबगुन भोगी न बरे—परमा ५७६।

नंदिनी,^{४१} तरनितनया,^{४२} भानुतनया,^{४३} रश्मितनया,^{४४} मूर-मुता,^{४५} सुरखा^{४६} आदि । 'कल्लिद' पर्वत से निकलने के कारण यमुना को 'अर्लिदी'^{४७} कहा जाता है । ब्रज की इस प्रसिद्ध नदी के उक्त मन्त्र नामों में 'यमुना' ही अष्टछाप-काव्य में सबसे अधिक प्रयुक्त हुआ है^{४८} ।

मानसी-गंगा^{४९} वस्तुतः ब्रज का एक सरोवर है^{५०} जिसके साथ 'गंगा' राज्य होने से इसे कभी कभी नदी कह दिया जाता है । अष्टछाप-काव्य में केवल चतुर्मुखास में 'मानसी-गंगा' के स्नान का इस्तेमाल गौबर्द्धन-पूजा-प्रसंग में किया है । उन्होंने गौबर्द्धन की पूजा के समय मानसी-गंगा के तट से स्नान करने के परचात्त वृष की धार भी बड़बायी है^{५१} ।

अन्य नदियाँ—ब्रज की उक्त दौ नदियों के अतिरिक्त अष्टछाप-काव्य में चंद्रमागा, गंगा, गोदावरी सरयू, सरस्वती, सतद्रु और सिंधु का नामोल्लेख भी विविध प्रसंगों में हुआ है । 'चंद्रमागा' चंद्रभाग पर्वत से निकली 'वैताव' नदी है जिसकी जहाँ 'सारावली' में है^{५२} । धार्मिक दृष्टि से 'गंगा' की महत्ति तो सर्वोपरि है ही । परमानंददास के विचार से 'गंगाक्षर' में मञ्जन और गंगाजल-पान से प्राणी

४१ अलि मैकुल जल प्रवाह मनोहर मुख क्षणगात्रन राजन अति 'तरनि-नंदिनी'
—वरमा ५७७ ।

४२ सु हर सुभग 'तरनितनया' तट सलत है हरि होरी हो—गोवि १२४ ।

४३ विशरी वृषा से 'भानु की तनया' हरि पद प्रीति बकक—वरमा ५७८ ।

४४ गोविंद प्रभु रश्मितनया' पारी भक्ति मुक्ति की लानी—गोवि ५४८ ।

४५ मूर-मुता तू सदा बहति है विविध पवन मुक्तकारी—गोवि १२७ ।

४६ 'सूरज' तू परम रमणीक पवन मुक्तद भाकत मलय मृदु बहते ।

—गोवि १ ८ ।

४७ जे जे भी सूरज कल्लिद-नंदिनी—छीत १६१ ।

४८ यमुना' जल तरंग मुन सञ्जनी री मीतल सुगंध मंद बहत पवन ।

—गोवि ४७१ ।

४९ "तिहासप्रसिद्ध राज मानसिंह ने गौबर्द्धन में इसी मंदिर के पास 'मानसी गंगा' नामक सरोवर बनवाया"—ब्रज का इतिहास भाग १ पृ १५१ ।

५ मानसी गंगा' नृबाह नल-सिन्धु से पाछे वृष बीरी की नावत—बहु ४१ ।

५१ पुनि सतद्रु औरदु 'चंद्रमागा गंगा' प्वात अन्नबाए—सारा ८८२ ।

अध्यागमन में मुक्ति पा जाते हैं^{५२} और उनके त्रिविध ताप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थराज प्रयाग में 'यमुना' और सरस्वती के साथ 'गंगा' के प्रकट होने की बात भी उन्होंने कही है^{५३}। इसी से त्रिवेणी-स्नान का बड़ा माहात्म्य है^{५४}। 'गंगा' के लिए 'सुरसागर' में 'सुरसरी' शब्द भी प्रयुक्त हुआ है^{५५}। गीवावरी का उल्लेख नंददास का 'हरामस्कंध' में है^{५६}। अयोध्या की 'सरयू' नदी का वर्णन रामकथा में हुआ है^{५७} जिसके तीर पर अयोध्या नगरी बसी बताया गया है^{५८}। 'सरस्वती'^{५९} का नाम विशाख-राज-मोचन-मंसंग^{६०} और 'सिन्धु'^{६१} का नाम कृष्ण के द्वारका जाने के प्रसंग में आया है। सतलु^{६२} अर्थात् पंजाब की 'सतलज' नदी में ब्यास जी के स्नान करने की बात 'सारावली' में कही गयी है^{६३}।

अन्व स्थान—इस शीर्षक के अन्तर्गत कन्बरा, कुंज, लावर, हूँसर, बीबर भरना, चाल-ठलैवा, बह, पुलिन, सर-मरवर भागर आदि प्राकृतिक स्थल लिये जा सकते हैं। गोवर्द्धन की सभन 'कन्बरा'^{६४} में कृष्ण और राधा ने रात्रि-निवास किया

५२. मञ्जन किये होत तन निर्मल, आध्यागमन भिन्—परमा काँक १२४८।

५३. तीर्थराज प्रयाग प्रकट भई बानी अमुना बनी संग—परमा ५८६।

५४. सुम कुञ्जोत्र अधोध्या मिथिता प्राग 'त्रिवेनी' जाय—सारा ८२८।

५५. नग नर पसु सबनि जासी 'सुरसरी' को हु द—सा ११।

५६. ह गंगि ह हे गोवावरी हे अमुने हे भावरि पावरि।

—नीव हराम, पृ २७।

५७. पाणिनि ने नदियों में 'सरयू' का उल्लेख भी किया है। राष्ट्री नदी सरयू की सहायक थी—'ईडिया ऐत्र नीन ७ पाणिनि पृ ४५।

५८. उत्तर दिशि हम नगर 'अयोध्या' है सरयू के तीर—सा १४४।

५९. अनेक नदियों का 'सरस्वती' नदी होने का संदेह किया गया है। ठठील तथा प्राण भागों को बीटने वाली नदी इन सबमें पवित्र थी।

—'ईडिया ऐत्र नीन ८ पाणिनि पृ ४६।

६०. गण सरस्वति' तट हक दिन सिन्धु अधिका पूज्य हेत—सा १८२।

६१. पथिक कसो ब्रज व्याह हरि जात 'सिन्धु' तट—सा ४८९०।

६२. पुनि सतलु^{६२} औरतु पंढरागा गंगा ब्यास अन्वधाने—सा ८२८।

६३. गोवर्द्धन गिरि तबन कंदरा' रपनि निवास कियो पिय प्यारी—अष्ट १९५।

या । 'कन्दरा' के पर्याय 'खोह'⁹⁹ गुफा'⁹⁹ और 'गुहा'⁹⁹ का वर्णन संम्यासियों के तपस्थान के रूप में हुआ है । व्रज की 'कुँजों'⁹⁹ में श्रीकृष्ण ने गोपियों के साथ अनेकानेक मधुर क्रीड़ाएँ की थीं । 'आवर' या तराई माग में भरती हुई ग्रयों की मुरली बजाकर बुलाने की वधा भी अष्टछापी कवियों ने की है । इन्द्र-मान-मंग-प्रसंग में इन्द्र गोवर्धन का हूँगर'⁹⁹ बहते हैं । 'क्षीर' का जल गंगा और अस्वास्थ्यकर होता है । इसीलिए सुरवास का कथन है कि सागर की लहर को छोड़कर 'क्षीर' में किस प्रकार स्नान किया जाय⁹⁹ । व्रज में क्रीड़ा करते हुए श्रीकृष्ण 'भरना' 'सरिता' और 'भर' के सुरमिव जल में अलगगहन करते थे⁹⁹ । व्रजवासियों के विश्वास के अनुसार इन्द्र की पूजा से ही 'ताल-तलैया' सब भर जाते हैं और पृथ्वी डरीमरी रहती है⁹⁹ । व्रज की प्रमुख 'वह' ती 'कालीवह' के नाम से प्रसिद्ध है ही⁹⁹ । 'पुलिन' से तात्पर्य नदी-तट से है और 'वृन्दावन-पुलिन' पर मँडल बनाकर श्रीकृष्ण ने रासलीला की थी⁹⁹ । 'मैदान' में श्रीकृष्ण के 'वीगान' खेलने का उल्लेख परमानन्ददाम ने किया है⁹⁹ ।

'वापी'⁹⁹ सर'⁹⁹ या सरवर'⁹⁹ भी प्राकृतिक-स्थानों के वर्ग में ही आते

- ६४ मूर मुचली कौंकि परम मुख हमे बतावत लोह—सा १५३६ ।
 ६५ गुफा बसि मोहि न पावै—सा १६२८ ।
 ६६ भ्रम गहि गुप्त' रह्यो—सा ८ १७ ।
 ६७ लिय बाबीर अरगवा कुमकुम कुमकुम में लेलै—परमा १८५ ।
 ६८ बहुलक कोल रही आदर' में मुरलि सुनायो हरि—कुमन १६ ।
 ६९ 'हूँगर को बल ठनहि बताऊँ ता पाछे ब्रज लोकि बहाऊँ—सा १२५ ।
 ७ सागर की लहर कौंकि 'क्षीर' कस न्हाऊँ—सा १२६६ ।
 ७१ सौरभ बल 'भरना' सरिता सर अलगगहन पग पेलि—गोवि ४ ६ ।
 ७२ 'ताल तलैया' सब भरे बहुतुन तपवै भूमि—परमा २७२ ।
 ७३ ही प्रभु वह 'वह' महा अगाध तरल गरल करि मरयो असाध ।
 —नंद ब्रह्म पृ २७४ ।

- ७४ मँडल बिमल सुभग वृन्दावन 'पुलिन' स्वामपन पौरी—परमा २३ ।
 ७५ लेकत ब्रजकुमार बालक संग लीने वृन्दावन 'मैदान'—परमा ६५ ।
 ७६ कविक अन्वमित वापी—सा १४ ।
 ७७ मुन्वर सर' निर्मल जल ऐस—नंद ब्रह्म पृ २७ ।
 ७८ भानै मठ कप बाद 'सरवर' को पानी—सा १-६६ ।

हैं। ब्रह्मारायों में समुद्र सबसे बड़ा हीरा है। अष्टाङ्गाप-काव्य में 'समुद्र' के लिए 'मन्वोधि',^{११} 'उदधि' 'पयोनिधि',^{१२} 'वारिधि' ^{१३} 'सरितापति', ^{१४} 'सागर',^{१५} 'समुद्र', ^{१६} 'सिन्धु' ^{१७} आदि शब्द व्यवहृत हुए हैं। सामान्य रूप के मास-साव प्रकृति के इन चंगों का उल्लेख उपमान-रूप में भी किया गया है। 'सागर' का उल्लेख अधिकतर संसार की गहनता, दुस्तरता, दुःख की अगाधता आदि के लिए हुआ है। सागर 'मुक्त'^{१८} का बतलाया गया है और 'विषय-विष'^{१९} तथा 'अप'^{२०} का भी। सूर ने 'मोह' का समुद्र^{२१} भी बतलाया है जिससे छद्मर होने का एकमात्र साधन भगवन्नाम ही है। सांसारिक 'मय'^{२२} को भी 'समुद्र' के समान विकराल कहा गया है। अष्टाङ्गापी कवियों ने कभी तो अपने परमात्म्य को 'सागर' बताया है^{२३} और कभी उनकी 'दया या 'कृपा की असीमता देखाकर उनको 'कृपासिन्धु'^{२४} 'कृपा-पयोधि'^{२५} आदि कहा है।

(२) वनस्पति-वर्ग—

वनो-उपवनों की अधिकता ब्रह्मभूमि की उर्वराशक्ति की परिचायिका

- ३६ मय 'यवाधि' नाम निम्न-जीरा मूर्द्धि मेहृ जगद्—सा १५५।
- ८ बाजुवर एरु लंकपुर बारी 'उ रि' वीधि पागाननि—परमा कौक १०११।
- ८७ मूर्द्धि पयोनिधि मज्जित फन पुट—परमा ५६४।
- ८९ लीता नक्त बारि बारिधि केने के तरिकी—परमा कौक १२३४।
- ८९ तबर और रवो सरितापति आगे जोइन साथ—सा ६१४।
- ८९ सागर मूर विचार भरवा जल—सा ११४।
- ८९ बग बर जो बगद न बावो स्वाम समुद्र परवो—परमा ४६५।
- ८९ बावो माई मिधु किरवा तनय निनि—परमा कौक १२३।
- ८९ जनी बाल-बागनि तै वीची सग रती मुक्तसागर—सा १२१।
- ८९ बा नमार विरय विष-सागर रदन मदा लब धरे—सा १८५।
- ८९ बुनि पाहुँ 'बाव-निधु' बजुन ई मूर लाल किन पाटत—सा ११०।
- ९ 'मोह-समुद्र' मूर बूझन ई लीजे भुज पमारि—सा ११२।
- ९१ मय उन्नि ब्रह्मलोक बरने निप ही वीधिचार—सा १८८।
- ९२ क बानि तीवीर 'उदार उन्नि' हरि मनि निरीमनि राह—सा १८।
- ९२ परमानंद 'हरि सागर' तत्र के नदी बरन बग जाई—परमा ८४२।
- ९३ कृपा-मिधु उन्नी के मये मय लज्जा निरवधि—सा ११२।
- ९४ कृपा-पयोधि मयन विनामनि एग विरद बुलाय—परमा ८२२।

है, साथ ही इस बात की सूचक भी है कि ब्रजवासियों के जीवन का विकास प्रकृति की गोद में ही होता रहा है। स्वाम सखिलावती यमुना के निकटवर्ती ममत्व भूभाग और गिरिगोवर्धन के पर्वतीय प्रदेश में, सभी प्रकार के उपयोगी पेड़-पौधे उगाने की क्षमता रही है। यही भूभाग श्रीकृष्ण की बाल और किरीर लीला-भूमि है और यही प्रतिदिन गोचारण करते-करते श्रीकृष्ण और उनके सखाओं ने घने वनों और दुर्गम प्रदेशों की खोज की थी।

पेड़-पौधों के लिए अनेक पर्यायवाची शब्द अष्टछाप-काव्य में व्यवहृत हुए हैं जैसे वृक्ष,^१ वृम,^२ बिटप^३ वृष्ट^४ आदि। अष्टछापी कवियों ने वृक्ष की सर्वश्रेष्ठ-भूमि में उगनेवाले किम पेड़-पौधों के नाम गिनाये हैं, स्पष्ट रूप से, उनके तीन वर्ग किये जा सकते हैं—अ. पुष्पों के वृक्ष, अ. फलों के वृक्ष और इ अन्य वृक्ष।

(अ) पुष्पों के वृक्ष—पुष्पों के वृक्षों में अशोक, कर्दम, करवीर, कुंद, कोविद, टेसू, बाह, तमाल, नीप, बकुल आदि का उल्लेख अष्टछाप-काव्य में हुआ है। इनमें अ. 'करवीर', 'कुंद', 'टेसू' और 'बकुल' की चर्चा पुष्प शीर्षक के अन्तर्गत आगे की जायगी क्योंकि उनके पुष्पों का विवरण अधिक विस्तार से दिया गया है; शेष के संबंध में अष्टछाप-कवियों के विचार नीचे दिये जाते हैं।

'अशोक'^१ वृक्ष का उल्लेख नन्दवास-कृत दशम स्कंध की यक्षपत्नी-कथा^२ और सूरमाग के नवम स्कंध में मिलता है। चिर-हरण लीला में

६५. पाहन पिहरे 'वृक्ष' नए, मोहे लग मृग नाग—वृक्ष २९६।

६६. वृम लगा पुनम मधु कथित सु नाता बरन—वृमन ७७।

६७. जोवन केड विन्य बली सब चूर चूर करि बारि—शरा ४१७।

६८. मनी वृष्ट नमाल बली-वनव मुखा निनाई—सा ११६।

६९. अशोक की पत्तियाँ आम की पत्तियाँ की भौलि लहरदार होती हैं। इस रूप पर वैशाख में मुनहरे रंग का और आता है तथा इसका कल निबोरी से मिलता बुलता होता है। कवि प्रसिद्धि के अनुसार अशोक वृक्ष रूपवती स्त्री के पदाघात में पुष्पित होता है।

—अतिदास-टोका मल्लिनाथ पादाघातवशीक उत्तर-अध श्लो १५, पृ ४७७।

१. अमुना निकट भुमग एक बाग, सब 'अशोक' सब अति बढ़ भाग।

—नंद दशम पृ १३।

२. पुनि आवी सीता जहाँ बैठी, वन 'अशोक' के गीति—सा ६-७५।

आलिङ्गीकार के कदम या 'कदम' वृत्त का वर्णन मुख्य रूप से हुआ है।
 छन्द की विरहिली ग पियौ 'कोपित' को पूजा देखकर छन्द की याद करती है।
 हाक वृत्त के जोधे छन्द के छाक खाने की बात 'परमानन्दशाम' ने कही है।
 'मणि-मरकत' जैसे पत्तों वाले 'तमाल' गुच्छों की अभिकृपा यमुना के किनारे पताची
 गयी है। छन्द के म्याम रंग के उपमान रूप में भी 'तमाल' की चर्चा न कवियों
 ने की है।

(आ) रसों वृत्त आम, कदली गूलर, गोम्यक, जंघू या जामुन, चतुरा,
 नारिकेल निंब पीपर, पनस, धत्री घट्ट, माँबीर आदि कवियों के वृत्तों का वर्णन
 अष्टाद्वीपी कवियों ने किया है। उनमें से आम जामुन नारिकेल और निंब की
 चर्चा 'फल बीज मेरे' शीर्षक के अन्तर्गत आगे की जायगी। शेष वृत्तों में 'कदली'
 की ओट में सल-बिहार के परधान गोपिनी के अंचल निचोड़ने का वर्णन मूर ने
 किया है। 'कदली' अथवा 'कदली नर्म' की उपमा स्त्री की 'अंघा' में
 दी गयी है। 'कदली' के पर्यायवाची 'रम्भा' शब्द का प्रयोग भी 'अंघा' के उपमान-
 रूप में हुआ है। राधा का औँधों की उपमा मरकत-मणि रमा' से मूर ने की
 है। 'गूलर' के फल में लैकड़ों जीवों की उपस्थिति की बात 'सुरमागर' के 'प्रभा

२. क कदम का फल हल्के पीले रंग का जातदार या होता है जो वाक्य
 भाग में फूलता है। अमुलकृष्ण ने इसे तुमागा छाडी टीपी के समान
 वर्णित किया है—'आहने-आकवरी' पृ १८१।

क नीप और कदम का वृत्त एक ही कहा जाता है—

वाशिदास टीका मङ्गलनाथ, 'उत्तर मेघ', स्तो २।

१. कदम हरे सब कदम चक्रप—सा ७८४।

४. कुरक, कुब कदम 'कोपित' करनिकार सुकर्म—सा १११४।

५. स्वयं 'हाक' तर मंडल औरि औरि बैठे आच छाक स्वात दधि आवन।

—परमा १४५।

६. क तरनि-तनवा तीर 'मरकत मणि' कु 'स्वयं तमाल'—पद्य १३।

क हेमलता 'तमाल' अवर्तविनि सीस मङ्गलिका फुली ही—परमा २१६।

७. 'कदली' ओट निबीरत अंचल आचर सुधा रस भीनी—सा ११२५।

८. नंदा 'कदली' की अति सीमा तापः गुरुक विराजै हो—परमा ५७५।

९. सुमल नंद मरकत-मणि-रमा विपरीत भाति सँभारे—सा १७६१।

वत्स-हरण' प्रसंग में स्वर्ण प्रज्ञा ने कही है^१ । 'गूलर' के फल की रसहीनता की बात गोपियों उद्धव से कहती हैं^{११} ।

'धोस्कर' बने के आकार का छोटा सा केंटीला फल है। इसका तस्तेल कुमनदास के काव्य में हुआ है । 'बहरी' बूझ की चर्चा उन बूझों के साथ की गयी है जिनमें 'सूरमागर' में विरहिणी गोपियों प्रियतम कृष्ण का पता पूछती हैं^{१२} ।

(१) अन्य बूझ—इस वर्ग के अन्तर्गत आक, चंदन, ताल, बतूरा, भीम, पीपर, बट, बबुर, बौम मंवार, माखर, मेमर आदि बूझ आते हैं जिनका वर्णन अष्टछापी कवियों ने यत्र-तत्र किया है ।

'आक' को 'मवार' भी कहते हैं। इसका फल जब चिटकता है तो उसके बीच जिनके चारों ओर छई के रेखे जैसे छोटे-छोटे रीखे उगे होते हैं, निष्कल निकल कर वायु में उड़ने लगते हैं। 'आक' के बीज बड़े हल्के होते हैं। इसीलिए सूरदास ने उपमान के रूप में इसका प्रयोग किया है और कहा है कि वह (गोपिका) नेत्रों का अनुसरण करती हुई इस प्रकार चारों ओर दौड़ती फिरती है, जैसे 'आक' के बीज फूटने पर 'आकलई' के बुबुड़े वायु में सहरते हैं^{१३} ।

'चंदन' का बूझ भारत में अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसकी लकड़ी अति सुगंधित होती है। इसे घिस कर ली छिप तैयार किया जाता है, वह देवताओं पर चढ़ाया जाता है। यह लीप शीतलता प्रदान करता है। अथ ताप-निवारण के लिए लोग इस शरीर पर लगाते हैं। धार्मिक कृत्यों और मृतक संस्कार के अवसर पर भी चंदन की आवश्यकता पड़ती है। अष्टछाप काव्य में परमानंददास ने अक्षय पूर्वाया के दिन स्त्रियों द्वारा 'चंदन' की पूजा का तस्तेल किया है^{१४} । सूरदास ने 'चंदन', अमर, धूत आदि सुगंधित पदार्थों की महायता में चिता तैयार करने

१ मैं प्रज्ञा एक लोक की क्यों गूलर फल जीम—सा ४६२ ।

११ सूर मु बहुत कहे न रहै रस 'गूलर' की फल कोरे—सा ३६ ।

१२ कटि बहुत गोमरु बूझे फारत सिंह परागो तनौ—कुमन ३६८ ।

१३ कदि जो री कुमुदिनी, कदली कहु कदि बहरी करवीर—सा १६१ ।

१४ ठहिने उही किरति नैननि संग कर फूटे क्यों आकलई—सा १८५५ ।

१५ 'चंदन' पुत्रि प्रीतम मुन दीने रीति पई कहीं बलिषा—परमा ७३३

की बात कही है १ । पंचन जैसी पवित्र और बहुमूल्य लकड़ी को चूड़ में प्रसनेवाले ईपन के रूप में प्रयोग करने की मूर्खता की ओर भी परमानन्ददास ने मन्त्र किया है २ ।

‘आस’ का वृक्ष नारियल से मिलता जुलता होता है । इसे ‘आस’ भी कहते हैं । ब्रह्मसूत्र में यमुना-तट पर यह वृक्ष पाया जाता है । इसका उल्लेख ‘कहीं-कहीं नरकुल’ नाम से भी किया जाता है । सूरदास ने कुण्डल तथा अन्य आसवालों का ‘वाल्महृषों’ के वन में जाने का उल्लेख किया है ३ ।

‘घटूरे’ के पीछे में कट्टिदार फल लगते हैं और इसके बीज विपैले होते हैं, जिन्हें कुछ लोग गहरा नराला खाने के उद्देश्य से ‘मोंग’ के साथ पीटकर पीते हैं । इसका फल महादेव जी पर चढ़ाया जाता है । सूरदास ने घटूरे के मादक प्रभाव का उपमान के रूप में वर्णन किया है । श्रीकृष्ण की प्रीति में पगी गोपी इस प्रकार ‘पागल’ सी बूमती है जैसे उसने ‘घटूरा’ खा लिया हो ।

‘नीम’ का वृक्ष भांग में सर्वत्र पाया जाता है । बीपधि के रूप में यह गुणधरी है परंतु इसकी पत्ती छान्न और इसके फल का स्वाद ‘कटु’ और अप्रिय होता है । इन्हींलिए अप्रिय स्वादवाली वस्तुओं के उपमान-रूप में ‘नीम’ का उल्लेख अष्टछापी कवियों ने किया है । नंददास ने ब्रज के वृक्षों में ‘नीम’ को भी गिनाया है ।

‘पीपर’ अथवा ‘पीपल’ का वृक्ष हिंदुओं के लिए पूज्य माना जाता है ४ ।

१६ पंचन अगर सुगंध और वृत्त विधि करि जिता बनायो—सा ६५ ।

१७ पंचन मीठा पुतिरी के घर पंचन करि खाहि माझे—परमा ५४६ ।

१८ ‘आस’ने अकबरी पु १५ ।

१९ बलौ ताल वन को गेये आस—सा ४६६ ।

२० सूरदास प्रभु हरसन करन मानो फिरहि ‘घटूरा’ खाये—सा ४४ ।

२१ ओ मन जहाँ खीर फल पावै नीम’ लगाइ आस को खाने—सा ६२४ ।

२२ नूत प्रवाल क’न निव आदर्योग पनस ग्रह ।

—नींद सिद्धांत, पृ १८८ ।

२३ आबहुरी ने बड़ महान कट पीपर बूझै—नींद सिद्धांत पृ १८८ ।

सूरदास ने उत्पात शांति के हेतु 'पीपल' की पूजा का उल्लेख किया है^{१५}। 'बट-वृक्ष' भी पवित्र और पूज्य है। सूरदास ने ब्रजभूमि के प्रमुख वृक्षों में इसकी गिनती की है^{१६}। उन्होंने इसकी मंत्रियों द्वारा वंदनीय ठहराया है^{१७}।

'बबुर' या 'बबूल' का वृक्ष कमिश्नर होता है। इसमें छाया नहीं होती और न इसके फल का खाने योग्य होत है। इस वृक्ष का आवरण नहीं होता। यह कष्ट और पीड़ा का प्रतीक है। दुष्कर्म करके अशुद्ध परिणाम की आशा नहीं की जा सकती। सूरदास ने इस वृक्ष को 'बबूल' के उदाहरण में स्पष्ट किया है^{१८}।

'बौंस' का वृक्ष भीतर में पीला होता है। इसका प्रयोग छप्पर छाने में होता है। इससे बौंसुरी या मुरली जैसे वाद्ययंत्र तैयार होते हैं। कृष्ण को मुरली अत्यंत प्रिय थी। अतः अष्टादशी कवियों ने मुरली संबंधी पदों में 'बौंस' के वृक्ष की चर्चा की है^{१९}। वनों में जब जाग लगती है, तो 'बौंस' बड़ी जोर से चिन्कता है। नंददास ने वाचानव्य प्रसंग में 'बौंस' वृक्षों के चिटकने का वर्णन किया है^{२०}।

'मंदार' वृक्ष अपने परागपूर्ण पुष्पों के लिए विख्यात है। पराग के लौम में मीठे उस पर मेंढराते हैं। कृमनदास ने द्विचौर-वर्णन में पूले हुए 'मंदार' वृक्ष पर मीरों के गूँजने का वर्णन किया है^{२१}। गोविंदस्वामी ने भी मधुसूमी भ्रमरों के 'मंदार' पर मेंढराने की बात कही है^{२२}। माखूर' वृक्ष के पत्रों का शिवपूजा में प्रयोग किया जाता है। मूरदास ने गोपियों द्वारा शिव पर माखूर' के पत्रों

२४ अनुदिन अग्नि उत्पात कहां लागि दीजे 'पीपर' को बन शक्ति ।

—सा १४८८ ।

२५ कवि पां कुब कटंक, बबूल 'कट' वृक्ष ताल तमाल—सा १६१ ।

२६ बाबहु री ब बड मरान बट पीपर बूझै—नंद मिर्दात पृ १८८ ।

२७ बीबत बबुर' वाप फल बाइत जीबत हं फल लागे—सा २६१ ।

८ मुरली तो यह बींस बंस की—ना २६ ।

२८ पटक बौंस' कौंस नून बर्य—नंद दशम पृ २८३ ।

१ पारिजात मंदार' प्रकुलित धूमित अमिहुल मुंज—कृमन १२ ।

११ कटपटी पाग 'मंदार' माल लपटात मधुप मधु बार्जे—गोवि २२३ ।

के बढ़ाये जाने का उल्लेख किया है^{१२}। समर' के वृष में फल लगते हैं, परन्तु वे स्वाने योग्य नहीं होते क्योंकि उनसे रस-गूँहे के स्थान पर रुई निकलती है। पत्नी उसके फल का रसमय समझ कर बीच में प्रहार करता है, परन्तु उसे केवल पकवाना पड़ता है^{१३}।

(५) म्हाइ-जता आदि—इस वर्ग के अंतर्गत करीक, कौंस मर, कुम, जवामा गुंजा तुलसी, कर्वागन्ना आदि म्हाइ बीर लगायें जाती हैं।

'करीक' की मूँड़ियाँ जलप्रदेश में अधिकता से पायी जाती हैं। कुम्पा की लोताओं के वर्णन में अष्टाद्वीप कवियों ने करीक का उल्लेख विभिन्न प्रकार से किया है। करीक में पत्ते नहीं होते, केवल 'मैटी' नामक फल इसमें लगता है। सूर के अनुसार यह फल कसीला होता है^{१४}। 'कौंस' मुँडवार पास होती है। सूरदास ने 'कौंस' के मुँडवार मास में फूलन की बात कही है^{१५}। वर्षात में 'कौंस' में फूल लगते हैं। इस संबंध में एक लोकोक्ति भी है—फूले कौंस, गयी वर्षा की आस। जवाम ने दावानल प्रसंग में 'कौंस' के चिन्कने का वर्णन किया है^{१६}। 'सर' या मरपत के पत्तों से छप्पर छाये जाते हैं^{१७}। इसके बंटस में लेखनी बनाने का निर्देश सूर ने किया है^{१८}। 'कुम' एक प्रकार की घास है जो पवित्र मानी जाती है और पूजा आदि में इसका उपयोग किया जाता है। सूर ने दावानल-

० कमल-मुकुप माछूर पत्र फल नाना गुमन गुवास—सा ७६६।

११ रसमय अनि गुमा समर को बीच पासि पछिगानी—सा १-५८।

१४ जिहि मधुकर बंधुन रस बाझो क्यों करीक फल भारे—सा ११९८।

१५ क्यों मुँडवार फूलहिगे 'कौंस'—सा परि २।

१६ अरि परि ताक तमाल बु लटके पत्रके बौंस कौंस तुन चटके।

—शेर 'हस्तम' पृ १८२।

१७ कन जाम के घरा की दीवारें गेणुवार अर्थात् फटे बौंस और नल शक्ति धरति नरकुल तथा शरकांक से बनाई गयी थी—हय साँ सा पृ १८७।

१८ क. कागर गरे मेल मसि नृटि सर दन लागि जरे—सा १६१८।

ल पाणिनि न पास के छनेक प्रकार बनावे हैं, यथा—शर काया कुरा, मु क मर शाद बेतल तथा हनुन। गजों (पुरायों) में बीरस बरबक, तथा पूलीक नाम भी मिलने हैं—श. बागुदेवशरक आभवाल 'ह दिपा देव नीन दु पाणिनि' पृ २१४ २१५।

प्रसंग में कनों के साथ 'कुस' के जलने का भी उल्लेख किया है^{११} । 'जवासा' एक छोटा सा जंगली पीछा होता है । वर्षा ऋतु में इसके पत्ते झड़ जाते हैं और गर्मी में यह फूलता है । मुरवास ने 'जवाम' का उल्लेख उद्धव-गोपी-संवाद में किया है^{१२} ।

'तुलसी' एक घना भड़कदार पीछा होता है । मच्छन को यह अत्यंत प्रिय है । स्त्रियाँ कई पर्वों में इसकी पूजा करती हैं । तुलसी के पंघे की सूखी बालों को टुकड़े-टुकड़े करके उनकी माला बनायी जाती है और साधु-संत उसे धारण करते हैं । परमानंददास ने तुलसी-माला के धारण करने का उल्लेख किया है । कहीं-कहीं तुलसी के पत्तों की माला बनाकर पहनने का भी चलन है । यह माला मछि-माला के तुल्य बतायी गयी है^{१३} । सूर ने 'तुलसी की माला' से कृष्ण के सौन्दर्य में वृद्धि की बात कही है^{१४} । तुलसी की पत्ती को कानों में खटका कर मच्छन अपना शृंगार करते हैं^{१५} । तुलसी की 'पर्वी' चरघासुव के साथ बी जाती है और इसे प्रसाव के रूप में भी बोटते हैं । इसे 'तुलसीदल' कहते हैं^{१६} । भर्षों की दृष्टि में थोड़ा-सा तुलसीदल' बढ़ाने में ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं ।

'संजीवनी' एक प्रकार की बूटी होती है, जिसमें मृत व्यक्ति को फिर से जिला देने का गुण बताया गया है । राम-कथा में हनुमान के 'संजीवनी बूटी' लाने का वर्णन मुरदान ने किया है^{१७} ।

'लता' के लिए 'आज्झाप-काव्य' में बेल, कैली, बल्ली आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है^{१८} । लताओं में कुंदलता, राजबेल, राजबल्ली और लवंग लता प्रमुख हैं ।

११. लटकि गत जरि जरि डम-बली फकत बीस कौंस 'कुस' ताल ।

—सा ५६४ ।

४. सूर करम की नीर परोखी फिरि फिरि भरत 'जवासौ' —सा परि १६१ ।

४१. दिग्ग गंध 'तुलसी माला' डर भनि बरि याइ गालनि—परमा ८८२ ।

४२. स्वाम बेह बुझल धुति लुधि, कसति तुलसीमाल —सा १२० ।

४३. भाल तिलक सबननि 'तुलसी-दल' मटे झौंक बिप—सा ११०१ ।

४४. अतुल प्रताप तनिक तुलसी-दल मानन सवा भारी—दीप्त ३८ ।

४५. दीनागिरि पर आति 'संजीवनि' बेद मुनेन बताई—६ १४६ ।

४६. क लता बिप बन मॉक मगत हो फल भरि भूमि नवाबनि ।

—परमा ८८२ ।

‘राजबल्ली’ का वर्णन अष्टाध्याय काव्य में स्तव्य रूप में नहीं मिलाया। नंददास ने मानमांजरी में ‘राजबल्ली’ के कई नाम गिनाये हैं^{५०}।

‘सर्बंग लता’ सौंग की केल को कहते हैं। सूरदास ने अम्य पुष्प वृक्षों के साथ ‘सर्बंग लता’ के फूलों का वर्णन किया है^{५१}। सर्बंग की लता देखने में न केवल स्त्रीमयी होती है, प्रसुग गोविंदस्वामी के अनुसार यह अति सुगंधवायिनी भी होती है^{५२}। ‘पुंदा’ या ‘पुंघुची’ की भी लता होती है। इसमें सात बाने निकलते हैं तिनका मुँह कासा होता है। इनकी मालाएँ बनाकर पहनी जाती हैं। अष्टाध्यायी कवियों ने भी ‘गुंदाहार’ या ‘पुंघुचिनि’ की माला का उल्लेख किया है^{५३} क्योंकि यह श्रीकृष्ण की प्रिय वस्तुओं में है। एक पद में तो परमानंददास ने कमना की है कि मुझे ‘गुंदावन-केसी’ के रूप में ही जन्म क्यों न मिला जिससे मैं श्रीकृष्ण को प्रिय लगता^{५४}। ‘पुंघुची’ का प्रयोग लीलाने के लिए भी होता है। परमानंददास ने ‘सोने’ या ‘सूर्य’ के साथ ‘पुंघुची’ के भी तौलने जाने की बात लिखी है^{५५}।

(४) पौराणिक वृक्ष—भारतीय पौराणिक कथाओं में ‘अम्पवृक्ष’ और ‘पारिजात’ के वृक्षों का उल्लेख हुआ है। ‘अम्पवृक्ष’ मनुष्य को उसकी इच्छानुसार फल

अ तरेनि तनवा नीर ठार रमनीक अति हुम लता—चुंभन ७।

ग फुलै लता नवल गहवर बन बरन बरन बहु भीति—चतु ७६।

घ नाना बरन उफल बुन्दावन इहाँ तहाँ इम ‘बलनि’ नप—चतु ७२।

ङ फूल इम ‘बेली’ भीति भीति नव बरत सीमा कहि न जात।

—चतु ८१।

च दम बल्ली यह दीप जुग बनी अति अतल निप आरिहँ।

—ता १११६।

५० तुमहि देखि फुली नु बलि रंजक इह तन पाछि—नंद, मान ५ ६४।

५१ फूल सर्बंग चमेनि फुलि ‘सर्बंग-लता’ बेलि—ता २६१७।

५२ ललित ‘सर्बंग लता’ सुवास केतकी तबनी मानो करत डाल—दीर्घ १९।

५३ भजनक कहल अलक अरुमि ‘हार गुंदा तार्क’—परमा ३२१।

५४ कबो न भए गुंदा बन बली एत त्वाय मू की बोर—परमा ७६६।

५५ जो ‘पुंघुची’ मोने नंग मोनी हलनीये बहुत बड़ाई—परमा अंक १११४।

प्रदान करता है। इसलिए वह पूर्य है^{१३}। 'करुणतक' को पाने की इच्छा सभी करते हैं और सत्यमामा भी पति श्रीकृष्ण से इस वृत्ति के वर्जन कराने की प्रार्थना करती है^{१४}। परमानन्दनाम ने बताया है कि 'कामधेनु' और 'करुणतक' से मनीषाक्षित फल प्राप्त हो सकता है^{१५}।

मधु-मधन से प्राप्त होनेवाले रत्नों में 'पारिजात' भी था जो श्वताश्वों के रामा ईश्वर को दे दिया गया था^{१६}। सूरदास ने हिबोला-वर्णन में 'पारिजातक' की बंदी का उल्लेख किया है^{१७}।

(ब) वृत्तों का उपमान या प्रतीक-रूप में उल्लेख—अष्टछापी कवियों ने पेड़-पौधों के केवल नाम गिना कर ही संतोष नहीं कर लिया प्रसूत उन्होंने मानव-जीवन की गति का सूक्ष्म अध्ययन करके अनेक स्थानों पर ऐसे वृत्तों का समूह किया है जिनकी सत्यता मन पर मुग्ध कर लेती है। ऐसे स्थलों पर वृत्तों का तथ्यात्मक उल्लेख मात्र न करके उपमानों के रूप में उनकी चर्चा द्वारा इस जीवन के गहन तथा गूढ़ दर्शन को स्पष्ट किया गया है। उदाहरण के लिए सूर ने एक पद में राम-नाम के दश अक्षरों की 'धर्म रूपी वृक्षाक्षर के दो पक्ष' से उपमा दी है^{१८} दूसरे पद में उन्होंने मंसार को 'धूम-हरिण' कहा है^{१९} सीमरे में तन को 'तठवर' बताया है^{२०} और वीधे में उन्होंने मलय-वृक्ष की उदारता को आवरा माना है, क्योंकि वह अपने कान्तेवाले वृद्धर को भी मुग्धगम करता है^{२१}। इसी प्रकार अष्टछापी

१३ कालिदास उमर मेर श्लोक ११।

१४ करुणतक दर्शन के भद्र नाथ मोहि वृषा करि नाथ स्थानकृ दिनाइ ।
—सा ४९६४।

१५ गोपन कामधनु करुणतक गोपन वै जागे मोर पाये—वरमा २७८।

१६ अथवा 'पारिजातक' गन्ध छाया गन्धस्वेन य पवि गुरपतिहि दीन्है ।
—सा ११५।

१७ 'कहि कनाइ 'पारिजातक' पनइ पत्नी आनि—सा परि १६।

१८ अरुण राम-नाम के धौक ।
धर्म दै दुर के पावन है दल मुनि बनू ता ब—सा ३६।

१९ ल बनावे बेगी 'म हरिण—सा १६७।

२० ना निन नर नन-नदर के लये पाउ करि जै—सा १८६।

२१ 'यद्यपि मलय वृक्ष य वीधे कर वृद्धर पनै ।
इत मुमान न नीनन जोये रिजु ना नाथ हो—सा १११७।

कवियों ने उक्तमी हुई शिखर' में सामारिक बंधन माया की अंजीरों और मीह ममता की संकड़न का प्रतिविम्ब पाया है^१ । उनके लिए 'सेमर संसार के मूठ आकर्षण का प्रतीक है^२ । इसी प्रकार 'बबूल' का वृक्ष 'धुरे कर्म का मुरा फल' के सिद्धान्त का और 'आम' का वृक्ष शुभ कर्मों के सुफल का प्रतीक कहा गया है^३ ।

(क) फल—अष्टछाप-काव्य में ब्रह्म में उत्पन्न होनेवाले फलों की चर्चा तो है ही 'खुशानी' शेष आवि उन फलों का भी उल्लेख हुआ है जो दूसरे प्रदेशों में उपजते हैं । स्थूल रूप से उन कवियों द्वारा उल्लिखित फलों की चार वर्गों में रखा जा सकता है—मीठे फल खट्टे फल अन्य फल और सुखे फल या मेवा । स्वयं सुरदास ने अमरोकवाटिका-प्रसंग में 'सुखल मीठे आम खट्टे' फलों की चर्चा की है^४ सुखे फलों का वर्णन करने का वहाँ अवकाश ही नहीं था । अतएव उन सब की चर्चा अष्टछापी कवियों ने अपने आराध्य के मोहन-प्रसंग में ही प्रमुख रूप में की है ।

(ख) मीठे फल—इन वर्ग के अंतर्गत अष्टछाप-काव्य में उल्लिखित जो फल विशेष रूप से आते हैं वे हैं—आम, अनार, उज्ज, केला खरबूजा खुशानी, खरबूज केर, सेब भीखल, सफरी आवि ।

'अव' 'अँबुआ' रमास' आवि नामों ने प्रसिद्ध 'आम' भारत का प्रमुख फल माना जाता है । बर्नियर ने भारतीय फलों में 'आम' की बड़ी प्रशंसा की है^५ । 'आम' प्राचीन काल से ही भारत में पैदा होता रहा है । पाणिनि की 'अष्टाध्यायी' में फलों के अन्तर्गत उसका उल्लेख है^६ । मूर ने कृष्ण को दिये जाने वाले फलों के फलों की लंबी सूची में 'आम' का नाम सम्मिलित किया है^७ । परमानंददास

१२ पद न इत उत बरन पावत ठरकि मीह शिखर'—सा १-२६ ।

११ सेमर-मूल सुगैग अति' निरखत युवित होत भग-भूप ।

परसत जोष गुल ठवरत गुन परत गुन के कृप—सा ११२ ।

१४ क बीवत कपुर' बाल फल चाहत बीवत है फल लागे—सा १-११ ।

क नाटहु बँब' बबूर लभावहु' पेटन की करि बारि—सा ४५२१ ।

१५ अगमित ठक फल सुगंध 'सुखल मिष्ट खारे'—सा ३७६ ।

१६ एक बर्नियर ट्रेमिस् इन बी गुगत हम्पावर' पृ २८१ ।

१७ डा बामुदेवशरण आपाल 'हंकिण ऐक नीम उ पाणिनि'—पृ ११ ।

१८ कए 'आम उल रस वीर'—सा १ १११ ।

के कृष्ण को 'धाम' इतना प्रिय है कि धाम वेचनेवाली की बमबाज सुनकर वे माता यशोदा से 'धाम' दिखा देने का हठ करते हैं^{११} । पका धाम तो मीठा तथा स्वादिष्ट होता ही है, कबे धाम में भी अमृत स्वादिष्ट अचार तैयार किये जाने की बात अष्टादशी कवियों ने लिखी है । सूर ने कृष्ण के भोजन में 'धाम के अचार' का भी वर्णन किया है^{१२} । वर्मस के दिनों में 'बैकुण्ठा' के वृक्ष में 'बीर' आने तथा उनकी सुरास एवं उनके पराग पर लुब्ध भ्रमरों के मँडराने की बात सुरदास ने कही है^{१३} । 'धाम' बरबा 'धंव' को सूर ने 'सुफल' कहा है जिसे खोज कर 'सेमर' का फल ज्ञान पसंद करेगा^{१४} ?

'अनार' या 'शक्ति' के फल के भीतर खाल, सफेद या गुलाबी रंग के दाने होते हैं । यह फल मीठा और लट्टा दोनों तरह का होता है, पर मीठा फल ही अधिक दधि से खाया जाता है । परमानंददास ने एक पद में 'अनार' का वर्णन किया है^{१५} । 'अल', 'ईल', 'गला', 'गौड़ा' आदि नाम से बजाया जानेवाला पौधा भारत में प्रायः सर्वत्र होता है । इसके तने में ही 'रस' होता है जिसे कुचल कर 'रस' निकाला जाता है । इसे 'अल' या 'गले का रस' कहते हैं । यह पेय अति प्रिय माना गया है । 'अल रस' से 'गुड़' और शकर तैयार होती है । इसकी खेती भारत में प्राचीन काल से होती आयी है । पाणिनि^{१६} और वाणमह^{१७} ने 'इक्षु-वन' का वर्णन किया है । 'अल' के तने को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर चूसा जाता है इन्हें 'गंहेरी' कहते हैं । सूर के एक पद में बाबी को गला मित्र

१६ कोठ मात 'धाम' वचन था ।

मिया मीहि धाम ले वे री संग सला बल भाई—परसा ६७३ ।

७ निबुधा सूरन 'धाम' आपानो और करौदनि की छवि न्यारी ।

—सा १०-२४१ ।

११ क मोरे बैकुण्ठा अरु भुम बली मज्जकर परिमल भूल—सा १८५४ ।

न नन कमल मदानन 'नव' रसाल—सा ८८६ ।

१२ धीव सुफल छीकि कदा सेमर की पाऊँ—सा ११६६ ।

१३ बम्पक बकुल गुलाब निबारी 'ललल अनार' सुधारी—परसा ७५ ।

१४ बा बागुदेवशरण धामनाल 'अहिषा पेस नीन टु पाणिनि' पृ १२११ ।

१५ बा बागुदेवशरण धामनाल 'हरी' सा अ पृ १८३ ।

होने की बात का उल्लेख है '। कृष्ण को ऊल या रम' प्रिय या भीर उनके 'कलेषे' में अन्य फलों के साथ इसे भी सम्मिलित किये जाने की बात मूरधाम ने लिखी है ।

'केला या 'कदली' का फल अत्यंत मधुर और स्वादिष्ट होता है । यह पवित्र भी माना जाता है । कृष्ण के 'कलेषे' में इसको भी स्थान मिलने की बात सभी कवियों ने लिखी है । आज भी मगधान के लोग में 'केला' ही उन्हें सबसे अधिक प्रिय माना जाता है । 'तरबूजा' भी एक लोक-प्रिय फल है । कृष्ण के कलेषे में 'तरबूजा' छील-काटकर धरे जाने की बात मूरधाम ने लिखी है^१ । पांडे फलों के अंतर्गत 'कुशानी' का भी नाम अष्टछाप काव्य में आया है । अकबर के समय में अपने रंग के कारण यह 'मर्द बाखू' कहलाता था । मूरधाम ने 'अकख-कुशानी' का उल्लेख किया है । तरबूज की चर्चा भी इसी प्रसंग में की गयी है^२ ।

उक्त फलों के अतिरिक्त अष्टछाप-काव्य में बैर, 'सेव' भीफल^३ सफरी^४ या अमरुत आवि का यत्र-तत्र उल्लेख हुआ है । इन फलों की चर्चा के संबंध में एक उल्लेखनीय बात यह है कि इनमें से 'अनार' या 'बाबिम' और 'भीफल' का उल्लेख मोक्ष पदार्थों के साथ अष्टछापी कवियों ने न करके क्रमशः वृत्तों^५ और उरीजों^६ के उपमान-रूप में अधिक किया है ।

- ५१ कहु पन्पव केने लैवातु हे हाविन के मैग गौं—सा ३६ ४ ।
- ५० केरा आम 'ऊल-रस' सीग—सा १ २११ ।
- ५८ केरा आम ऊल-रस सीग—सा १ २११ ।
- ५२ झीनि घरे तरबूजा फरा । सीतल बाव करत अति घरा—सा १ ३२६ ।
- ८ सफरी बिउरा अवन कुशानी—सा १ २११ ।
- ८ मकरी सेव छुहारे पिछा न तरबूजा नाम—सा १ २१२ ।
- ८ कोइ माइ बर मेघन आई—परमा ६७४ ।
- ८३ मकरी सेव छुहारे पिछा न तरबूजा नाम—सा १ २१२ ।
- ८४ उमति मरीज परयो भीफल पर तब अमुमति गई थाइ—सा ६८२ ।
- ८५ सफरी सेव छुहारे पिछा न तरबूजा नाम—सा १ २१२ ।
- ८६ क बाबिम बाबिम कुंदकता मिनि बढयो बहुत बलान—राहरी अ १५ ।
न रसन' कुं बाबिम' वुति बा मान प्रगटत यक वुरि नन—सा ११३६ ।
- ८७ उमति मरीज परयो भीफल पर तब अमुमति गई थाइ—सा ६८२ ।

(भा) लट् फल—अष्टाष्टाप काव्य में कुछ लट् फलों का भी उल्लेख हुआ है जो प्रायः अक्षर बनाने के काम आते हैं। इनका उल्लेख तरकारियों के साथ अधिक हुआ है। इनमें 'इमली', 'आँखला', 'करवैया', 'करीबनि' या 'करीबा', 'निघुआ', 'निघुआनि' या 'नीबू' प्रमुख हैं। 'इमली' का स्वाद मृदा और मीठा मिला हुआ होता है। सूरवास की सम्मति में इसके आगे 'पटरस' भी मात है ^८। 'आँखले' का अक्षर बड़ी विधि से तैयार किया जाता था। उसमें हींग, हल्दी, मिर्च, लेह आदिरूप आदि मिलाये जाने की बात मूर ने लिखी है ^९। 'करीब' का अक्षर भी यत्न से तैयार होता है, जिसे कृष्ण चाव से खाते थे ^{१०}। 'नीबू' तो अपने गुणों के लिए प्रसिद्ध ही है। इसका अक्षर भी तैयार होता है जो कृष्ण को अत्यंत तबिकर बताया गया है ^{११}।

(३) अस्व फल—इस वर्ग में ककड़ी, खीरा, सिंघाड़ा, पेठा कंदमूल आदि रखे जा सकते हैं जो या तो पीके होते हैं या सिनछे पकाकर खाया जाता है। 'ककड़ी' पतली मुलायम और स्वादिष्ट होती है। इसकी नीबू-नमक के साथ खाते हैं। कोई-कोई ककड़ी 'कड़ई' निकल जाती है। सूरवाम ने 'कड़ई ककरी' की वर्ण एक पद में की है ^{१२}। ककड़ी की आति का दूसरा फल है 'खीरा' जिसकी वर्ण अष्टाष्टाप-काव्य में कई स्थानों पर हुई है ^{१३}। सिंघाड़े कण्ठे खाये जाते हैं और सुस्वादु भी। कण्ठे सिंघाड़े की तरकारी भी बनती है। आइने अकबरी में 'सिंघाड़ों' का उल्लेख हुआ है ^{१४}। कृष्ण के कलेवे में प्रस्तुत किए गये फलों में 'सिंघाड़े' भी बताया गये हैं ^{१५}। 'पेठ' की 'कड़ियों' बनती हैं और इसका 'धुरन्धा' भी बताया

८ अरुहति इमली दई लट्। शिवत पटरस जय लताई—सा १२१३।

९ हींग हरद प्रिय लोके लल आरुण्य और 'आँखले' फले—सा ३६६।

१० क कितिक मीति कला करि लीने दे करवैया हरदि रंग भिन—सा १०१३।

११ रा 'कराया' और कलौजी—सा परि १५३।

१२ क 'निघुआ' लोन लल तर सूजी—सा परि १५३।

१३ निघुआ और करीबनि की रसि न्यारी—सा १०-२४१।

१४ जब ले मूर कहति है उपजी सब ककरी कड़ई—सा ३२६६।

१५ स्वारिक राज न्यापरा खीरा—सा १ ११।

१६ 'आइने अकबरी' पृ १५।

१७ अरुहने लटमिठे सिंघारे—सा परि १५३।

जाता है। सूरदास ने कई प्रकार में पेठे के यनाये जाने की बात लिखी है^{१८}।
‘फँदमूल’ का उल्लेख परमानंददास ने किया है^{१९}।

(१) गूँथे फल या मेथ—जिन सूँथे फलों या मेथों की बर्णना अष्टाध्याय-अध्याय में हुई है उनमें किममिस वाला, छुहारा चिरीजी, बागम और खोपरा या ‘गरी’ और ‘पिस्ता’ प्रमुख हैं। ‘किममिस’ नामक मेथा बंगूर के सुखाने से तैयार होता है। बंगूर के पड़े पाने के सूखने पर वही ‘गाल’ या ‘शाश’ कहलाता है। परमानंद ने इसके लिए ‘शाच्छा’ शब्द का प्रयोग किया है^{२०}। भीष्मराज के कक्षेत्र में ‘आरिक’ या छुहारा, ‘गाल’, ‘किममिस’, ‘खोपरा’ या ‘गरी’ के साथ-साथ ‘चिरीजी’ और ‘बदाम’ का वर्णन भी सूरदास ने किया है^{२१}। ‘छुहारे का उल्लेख भी दास’ के साथ ‘सूरसागर’ के ही एक पक्ष में हुआ है। खोपड़ा या ‘खोपरा’ नारिकेल या नारियल की ‘गिरी’ को कहते हैं। नारियल जब फटका और हर होता है तो फल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यह मरुभूमि में और समुद्र के किनारे उत्पन्न होता है^{२२}। भीतर में पीसा होने के कारण यह मधुर तथा स्वादिष्ट बख से पूर्ण होता है। इसे तोड़ कर जल पी लेते हैं और इसकी कच्ची गिरी खाते हैं। सूरदास ने अपने आराध्य के कक्षेत्र में ‘खोपरा’^{२३} और ‘पिस्ता’^{२४} होने की बात लिखी है।

(२) तरकरिबी और साग—भीष्म पद्यांशों में तरकरिबी और सागों (शाक) का भी महत्व प्राप्त है, भारतवासियों को यह बहुत पहले से प्राप्त था।

२६ पेठ बहुत प्रकारानि कीन्हे दिनराँ सबै त्याव हरि लीने—सा १९११।

२७ ‘फँदमूल’ फल तर मेवा बरी और किये सुरकोश—परमा ६८१।

२८ कोना केरा ‘शाच्छा’ किन्हे किन्हे साक केरी—परमा २७२।

२९ ‘आरिक’ ‘गाल’ ‘चिरीजी’ ‘किममिस’ उल्लेख गरी’ बदाम ।

—सा १ २१२।

ऊँची मन गाले की बात ।

‘गाल’ ‘छुहारा’ छौंकि अमृत फल फिर कीरा फिर गाल—सा ४ २१।

१ बाग महु मे बिष्वायजी के कलौ म ‘नारिकेल’ का उल्लेख किया है।

—सा बागुबेशरवा अममाल हर्ष सां ध ४ १८२।

आरिक गाल ‘खोपरा’ खीरा—सा १ २११।

२ मफरी सेव छुहारे पिस्ता’ अ तरबूज नाम—सा १ २१०।

इस बात की पुष्टि वैदिक मीजन में इन वस्तुओं की प्रचुरता से होती है। फल और मेवों का आस्थावन अन्य दूरस्थ प्रदेशों में मँगाकर किया भी जा सकता था परन्तु सरकारियों और साग चीन-भार शताब्दी पूर्व किसी प्रदेश में बाहर से मँगाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अतएव अष्टादश-शतक में कच्ची सरकारियों और मँगों का उल्लेख है, जो ज्वेरा प्रचुरभूमि की वन रहे हैं।

(अ) तरकारियाँ—इस वर्ग में अष्टादशी कवियों द्वारा अपने काव्य में वर्णित ये तरकारियाँ आती हैं—अगस्त की फली या 'फरी', अदरक, अरई या 'अरइहि' ककौर कचनार, करेला कबुआ या कुम्हड़ा कुन्म या कुँदुल, कचरी या कचरिया चिचिडी या चिचिडा नीतर, टेंटी, डेदस, परबल या 'परबर' पाकर की फली, पिंजरू, मंग भौटा या वर्गन, मिन्ही, मूखी या 'मूरी', रताछ, सेम, सूरन आदि। इनका संक्षिप्त मोदाहरण परिचय नीचे दिया जाता है।

'अगस्त' नाम का एक बड़ा होता है, जिसके पूरा तरकारी बनाने के काम आता है। सूर ने इस फूल को 'फरी' कहा है क्योंकि यह आकार में सेम या मटर की फली में मिलती जुलती है। प्रायः इस वस्त्र में लपेट कर वल लेते हैं। सूर का सात्वर्य इसी से है। उन्होंने इसका स्वाद असुर के समान बताया है^४। 'अदरक' के पीपे की बड़ खायी जाती है। उसके छोटे-छोटे टुकड़े काट कर तरकारियों के साथ मिलाकर खाये जाते हैं। अचार और चटनी के साथ भी इसका प्रयोग होता है। सुरदाम ने नीबू के साथ 'अदरक' के खाये जाने का स्वाद अच्छा बताया है^५।

अरइहि 'अरइ' या 'अरवी' भूमि के भीतर होती है। इसकी तरकारी भी कई प्रकार से तैयार की जाती है। सूर ने इसकी की अरई के साथ 'अरई' को बनाते का उल्लेख किया है^६। कच्ची परबल को ककौर कहते हैं। इसकी तरकारी बड़ी स्वादिष्ट बनती है। सूर ने इसकी भी गिनती तरकारियों में की है^७।

४ पूज करील फली पाकर नम। 'फरी अगस्त' करी अमूल नम—सा १२११

५. 'अदरक' अथ निबुधानि इहै वनि—सा १०११।

६ 'अरइहि' हमली रही लटा—सा १२११।

७ कुन्म और ककौर कोरे—सा १०११।

कचनार वृक्ष का फूल तरकारी बनाने के काम आता है। सूर ने कृष्ण के भोजन में इसकी तरकारी का उल्लेख किया है ।

‘करोला’^१ खाने में कढ़ाया होता है। इसकी भी तरकारी बना कर खायी जाती है। कड़वाइट दूर करने के लिए इसके ऊपरी भाग को छील कर घम पर नमक मलते हैं फिर घम भी में तल लेते हैं। सूर ने इसका उल्लेख करते हुए बताया है कि ‘करोला’ में नमक लगाकर तुरंत तल लेने से वे बहुत कष्टों से होते हैं । ‘कुम्भा’ या ‘कुम्हार’ मीठाफल भी कहलाता है। यह प्रत्येक ऋतु में पैदा होता है। यह आकार में काफी बड़ा होता है। इसकी तरकारी बनती है और इसे पैठ की तरह शकर में पागा भी जाता है। ‘कुम्भा’ को शकर के साथ भी में पागे जाने का उल्लेख सूर ने किया है^२। एक ही क्षेत्र में घनिया, घान और ‘कुम्हार’ उत्पन्न न हो सकने की बात एक पद में सूर ने कही है^३। उपमान के रूप में भी ‘कुम्हार’ या ‘कुम्भा’ का प्रयोग किया गया है। गोपिणी योग के सिद्धांतों को ग्रहण करने में उन्नी प्रकार असमर्थ हैं जैसे बकरी के मुँह में ‘कुम्भा’ नहीं समाता^४।

‘कुनरू’^५ परकल के आकार का होता है और केश में लगता है। इसे ‘कुनरू’ की तरकारी कई प्रकार से बनती है जो खाने में स्वादिष्ट होती है। पकने पर यह लाल रंग का हो जाता है, जिसे ‘विवा’ फल कहते हैं। ‘ककोरा’ के मांस ‘कुनरू’ की तरकारी का उल्लेख अष्टांग काव्य में हुआ है^६। ‘बकरी’

८ बकरी बकरी आठ कचनारयो—मा १ १३।

९ करल का उल्लेख ‘आइन शकरी’ में भी है। जमने करल का मांस प्रति गर ४३ टास दिया हुआ है—पृ १३७-३८।

भने बना परेला पीने लीन लगाई गुरुत तल लीन—मा १८३१।

१ पनुषा करल मिटई घुल पर—मा ८४२।

१० गुरुत गीनी नहि उपरन अनिषी पान पुष्पाङ्ग—मा ३९ ४।

११ योग बलि पुष्पा मीठी आर्य मुख न ममान—मा ६ ।

१२ आइन शकरी में इसका लिए उबरी रा : दिया गया है—पृ १३६।

१३ इन जो बकरी कीरे—मा ३।

या 'कचरिया' की तरकारी का उल्लेख परमानंददास^{१९} और सुरदास^{२०} ने किया है। यह ककड़ी की तरह की होती है। श्रीकृष्ण को यह इतनी प्रिय है कि वह नंद बाबा से स्वयं बन जाकर 'कचरिया' बूँद खाने का आग्रह करते हैं। 'चिचिड़ी' या 'चिचिड़ा'^{२१} ककड़ी की जाति की तरकारी है, परन्तु यह लंबाई तथा मोटाई में ककड़ी से बड़ा होता है। अष्टाध्यायी कवियों ने तरकारियों में इसका भी उल्लेख किया है^{२२}। 'खीरे' की जर्बा 'फल' के अंतर्गत पीढ़ी हो चुकी है, सुरदास ने 'खीरे' की तरकारी को इतना अच्छा बताया है कि जिसे खाने की इच्छा न हो, वह भी इसे बड़ी इच्छा के साथ खाता है^{२३}।

'टेंनी' का फल ब्रज में पायी जानेवाली करीब की भस्मी में लगता है। बहों के लोग इसकी तरकारी बना कर खाते हैं। सुरदास ने टेंनी को झींककर तरकारी बनाने की बात कही है^{२४}। टेंनी अथवा करीब के फल का उल्लेख उल्लस-गोपी-संवाद में भी हुआ है और इसे कमल से डीन बताया गया है^{२५}। 'करीब के फल' की सखी बनायी जाने की बात भी सुरदास ने लिखी है^{२६}। 'डेहस' का उल्लेख टेंनी के साथ हुआ है^{२७}। 'परबल' का नाम भी तरकारियों में गिनाया गया है^{२८}।

१९ क और भावे बाहे सेव कचरिया लाया बहा बन हेर—परमा ११।

ख कचरिया मुकन की करी मु जेना बहु भाव—परमा २७२।

२० 'कचरी चाव चिचिड़ा खीरे—सा १२११।

२१ 'आइने ककरी में चिचिड़ी' को 'चिचिड़ा' नाम दिया गया है। फल वाली दुनी में तरकारियाँ पका कर खाने खान वाले फलों का नाम से भी गयी हैं—पृ १३७।

२२ क. कनकौरा पिंकीक चिचिड़ी—सा १६९।

ख कचरी चाव चिचिड़ा खीरे—सा १२१३।

२ 'आइने ककरी' में 'खीरे' और ककड़ी के अन्धार का भी वर्णन है।

—पृ १२१।

२१ 'लीरा' रामचरीई तारै। अचनिनि कचि बाँकुर त्रिज बायै—सा १२११।

२२ 'टेंनी डेहस खीलि कियी पुनि—सा १२११।

२३ चिहि मधुकर अंजुन रत बाखौ बसो करील फल भावे—सा ११६८।

२४ 'फल करील' कली पाकर नम—सा १२११।

२५ 'टेंनी डेहस खीलि कियी पुनि—सा १२११।

२६ पोरै 'परवर' काँग करी पुनि—सा १२१२।

‘पाकर’ या ‘पाकरिया’ का कुछ ‘पूपर’ के समान होता है। इसकी कच्ची का साग तैयार किये जाने की बात अष्टाध्याय-काव्य में लिखी गयी है^{२०}। ‘पिडाक’ सक्करकंद का ही एक प्रकार है। ‘आइने अकबरी’^{२१} में इसका नाम मिलता है। इसकी केस के पसे पान के आकार के होती हैं। इसको जब खोद कर निकाल लेते हैं और उसे पका कर तरकारी बनाते हैं। सूरदास ने इसका उल्लेख किया है^{२२}। ‘मौटा’ ‘मौटा’ या ‘मैंगन’^{२३} की तरकारी कई तरह से बनाई जाती है; इसका बना हुआ भरवा भी स्वादिष्ट होता है। इन्हे भाग में रखकर मून लेते हैं, फिर ऊपर का छिलका निकाल कर गूँदे की मसला कर भरवा बनाते हैं। सूरदास ने ‘मौटे’ के भरते में खगाई मिलाते का उल्लेख किया है^{२४}। परमानंद दास^{२५} ने कई शाकों के साथ ‘मैंगन’^{२६} के ‘भुरवा’ के तैयार किये जाने की बात कही है।

मिंठी की तरकारी भी कई विधियों से तैयार की जाती है। मिंठी कच्ची हो जाने पर बैक्यर हो जाती है; मुलायम रहने पर अच्छी बनती है। इसीलिए सूर ने कोमल मिंठी की तरकारी बनाये जाने की बात कही है^{२७}। ‘मूरी’ या ‘मूनी’^{२८} का उल्लेख सवित्रियों में नहीं है। ‘उद्बुध-गो पिब्य-संवाद’ में सूरदास ने मूरी के पत्तों का उल्लेख किया है^{२९}। मूली की फली मिंगरी के नाम से सूर ने गिनायी है^{३०}। ‘गताक्ष’ देखने में सुन्दर होता है। सूर ने इसे भी या केस में वस्त्र कर

२० कूल करील ‘कच्ची पाकर तम—ता १ १३।

२८. ‘आइने अकबरी’ पृ. १३५।

२९ सीप ‘पिडाक’ कोमल मिंठी—ता १९५।

१ ‘आइने अकबरी’ में भी ‘मैंगन’ का उल्लेख है—पृ. १३५।

३१ भरवा ‘मौटा’ खाई हीनी—ता १९२३।

३२. ‘मैंगन’ ‘भुरवा’ शाक कई बहुत भौति बनाये—परवा १७२।

३३ ‘मैंगन’ भारत की प्राचीन तरकारियों में से है। इसकी बर्षा ‘हर्ष-वरित’ म. वैंगन नाम से है—या बालुदेव शरण आनन्द हर्ष सां अ पृ. १८३।

३४ सीप ‘पिडाक’ कोमल मिंठी—ता १९५।

३५. ‘आइने अकबरी’ में अचारों तथा शाकभाजी की विधियों में ‘मूली’ का नाम भी आया है—पृ. १९९।

३६ मूरी के पत्तों का बर्षा की मुलायम देह—ता १५५४।

३७ नेम मींगरी छौवि औरत—ता १९३१।

गर्म-गर्म स्नाने का उल्लेख किया है^{२४} । परमानन्ददास ने भी इसका नाम लिया है^{२५} ।

ऐम की लता में सेम की पत्ती खगसी है । इसकी तरकारी बनती है भीर इसका अचार बाला जाता है । सूर ने इसको 'छींक' कर बनाने की बात कही है^{२६} । 'सूरन' अथवा 'जिमीकंद' जमीन के भीतर उत्पन्न होता है । इसे कच्चा स्नाने पर मुँह में चिनकिनाइट उत्पन्न हो जाती है । परमानन्ददास ने इसके साथ हमली की कलाई मिलाकर तरकारी बनाने का उल्लेख किया है^{२७} । सूरदास ने भी 'सूरन' की पत्तों की है^{२८} ।

इन सबके अतिरिक्त 'लहसुन' का भी उल्लेख सूरदास ने एक पद में किया है । इसकी पत्तों साग-तरकारियों के साथ नहीं की गयी है । इसका प्रयोग वैष्णव लोग नहीं करते ममवत इसीलिए अज्ज्ञाप के कवियों ने 'लहसुन' की उपेक्षा की है । यह दुर्गंधयुक्त होता है । कपूर की तुलना में 'लहसुन' का महत्व ठीक उसी तरह नहीं है, जैसे हंस की तुलना में काग का^{२९} ।

अज्ज्ञाप-काव्य में वर्णित उक्त तरकारियों के नामों में 'कटहल' का अभाव स्पष्ट है । यह प्राचीन काल में भी प्रचलित था^{३०} । नन्ददान ने 'सिद्धांत पंचाध्यायी' में 'पनम' या कटहल के पेड़ का उल्लेख किया है^{३१} परन्तु अन्य

३२. सुन्दर रूप रतानूँ पतौ तरि-तरि लीन्हा अबहीं तातौ—सा १९१३ ।

३३. अरबी रतानूँ जिमीकंद हमली बु मिलाइ—परमा २७२ ।

३४. ऐम' सींगरी छींक कनाई—सा १२११ ।

३५. अरबी रतानूँ जिमीकंद' हमली बु मिलाइ—परमा २७२ ।

३६. बागमह ने हर्ष नरित' में सूरनकंद का उल्लेख किया है ।

—डा. बामुदेव शरण बागमाल, हर्ष नां बा, पृ १८३ ।

३७. 'सूरन करि तरि सरन तोरई—सा १ १३ ।

३८. डेम बाग ईम की संगति 'लहसुन' संग कपूर—मा १५२ ।

३९. व 'हर्ष-नरित' में वर्णित विष्णुपत्नी व हस्ती में 'कटफल' वर्णित कहल भी है—डा. बामुदेव शरण बागमाल हर्ष नां बा, पृ १८८ ।

४०. बागमहकवरी में दिवुरतानी भीठ जलो क अन्तर्गत कटहल का उल्लेख है—पृ १३५ ।

४१. नूत प्रसाध बईव निव बाव बाव पनव ३३—नंद मित्रा पृ १८८ ।

कवियों ने इसका वर्णन नहीं किया है। आज भी कच्छल उत्तर प्रदेश के परिचमी भाग में कम उत्पन्न होता है। संभवतः प्रजप्रदेश में कम होने के कारण इसका उल्लेख नहीं हुआ है।

उक्त तरकारियों के अतिरिक्त अष्टछापी कवियों ने अन्य तरकारियों का भी उल्लेख किया है, जिनमें पिंडीक,^{४०} फोंगी^{४१} बनकौरा^{४२} रामतोरई,^{४३} सईजन के पूछ^{४४} आदि हैं।

अ साग^{४५}—दूरे पत्तों की बनी हुई तरकारी को 'साग' कहते हैं। इसके लिए शाक शब्द का भी व्यवहार किया जाता है^{४६}। सुरवास ने विभिन्न प्रकार के सागों का उल्लेख भोजन-प्रसंग में किया है जिनमें चौराई, बने, मढसे, सरसों सेवी सोवा पालक पोई सांझा आदि के साग प्रमुख हैं^{४७}।

'चौराई' एक छाटे पीचे के पत्तों का साग है। यह कई प्रकार का होता है तथा—कटीला हरा लाल। कई प्रकार के पत्तों की 'चौराई' होती है। 'चौराई' को अन्य सागों के साथ मिलाकर और नींबू का रस उसमें निचोड़ कर खाने का उल्लेख हुआ है और इसे सांझा तथा पोई के साथ मिलाने की बात कही गयी है^{४८}। 'बने' और 'मढसा' के साग बनाने का भी उल्लेख हुआ है^{४९}। इसी प्रकार

४० बनकौरा 'पिंडीक' चिचिडी—सा ३६६।

४१ बरिज लच्छु लोनिअ 'फोंगी'—सा ३६६।

४२ बनकौरा पिंडीक चिचिडी—सा ३६६।

४३ चौरा 'राम तोरई' तामें, कबजिनि बचि बंदुर बिब जमैं—सा १२११।

४४ दूने 'पूछ सईजना' छौंके—सा २२११।

४५ 'आइने ककबरी' में साग नामक एक व्यंजन की भी बर्णना जो पालक सोया तथा अन्य सागों में भी व्याप्त, अवलम्ब वालीभिर्ब लौंग इलाक़ी आदि बालक बनाता जाता था—पृ १७।

४६ शकरकंद मीठी, 'शाक' बरिज घरबी बनाई—परमा २७२।

४७ 'आइने ककबरी' में सोया पालक पोदीना जीजू पोई चूचु बनुया जोलाइ आदि सागों के नाम बताए हैं—पृ १०६।

४८ चौराई लांझा का 'पोई' मध्य मेति निमुयानि निचोई—सा ३६६।

४९ साग बना मढसा 'चौराई'—सा १२११।

‘सरसों’ मेधी, ‘मीका’, ‘पालक’, ‘पीई’ बीर ‘शास्त्रा’ आदि सागों की चर्चा सूरदास ने की है^{१०} ।

(४) फूल—अष्टछाप-काव्य में साग-तरकारियों के समान मुख्यतः उन्हीं फूलों की चर्चा है, जो प्रसन्नप्रवेश में पैदा होते हैं । अष्टछापी कवियों की विशेषता यह है कि मधुर, हारक अथवा अयोध्या के उपवनों या वाटिकाओं में उपजाये जानेवाले फूलों की चर्चा में उन्होंने इतनी रुचि नहीं ली है, जितनी ब्रज के वन-उपवनों में पैदा होनेवाले फूलों में अस्तु । अष्टछाप-काव्य में ‘पुष्प’ शब्द के लिए कई पर्यायों का प्रयोग हुआ है ; जैसे फूल “ पुष्प,^{११} कुसुम^{१२} आदि ।

अष्टछापी कवियों ने अपने काव्य में जिन फूलों की चर्चा विशेष रूप से की है, उनमें प्रमुख ये हैं—अविसी, कमल, कर्च, कनिआरी, कनेल, कनीर, करना, कुमुद, कुमुदिनी, कर्निकर, केतकी, केवडा कुर्वक, कूडा, गुलाब, चंपा, चमेसी, जूही देसू, निवारी, पाठल, बंधूक, बकुल, मस्तिष्क, माचणी, मासली, मौससिरी, मेवरी, मेमर आदि । इन नामों में से कुछ एक दूसरे के पर्याय भी हैं ; परंतु सामान्य पाठक इनको स्वतंत्र समझता है । अतएव प्रत्येक की चर्चा स्वतंत्र रूप से करना ही उपयुक्त प्रतीत होता है ।

अविसी का फूल उन पुष्पों में है जिसकी चर्चा अष्टछाप-काव्य में बहुत कम हुई है^{१३} । ‘कमल’ के लिए उसके अनेक पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग अष्टछाप-काव्य में हुआ है यथा अम्बिक, अंबुज, अंभीज, इंदीबर, कंज, सुकंज, कुसेसय, जलजात, जलरुह, जलज पंकज पद्म, राजीव वारिज, सरोज आदि । कमल अनेक रंग के होते हैं । लाख रंग का कमल भारत के प्राय सभी भागों

१० क. ‘सरसों’ मेधी सोना ‘पालक’—सा १६९ ।

ग. ‘बीराई’ ‘शास्त्रा’ आदि ‘पीई’—सा १६६ ।

१८. ‘पूला’ के अर्थ ‘पूला’ की बोलचाल फूलों की है मुनेश तिवारी ।
—चतु ६६ ।

१६ क. पहिरावत उर ‘पुष्प’ नाम—चतु ५० ।

ग. पुष्प पान नाना फल मत्त पटरस अर्पन कीन्ही—सा १५६ ।

१. ताकी कुंजनि कुसुम’ किनाये—परमा ८५५ ।

११. ‘अतिनी कुसुम कनेवर बूँदें प्रतिबिम्बित निरपार’—सा ११५० ।

कवियों ने इसका वर्णन नहीं किया है। आज भी कटहल उत्तर प्रदेश के परिचयी भाग में कम उत्पन्न होता है। संभवतः प्रजप्रदेश में कम होने के कारण इसका उल्लेख नहीं हुआ है।

उक्त तरकारियों के अतिरिक्त अष्टदासी कवियों ने अन्य तरकारियों का भी उल्लेख किया है, जिनमें पिंहीक,^{४०} फौगी^{४१} बनकौर,^{४२} रामतोरई,^{४३} सईसन के फूल^{४४} आदि हैं।

अ साग^{४५}—इसे पत्तों की बनी हुई तरकारी को 'साग' कहते हैं। इसके लिए 'शाक' शब्द का भी व्यवहार किया जाता है^{४६}। सूरदास ने विभिन्न प्रकार के सागों का उल्लेख मोहन-प्रसंग में किया है जिनमें बीराई, बने, मरुटे, सरसों, मेथी, सोबा पासक, पोई लाल्हा आदि के साग प्रमुख हैं^{४७}।

बीराई एक बाटे पीये के पत्तों का साग है। यह कई प्रकार का होता है, जथा—कटीसा हर, साल। कई प्रकार के पत्तों की 'बीराई' होती है। 'बीराई' को अन्य सागों के साथ मिलाकर बीर नीबू का रस उसमें निबोड़ कर खाने का व्यंजन हुआ है बीर इन लाल्हा तथा पोई के साथ मिलाते की बात कही गयी है^{४८}। 'बने बीर 'मरुटा' के साग बनाने का भी उल्लेख हुआ है^{४९}। इसी प्रकार

४० बनकौर 'पिंहीक' विधिही—ता १६६।

४१ बहिर लखलु लोनिवा 'फौगी'—ता १६९।

४२ बनकौर पिंहीक विधिही—ता १६९।

४३ गीरा राम तरोई तामे, अरुचिनि बनि ओकुर भिर तामे—ता १०११।

४४ बुने 'फूल सकित्रना छौक'—ता १०११।

४५ बाइन अकबरी में साग नामक एक व्यंजन की भी बर्णना प्रो पालक, नीरा तथा अन्य सागों में भी व्याज अदरक कालीमिर्च लोंग इलायची आदि चालकर बनाया जाता था—तृ १०।

४६ शहरईद मीठा 'शाक बहिर परबो बनाई'—परमा २३७।

४७ बाइन अकबरी में लीछा पालक पोरीना नीबू पोई मूछ बनुधा, जोलाया साग के नाम आये हैं—तृ १०९।

४८ बीराई लाल्हा अरु 'पोई मरुट मणि निबुवानि निबोई'—ता १६९।

४९ साग बना मरुटा 'बीराई'—ता १९११।

उन कवियों ने लिखी है। 'कमल' पर अक्षिगण की भीड़^{७१} का उल्लेख क्षीतस्वामी ने किया है। 'कल' अथवा 'कमल' के आसन की बात भी अष्टाङ्गाप-काव्य में कही गयी है^{७२}।

'कदम्ब' प्रसन्नप्रवेश का मुख्य फूल । जिसकी बर्णां प्रकृति-वर्णन-मसंग में की गयी है^{७३}। 'कनिष्पारी' भी प्रमुख फूलों में है^{७४}। 'कुम्ब' का फूल सफेद रंग का होता है और बहुत बड़ी संख्या में फूलता है^{७५}। अग्रहण-पूरा इसके फूलने का समय है। मन्देद होने के कारण 'कुम्ब' बौलों का उपमान भी है। मेघदूत में काशिदास ने कुम्ब पुष्प से अलङ्कृत केरप्रशि का वर्णन किया है^{७६}। 'कनेल' का पुष्प पीले अथवा लाल रंग का होता है। सूर ने प्रमुख फूलों में इसकी गणना की है^{७७}। 'कनीर'^{७८} और 'करना'^{७९} का उल्लेख भी अन्य पुष्पों के साथ हुआ है। 'कुमुद' और 'कुमुदिनी', दोनों फूल कवियों को कमल के समान ही प्रिय रहे हैं। कल्याणदास के अनुसार कुमुद-कुमुदिनी, दोनों चंद्रमा को देखकर रात्रि में फूलते हैं ।

'करनिकर' या 'करिणिकर' का पुष्प लाल, पीले और सफेद रंग का होता है। कविप्रसिद्धि के अनुसार वह पश्चिमी स्त्रियों के मुख से पुष्पित होता है^{८०}।

- ७१ 'कदम्ब' पर मानो घाण मधुप बरिबैं—छीत ११४।
- ७२ प्रतिचरन मनु हंस बसुधा वेति आसन 'कदम्ब'—सा १ २१८।
- ७३ क कहि सो 'कदम्ब' बकुल बट बपक ताल तमाल—सा १०६१।
ल कुम्ब, 'कदम्ब' मुखेव तमाल—गोवि १ ९।
- ७४ माही कुही लेवती करना 'कनिष्पारी'—सा १ २५।
- ७५ फली बनरात्रि आह 'कुम्ब' कुमुम नीरे—गोवि १ ९।
- ७६ मेघदूत उतर मेघ, श्लोक २।
- ७७ तहाँ कमल कबरा फूले फेदकी 'कनेल' फूले—सा २६१७।
- ७८ कुल कठकि करनि 'कनीर' यिति मूमक ही—सा २६ १।
- ७९ माही कुही मवनी 'करना' कनिष्पारी—सा १ २५।
- ८० क अद्भुत मधुवत विकसित वीमल मुकुलित कुमुद 'करहार'।
—कृष्ण वीम, पृ ७८।
न. नृ ब्रज तर की 'कुमुदनी' हरि वन्द्यकन बंद—कृष्ण वीम, पृ ४६।
८१ 'काशिदास' मङ्गिनाथ टीका उतर मध २ श्लोक १५।

में पाया जाता है। श्रीबुज शम्भु लाल कमल के लिए प्रयुक्त हुआ है। श्वेत कमल या पुंढरीक अरुी के आत्म-पास तथा नील कमल अथवा 'इंदीवर' या 'राजीव' विम्बत और नील में होता है। पीला फूल अमरीक और जर्मनी में भी होता है।

भारतीय संस्कृति में 'कमल' अपनी कमनीयता और कोमलता के कारण बहुत मान पाता रहा है और भारतीय ललित कलाओं में भी उसे स्थान मिला है। काव्य में 'कमल' का प्रयोग मुख, नेत्र, हाथ, पैर आदि शरीरांगों के उपमान रूप में हुआ है। अष्टछाप कवियों ने भी 'कमल' का उल्लेख मुख्यतः इसी रूप में किया है। सुरदास ने राधा के कोमल हाथों की तुलना 'श्रीबुज' से^{११} और कृष्ण के पैरों की तुलना 'पद्म' से की है^{१२}। मुख की तुलना भी 'सरोज' से की गयी है^{१३}। सौंख्ये रंग के कृष्ण के बड़े-बड़े नेत्र अष्टछाप-काव्य में 'बारिज' के समान बताये गये हैं^{१४}।

उपमान-रूप में प्रयोग के अतिरिक्त 'कमल' का वर्णन और भी कई प्रकार में अष्टछाप-काव्य में हुआ है। कमल की माला कृष्ण धारण करते हैं^{१५}। शुद्ध प्रकृति-वर्णन में 'जलज', 'इंदीवर', 'राजीव' 'कुन्दे', 'सुकुंज' आदि का प्रयोग आलाप्य कवियों ने किया है^{१६}। 'कमल' के वर्णन में प्रचलित परंपरागत विरवासा का उल्लेख भी अष्टछाप-काव्य में मिलता है। उदाहरण के लिए मूर्य के उदय होने पर 'जलजान' के मिलने^{१७} 'जलज' का चंद्रमा से बैर होने,^{१८} गत में कमल के मुँहने पर 'अमि' तथा 'अरविन्द' का मिलन होने^{१९} की बात

११ श्री राधा श्रीबुज-कर भरि भरि छिरकत बारिबार—सा ११५६।

१२ ब 'वर-पद्म' रमत वृत्तवन आनि तिर परि अगमित रिपु मारे—सा १८४।

१३ मैं मैं मुतपनि सरीस-मुग सोभा बरनि न बार—सा १८७५।

१४ मीररो टोटा को ह माइ बारिज नैन बिनाल—सा १८०६।

१५ बंठ बज्ज नीलमनि 'श्रीभीम' माल भेवा—सा १ १५६।

१६ ब 'पुल' गुनि रट 'जलज', 'मुग्ग', 'इंदीवर' 'राजीव' 'पुग्ग'।

—नंद रूप, पृ ३।

१७ गुटल बं 'ब' बौनद करनिकार मुग्ग—सा १११४।

१८ मनहु योर 'जलज' लाल रंग भीन हो—सा १८९१।

१९ मनु ब-वह तात्र येर मिलन बिजु—सा १०६७।

२० 'अमि' मूर बरइ मिलन निमि अमि नु मिने 'अरविन्द'—सा ११०१।

है^{११}। 'गुलाब' विदेशी फूल है जो गुजरात के भारत में आने पर लोकप्रिय हो गया। अष्टछाप के कवियों ने इसका वर्णन किया है, परन्तु 'गुलाब' को उन्होंने 'कमल' अथवा 'कुमुद' वैसे महत्व नहीं दिया है। अन्य फूलों के साथ 'गुलाब' को चित्रकारी में सजाने की बात गोविंदस्वामी ने कही है^{१२}। चतुर्भुजदास ने भी गुलाब का उल्लेख किया है^{१३}।

'चंपक' अथवा 'चंपे' का फूल भारतीय पुर्यों में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। इसका उल्लेख 'आहुते अकवरी' में भी हुआ है^{१४}। कवि प्रसिद्धि के अनुसार 'चंपा' पश्चिमी स्त्रियों के हास्य में पुष्पित होता है^{१५}। एक दूसरी कवि-प्रसिद्धि यह है कि चंपे के फूल पर और नहीं बैठता^{१६}। सूरदास ने भी और को 'चंपक' न उचने की बात कही है^१। एक अन्य पद में सूरदास ने 'नासिध' की तुलना 'चंपक-कली' से की है^२। जीतस्वामी, परमानंददास, कुंभनदास और गोविंदस्वामी ने भी पुष्प-वर्णन में चंपक का उल्लेख किया है^३। 'चमेली' अथवा 'चमेली' के फूल का नाम भी अष्टछाप-काव्य में आया है। संस्कृत में इसे 'आही' अथवा 'मासली' कहते हैं^४। सूरदास ने सामान्य चमेली का^५ और परमानंददास ने

६२ जूझै मकनो योगरो मिलि झुमक हो—सा २६ १।

६३ चंपक बहुल 'गुलाब' निबारी नीकी है चित्रकारी—गोवि १५५।

६४ चंपो फूलो फूलो निबारी नब गुलाब अरु आहि—चतु २१४।

६५ आहुते अकवरी पृ १।

६६ 'कालिदास' मल्लिनाथ टीका उत्तरमेघ, श्लोक १५।

६७ 'चम्पा' प्रीति न भौरहि दिन दिन आगरि वास।

—सा बासुदेवशरद आषाढा पद्मा ४ व्या २७-२८।

६८ जोग हमहि देखो लागत ज्यो दृहि चंपे को फूल—सा ४३४६।

६९ नासिका चंपक कली को कली माने—सा १ ७६।

१ क चंपक बहुल गुलाब क सोधे सिंधु तरंग—छीत ५७।

क 'चंपक' बहुल गुलाब निबारी काल अनार सुधारी—परमा ७५।

ग नीम और प्रवाल 'चंपक' बहुल अम्बू अंब—कुंभन १२।

घ कुरबन बहुल मालती चंपो केठकी, नल निबारे—कुंभन ८४।

ङ पुरबन बहुल बेली पन 'चंपो' कुमुनि दल तंबत—गोवि ३२।

१ पालिदास मल्लिनाथ टीका उत्तरमेघ श्लोक १५।

२ क पूजे 'चंपक', 'चमेलि' फूलि लबंग लाता बलि—सा २६१७।

क बलि 'चमेली' मालती बृभति द्रुम बाटी—सा १ ६५।

काशिरास ने पार्वती के केशों में 'कर्णिकार' के गुंथे होने का वर्णन किया है^{८३} ।
 डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी के मतानुसार संस्कृत का 'कर्णिकार' हिंदी का
 'अमलताम' है और 'केश' से मिलित पृष्ठ है^{८४} । 'आइने अकबरी' में 'कर्णिकार',
 को बहरीसा बताया गया है तथा जो इसे सर पर धारण धारण कर लेता है वह
 लड़ने लगता है^{८५} । 'केतकी' का फूल सफेद होता है और कुंआर में फूलता है ।
 इसका वर्णन सूरदास, चतुर्मुखदास, गोविंदस्वामी आदि ने किया है^{८६} ।
 'केवट' या 'केवड़ा' बड़ी अच्छी सुगंध का फूल है । इसका इत्र तैयार किया
 जाता है, जो सगाने तथा लहने के काम आता है । अशुभफलन में कपड़ों को
 सुगंधित करने के लिए सूखा 'केवड़ा' रखने का उल्लेख किया है^{८७} । चतुर्मुखदास^{८८}
 और सूरदास^{८९} ने सुगंधित पुष्पों के साथ केवड़े का वर्णन किया है ।

प्रकृति-वर्णन में 'कुम्भक' अथवा 'कुर्बक' पुष्प का नाम कुंभनदास और
 गोविंदस्वामी ने लिखा है^{९०} । 'कृष्ण' का उल्लेख सूर ने किया है^{९१} । 'आइने
 अकबरी' में यह गुलाब के समान बताया गया है । सम्भवत यह 'मोतिबा' या
 'केले' का ही नामान्तर है । कहीं-कहीं सूरदास ने लक्ष्मी पुष्प का नाम लिखा

८२ क 'कुम्भक' अथवा 'कुर्बक' पुष्प का नाम कुंभनदास और

गोविंदस्वामी ने लिखा है^{९०} । 'कृष्ण' का उल्लेख सूर ने किया है^{९१} ।

८३ 'आइने अकबरी' में यह गुलाब के समान बताया गया है । सम्भवत यह 'मोतिबा' या

'केले' का ही नामान्तर है । कहीं-कहीं सूरदास ने लक्ष्मी पुष्प का नाम लिखा

८४ क 'कुम्भक' अथवा 'कुर्बक' पुष्प का नाम कुंभनदास और

गोविंदस्वामी ने लिखा है^{९०} । 'कृष्ण' का उल्लेख सूर ने किया है^{९१} ।

८५ 'आइने अकबरी' में यह गुलाब के समान बताया गया है । सम्भवत यह 'मोतिबा' या

'केले' का ही नामान्तर है । कहीं-कहीं सूरदास ने लक्ष्मी पुष्प का नाम लिखा

८६ क 'कुम्भक' अथवा 'कुर्बक' पुष्प का नाम कुंभनदास और

गोविंदस्वामी ने लिखा है^{९०} । 'कृष्ण' का उल्लेख सूर ने किया है^{९१} ।

८७ 'आइने अकबरी' में यह गुलाब के समान बताया गया है । सम्भवत यह 'मोतिबा' या

'केले' का ही नामान्तर है । कहीं-कहीं सूरदास ने लक्ष्मी पुष्प का नाम लिखा

८८ क 'कुम्भक' अथवा 'कुर्बक' पुष्प का नाम कुंभनदास और

गोविंदस्वामी ने लिखा है^{९०} । 'कृष्ण' का उल्लेख सूर ने किया है^{९१} ।

८९ 'आइने अकबरी' में यह गुलाब के समान बताया गया है । सम्भवत यह 'मोतिबा' या

'केले' का ही नामान्तर है । कहीं-कहीं सूरदास ने लक्ष्मी पुष्प का नाम लिखा

है^{१३}। 'गुलाब' विदेशी फूल है जो मुगलों के भारत में आने पर लोकप्रिय हो गया। अष्टादश के कवियों ने इसका वर्णन किया है, परन्तु 'गुलाब' को उर्दू ने 'कमल' अथवा 'कुमुद' जैसा महत्व नहीं दिया है। अन्य फूलों के साथ 'गुलाब' को चित्रसारी में मजाने की बात गोविंदस्वामी ने कही है^{१४}। बतुमुंजदास ने भी गुलाब का उल्लेख किया है^{१५}।

'चंपक' अथवा 'चंपे' का फूल भारतीय पुष्पों में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। इसका उल्लेख 'आइने अकबरी' में भी हुआ है^{१६}। कवि प्रसिद्धि के अनुसार 'चंपा' पश्चिमी स्त्रियों के हास्य में पुष्पित होता है^{१७}। एक दूसरी कवि-प्रसिद्धि यह है कि चंपे के फूल पर भीरा नहीं बैठता^{१८}। सूरदास III भी भीरे को 'चंपक' न रुचने की बात कही है^१। एक अन्य पद में सूरदास ने 'नासिका' की तुलना 'चंपक-कली' से की है^२। छीतस्वामी, परमानंददास कुंभनदास और गोविंदस्वामी ने भी पुष्प-वर्णन में चंपक का उल्लेख किया है^३। 'चमेली' अथवा 'चमेली' के फूल का नाम भी अष्टादश-काव्य में आया है। संस्कृत में इसे 'चाही' अथवा 'माक्षती' कहते हैं^४। सूरदास ने सामान्य चमेली का और परमानंददास ने

६२ लखी मरुचौ मीगरी मिलि मूमक ही—सा १६३।

६३ चंपक बहुल 'गुलाब' निबारी नीकी है निचसारी—गोवि १५५।

६४ चंपो फूलौ फूलौ निबारी नव गुलाब अरु जाइ—बतु २१४।

६५ 'आइने अकबरी' ११।

६६ कालिदास मल्लिनाथ टीका, उत्तरमेष श्लोक १५।

६७ 'चम्पा' प्रीति न भीरहि दिन दिन आगरि बस।

—वा बाहुबेश्वरस्य आम्षात् पदमा १ व्या २७-२२।

६८ जोग हमहि ऐसो लागत क्यों तुहि चंपे की फूल—सा ४१४५।

६९ नासिका चंपक कली को चली माये—सा १७९।

१ क चंपक बहुल गुलाब के सोभि सिधु तरंग—छीत ५७।

ख चंपक बहुल गुलाब निबारी लाग अनार मुबारी—परमा ७५।

ग. नीम और प्रवाल चंपक बहुल जम्बू अथ—कुंभन १९।

घ बुरबक, बहुल मालती चंपो फेतनी नवल निबारे—कुंभन ८।

ङ कुर्बक बहुल बेसी पन चंपो कुमुदिन बल संवत—गोवि ३०।

१ मालिदास, मल्लिनाथ टीका 'उत्तरमेष' श्लोक १५।

२ क फूल चंपक, 'चमेली' फूलि लवंग लगा बलि—सा २६१७।

ख बेलि चमेली मालती बूमति हुम शरी—सा १६५।

उपयोग प्रायः अघरों और मसूहों के उपमान-रूप में हुआ है^१ । काशिदास ने 'बंधूक' के लिये 'अपा' शब्द का भी प्रयोग किया है^{११} । 'आइने अकबरी' में इसके लिए 'अबहुल' नाम आया है^{१२} । 'बंधूक' पुष्प माला में नहीं गूँथा जाता क्योंकि मन-विश्वास के अनुसार, सेड़ी के कोंटों की मीति, यह 'घर' में लड़ाई करवाता है^{१३} । परमानन्ददास ने 'बंधूक' के लिए 'अपा' शब्द का प्रयोग किया है^{१४} । 'बहुल' के फूल का नाम अष्टछाप-काव्य में अनेक बार आया है^{१५} । इसके लिए 'मोक्षभी', 'मोक्षसिरी' और 'मोक्षसिरी' आदि शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं । यह फूल पीले रंग का और सुगंध से परिपूर्ण होता है । कवि-प्रसिद्धि के अनुसार 'बहुल' स्त्रियों के कुन्हे से पुष्पित होता है^{१६} । 'आइने अकबरी' में इसका नाम 'मोक्षभी' दिया हुआ है । 'बेदे' के फूल का उल्लेख सूरदास, जतुर्मलदास और परमानन्ददास ने किया है । इसकी कड़ किसमें होती है, जैसे 'मोतिया', 'मोगरा', 'रायबेलि'^{१७} आदि । इसीका साहित्यिक नाम 'माधवी' है । अष्टछापी कवियों ने 'माधवी' का उल्लेख अपने काव्य में बहुत उल्लास से किया है क्योंकि उसके विकास के समय प्रकृति में भी उत्साह जा जाता है^{१८} । अष्टछाप-काव्य में भी 'माधवी' नाम

- १ अघर बिच, बंधूक निरादर दसन कुद अगुहारी—सा ११६७ ।
- ११ काशिदास, मस्तिनाथ टीका पूर्व मेघ श्लोक १६ ।
- १२ 'आइने अकबरी' पृ १८२ ।
- १३ 'कृष्ण जीवन' अध्याय ११ पृ १२ ।
- १४ मनहुँ अपा की जुगुम' पाठ पर कविने कहा विवेक—परमा ५६५ ।
- १५ क कहि चौं कुर कबंन, बहुल बट बंधक ताल तयाल—सा १६१ ।
 ग. कुरबक 'बहुल' मालती, बंधो केतकी नवल निबारे—हुंमन ८११ ।
 ग. बंधक, बहुल गुलाब निबारी—परमा ७५ ।
 घ ——— मस्ती मोलमिरी रवि कचिर मेंबारी—चंद्र १ ।
- १६ काशिदास मस्तिनाथ टीका 'उत्तरमघ श्लो १५ ।
- १७ क केतकी कबरीर बला विमल बहु बिधि मंजु—सा १११४ ।
 ल लूझे मदधो 'योगरी' मिनि भूमक हो—सा २६३ ।
 ग. पीत पमेली बिठ को पीरत 'रायबेलि' महकरी—परमा ७५ ।
- १८ 'काशिदास मस्तिनाथ टीका उत्तरमघ श्लो १५ ।
- १९ क बेलि पमेली 'माधवी' मिनि भूमक हो—सा २६३ ।
 ल प्रफुलित नव मस्तिना मालती 'माधवी'—गौवि १८ ।

पीली चमेली तथा इसकी सुगंध का वर्णन किया है^३। 'आई' या 'आई' का फूल मामूली तथा श्वेत रंग का होता है। अबुलफजल ने इसके विसाला फूलों तथा बेल के पेड़ में लिपट जाने का वर्णन किया है^४। 'आई' का फूल भी उपयुक्त फूलों के साथ अष्टाक्षर-शब्दों में वर्णित है^५।

'ऐसू' का मुँदर फूल 'पलाश' वृक्ष में पैदा होता है। यह लाल रंग का होता है। जिस समय 'ऐसू' फूलता है, ऐसा जान पड़ता है मानो बदन में आग लगी हुई हो। सूर ने 'ऐसू' के फूलों से सुरोमित बदन का वर्णन किया है^६। 'निबारी' के फूल का वर्णन भी अष्टाक्षरी कवियों ने शब्द फूलों के साथ किया है^७। अबुलफजल ने बताया है कि इसका फूल एक पत्ते का होता है और 'शबबेहि' से ही मिलता-जुलता है। इसमें एक भाव होने अधिक फूल बताते हैं कि पीछे एक आते हैं।

राज्य 'पौडल' या 'पाडल' पुष्प 'गुलाब' का ही भारतीय नाम है। इसका उल्लेख सूरदास और जतुमुजदास के पदों में हुआ है^८। 'बंदूक' के फूल का

३ पीत चमेली बिन को नोरत छपकति सहकारी—परमा ७५।

४ 'आदन कावरी', पृ. १७६।

५ क आई आई मेवती करमा निबारी—सा १६५।

न आई आई केवरी केवली—पद १।

म आई आई केवरी कुनो राखति सहकार—कुंभन ८१।

६ क इरत बन रतनार बेभियत चहुँ दिशि देख फले—सा २८५४।

न मनि डर अजन प्रेम पाकर परि बँक कुसुम रहे कुमिलारि।

—सा १४८५।

७ क फली निबारी पति मोहरी अति सुखि—सा २६१०।

न सर्वत्र बहल गुलाब निबारी नीकी है निबारी—गोवि १२१।

। ग राजा मानसी गारी शेषत्र बहल गुलाब निबारी २७ १।

८ राजा कावरी पृ. १३६।

९ क मिलत मनमूल 'पाडल' भरत मानहि सुखि—सा ८२४।

न आई 'पौडल' बिपुल योहीर मिलि भूषक हो—सा २११।

ग 'पाडल' मरी सेवती, यक्षी बीजवरी रवि किरि सेवारी।

—पद १।

का प्रयोग अष्टछाप काव्य में किया गया है। जीवन की असरता, सुखमगुरता और एक बार ही मिलने वाले अवसर की और संकेत करने में 'पत्ते' का उदाहरण ही हमारे कवियों ने उपयुक्त समझा है^{१८}।

(व) मामभतर प्राणी—

इस वर्ग में अष्टछापी कवियों द्वारा वर्णित वे पशु, जन्तु, कीट-पतंग, पक्षी आदि आते हैं जिनका मानव से या तो संबंध रहा है या जिनकी बरा में करके और पालतू बनाकर उसने उनको अपने लिए उपयोगी मित्र किया है। ध्यान देने की बात यह है कि अशु-वर्णन, लीला चर्चा तथा उपमान-रूप में अष्टछाप-काव्य में अनेक ऐसे पशु-पक्षियों का भी उल्लेख मिलता है जो आज की प्रज्ञ में पाये ही नहीं जाते। जो ही, इससे इतना भी स्पष्ट होता ही है कि भारतीय संस्कृति में मानव-समाज के साथ-साथ मानवोत्तर प्राणियों के लिए भी मद्दा में स्थान रखा है।

अ पशु—अष्टछाप-काव्य में वर्णित 'पशु वर्ग' की, मूल रूप से, दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—प्रथम वर्ग में 'कन्य पशु' आते हैं और द्वितीय में पालतू पशु जिनको पुन दो वर्गों में रखा जा सकता है—सामान्य पालतू पशु और सवारी के पशु। इन सबके संबंध में अष्टछापी कवियों के विचार संक्षेप में, नीचे दिये जाते हैं।

इ कन्य पशु—कन्य पशु सामान्यतया हिंसक, मांसमक्की और भयानक होते हैं। इनके अन्तर्गत सिंह, मूकर, ग्यार और रीछ आदि पशु आ जाते हैं जिनकी चर्चा अष्टछाप-काव्य में हुई है। इनके कुछ पयायवाची शब्द भी उसमें प्रयुक्त हुए हैं। पशुओं में प्रमुख 'सिंह' अथवा 'केहरी' सबसे अधिक शक्तिशाली माना गया है यद्यपि उसकी शक्ति साम्य-बल के आगे निर्धक मित्र होता है। मूर ने चिनय-पत्रों में कहा है कि सिंह शक्तिशाली होते हुए भी साम्यहीन होने पर कमी-कमी भूमि पर सकता है।

१८ क चरनि पत्ता गिरि परे त फिर न लागे बार—भा १-८८।

न ता दिन तरे तन-तकर क नच 'पात भरि डेह'—छा १-८९।

२६ अति प्रबल पीछा बल पाप 'कटारि भूय मरै'—भा १-१५।

आया है। इसी प्रकार 'मलिका',^{२०} 'मालती',^{२१} 'मरुती',^{२२} और 'सवती'^{२३} आदि पूर्वों का वर्णन अष्टाध्यायी कवियों ने किया है। इनमें से 'सवती' का उल्लेख 'आइने अकबर' में भी है। इसका रंग सफेद और इसकी आकृति 'गुलाब' जैसी होती है^{२४}।

उपर्युक्त पूर्वों में से अधिकांश का उल्लेख अष्टाध्यायी के कवियों ने ऋग्वेद-वर्णन अथवा स्त्रियों के गृहकार के प्रसंग में किया है। शौल्या के मजाने, बांगों तथा स्थानों के वर्णन-प्रसंग में भी पूर्वों का वर्णन आया है। 'मेमर' जैसे पूर्व के उपमान द्वारा मेमर के दुरीपन—बाह्यरूप में आकर्षक और अन्दर से खोखला होने—का वर्णन करके इन कवियों ने मेमर की अपमानवा प्रदर्शित की है^{२५}।

आ पशु—अष्टाध्यायी काव्य में 'पशु' का उल्लेख हुआ है, उनमें 'पुलसी-दल' प्रमुख है। इसके संबंध में पीछे विस्तार से लिखा जा चुका है। अन्य पूर्वों या पौषों के पशु का अलग अलग उल्लेख नहीं है। उनका केवल सामान्य रूप में वर्णन आया है। 'पशु' का 'पात' के लिए 'पल्लव'^{२६} और 'पिप्पलव'^{२७} शब्दों

- २ क अमुन पुलिन 'मलिका' मनीहर खर मुहार्थ कमिनि—बा १ ४८।
- ल 'मलिका' मालती विहसति विविध लंब कर्दव—कुभन १२।
- ग अह बुरी 'मलिका' बुरी पूषे निरमल पुत—वरमा ३८८।
- २१ क पूमर्तु बौ मालती बहूँ तैं पाप हैं तन बंधन—सा १ ६१।
- ल राइपेति 'मालती' मावनी पंचक बजुल गुलाब निवारी—बनु १।
- ग कनवी मालती उरी बंधाया—गोवि १ २।
- ब मलिका मालती विहसित विविध लंब कर्दव—कुभन १०।
- २ क वृक्ष मरुती कुंद गो कर्द गोद पसारी—सा १ ६५।
- ग लुभी 'मरुती' योगरी मिलि मृमड दी—जा १६ १।
- २१ क गरी उगी गरी करमा कनिषारी—जा २ ६५।
- ल पादल करी मरुती मल्ली बोलमरी कवि कनिष मरुती—बनु १।
- ग बीच बुरी विष मरुती अह विष विष मरुत निवारी रो भरी।
—गोवि ११४।
- २६ 'आइने अकबरी' पृ १३।
- १ मेमर पुन मुर्ग आन निरमल मुनि दीन समभूष।
प नर नोन पुन पशु मरुत वरुत वरुत के कुष—जा ११।
- २ मरुती मरुती गरी मरुती म 'पल्लव' हनु विनारणी—जा २८८।
विहसति पुनम वत नम अह पात वत विनारि—जा ०११६।

यह पूर्य भी है। एक ओर अष्टछाप-कव्य में इस पशु का अवतार के रूप में उल्लेख है,^{१८} दूसरी ओर 'सूकर' के जीवन की अवधि बताया गया है और ईश्वर भक्ति से विमुख जनों से इसकी तुलना की गयी है^{१९}। 'रीछ' का नाम 'सुरसागर' में राम कथा के प्रसंग में आया है। प्रसिद्ध योद्धा जांबवान की रीछ भी कहा गया है जो व्यास के वैद्यनिक युग में असंगत ज्ञान पढ़ता है। जांबवान राम के भक्त थे। बुढ़ावस्था में भी वे बड़े पराक्रमी थे। उनकी 'रीछ' मेला ने राम-राक्षस-युद्ध में भाग लिया था^{२०}।

३ सामान्य पावन पशु—जानादि काव्य में मनुष्य और पशुओं का निकटतम संबंध रहा है। मानवीय सभ्यता और संस्कृति के निर्माण में उनका भी योग रहा है और उनकी सहायता से मनुष्य को अनेक सुख साधन उपलब्ध होते रहे हैं। मनुष्य अनेक पशुओं को पावनता रहा है। इनको पावन बनाने के दो कारण हैं। प्रथम, व्यावहारिक जीवन में इनकी उपयोगिता और दूसरे, उनके साथ सहानुभूति करने और कल से सहानुभूति पाने के कारण समाजिक संबंध का होना। कुछ पशुओं का पावन उनके रूप-रंग के प्रति आकर्षण से मनोरंजन प्राप्त करने की दृष्टि से भी किया जाता है।

पशुओं में 'बंदर' एक ऐसा पशु है जो रूप और आकार में मनुष्य के अधिक निकट है। इसके लिए अष्टछाप-कव्य में 'बानर', 'कपि', 'मरकट', 'साकानुस', 'लंगूर' आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस पशु में संबंध में अष्टछाप-कव्य में दो प्रकार की बातें कही गयी हैं। एक तो बानर जाति के प्रति अक्षर प्रशंसा किया गया है क्योंकि राम-कथा में हनुमान लंगूर, सुग्रीव आदि बानरों के बीरता

१८ क मय हरि वपु बयह बरि आवी—सा ११।

ख तब हरि बरि 'बराह'-वपु, स्थाय पृथी ठमह—सा १११।

ग पद्म पुरान कहा तब ऊपर बरनी सों 'बाराह' अमु नाबै।

—परमा कौक ११८।

१९ क उग्र भरपी कूकर गूकर ली प्रभु की नाम न लीनी—सा १-१५।

ख भजन बिनु कूकर 'गूकर' जेसी—सा २१५।

ग परमानन्द प्रभु मुझरे भजन बिनु जेमे 'गूकर' स्थान तिवार।

—परमा कौक ११६५।

२० 'रीछ' लंगूर विहाकारि लागे करन ध्यान रघुनाथ की खह केरी—सा ३१२८।

‘सिंह’ की चर्चा उपमान-रूप में भी [१] है। उसका कटि-प्रदेश सुन्दर होता है; अतः मनुष्य के सुन्दर कटि-प्रदेश की तुलना ‘सिंह’ के कटि-प्रदेश से की गयी है^१। प्राचीन उपदेशात्मक पद्य-कथाओं में एक ऐसी कथा है जिसमें ‘सिंह’ अपनी परछाई देखकर मूर्खतावश कुप्य में कूद पड़ता है। इस प्रसंग का कदाचित् के रूप में सूर ने व्यक्त किया है^२। ‘सिंह’ के साथ अष्टबाप-काव्य में ‘बाप’ शब्द भी आया है। ‘बाप’ एक भूत और घातक पशु है जो ‘गाय’ का घोर शत्रु है। अतएव उसकी सर्वत्र निंदा की गयी है^३ और उसको सुगादि निर्बल पशुओं को सजानेवाले ‘भावतापी’ के रूप में प्रस्तुत किया गया है^४।

‘सुगाल’, ‘स्यार’, ‘सियार’ अथवा ‘ब्रंजुक’ की गणना हीन पशुओं में की गयी है^५। ‘सुगाल’ अथवा ‘शृगाल’ कायरता का प्रतीक माना गया है^६। वह पशु शिकारी नहीं होता और प्रायः सूत शरीर का ही मांस खाता है। मनुष्य के शरीर की अंतिम गति ‘स्यार’ का भक्ष्य बनना भी है, जिसकी ओर संकेत करके सूरदास ने कहा है—इस मानव शरीर पर गब्बे करना अनुचित है, क्योंकि मृत्यु के बाद ‘स्यार’ इसका नोच-नोच कर ला जायेगा^७। ‘बृक’ भी हिंसुक पशु है जो ग्राहों के बछड़ों को मार कर ला जाता है। परमानन्ददास ने ‘बृक’ के भय से व्रत ब्रजवासियों के कपों का उल्लेख किया है^८।

‘सूर’ या ‘बाराह’ ‘धनेछे सुन्दर’ की कहते हैं। यों तो यह गंदा तथा घातक पशु है, परन्तु पुराणों में वर्णित विष्णु के अवतारों में ‘बाराह’ अवतार के होने से

१ क कटि ‘विष’ और तनु सुमग सीवा—कुमन १६।

२ कटि निरन्तर भेदरि हर मान्यो बन-बन रहे दुरार—सा १७५०।

३ उरी ‘भेदरि’ प्रतिविम हस्ति के बापुन कृति परबो—सा २१६।

४ बैर परस्पर उपर्यो द बन बाप गाँ पौ मारत—परमा नौक ११४।

५ ‘भ्याब’ बु मृगनि बहत मुनि सजनी—परमा नौक ११३०।

६ क तमुम्रत नौद्वि वीन दुल कोऊ हरि भव ब्रंजुक पानिदि।

—सा ४१६६।

७ सूरदास प्रभु तुम्हरे बरस किनु जेहैं लूकर स्थान विपार—सा १४१।

१५ करनि सिं तुम्हरी पटी जेहैं मणें सुगाल—सा ४१८८।

१६ बा देही की गरब न कीजे ‘स्यार’ काग भिन्न लोहें—सा १८६।

१७ पर बरतैं बहुरा ‘बृक’ काहत सब प्राणी घति धारत—परमा नौक ११४।

पह पुरुष भी है। एक बार अष्टछाप-काव्य में इस पशु का अवतार के रूप में झलक है,^{१८} दूसरी ओर 'सूकर' के जीवन को अपम बताया गया है और ईश्वर भक्ति से विमुक्त जनों से उसकी तुलना की गयी है^{१९}। 'रीछ' का नाम 'सुरसागर' में राम कथा के प्रसंग में आया है। प्रसिद्ध योद्धा जांबवान की रीछ ही कहा गया है जो आद्य के वैमानिक युग में असंगत ज्ञान पड़ता है। जांबवान राम के भक्त थे। कृष्णवत्सा में भी वे बड़े पराक्रमी थे। उनकी 'रीछ' सेना ने राम-राक्षस-युद्ध में भाग लिया था^{२०}।

३ सामान्य पालतू पशु—जनादि काम में मनुष्य और पशुओं का निकटतम संबंध रहा है। मानवीय सभ्यता और संस्कृति के निर्माण में इनका भी योग रहा है और उनकी सहायता से मनुष्य को अनैक सुख साधन उपलब्ध होते रहे हैं। मनुष्य अनैक पशुओं को पालता रहा है। इनको पालतू बनाने के दो कारण हैं प्रथम, व्यावहारिक जीवन में इनकी उपयोगिता और दूसरे, उनके साथ सहानुभूति करने और उनसे सहानुभूति पाने के कारण रागात्मक संबंध का होना। कुछ पशुओं का पालन उनके रूप-रंग के प्रति आकर्षण से मनीरंजन प्राप्त करने की दृष्टि से भी किया जाता है।

पशुओं में अंतर एक ऐसा पशु है जो रूप और आकार में मनुष्य के अधिक निकट है। इसके लिए अष्टछाप-काव्य में 'बानर', 'कपि', 'भरकट', 'सात्तामूल', 'लंगूर' आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस पशु के संबंध में अष्टछाप-काव्य में दो प्रकार की बातें कही गयी हैं। एक तो बानर जाति के प्रति आदर प्रकट किया गया है क्योंकि राम-कथा में हनुमान अंगद, सुग्रीव आदि बानरों के वीरता-

१८ क तब हरि वपु बगह बरि आवी—सा ३-१ ।

ख तब हरि चार बराह-वपु, स्थाय पृथी ठगह—सा ३-११ ।

ग परम पुरान कथा सब ऊपर बरनी सो 'बाघ' लुग गाये ।

—परमा कौंक १३८ ।

१९ क उर भरखी कृष्ण लूकर लो प्रभु की नाम न लीनी—सा १६५ ।

ख भजन किनु लूकर 'लूकर' जैसी—सा २-१४ ।

ग परमानन्द प्रभु गुम्हरे भजन किनु जैने 'लूकर' स्थान सिधार ।

—परमा कौंक १३६४ ।

४ 'रीछ' लंगूर विलाकार लागे करन ध्यान रघुनाथ की लह केरी—सा ८ ११८ ।

पूर्ण कार्य वर्णित है^{११}। यह एक विवाहप्रसंग प्रस्तुत है कि राम-रावण-युद्ध में अवसुत पराक्रम प्रदर्शित करने वाले 'बानर' हैं। वे मनुष्य जाति के थे या पशु इसपर निर्णय करना इतिहासकारों का काम है। अष्टछाप के कवियों ने तो उन्हें 'पशु' ही स्वीकार किया है। राम-रावण-युद्ध में वे 'बानर' मनुष्यों के साथ बंधे में बंधा मिठा कर लहे थे। दूसरी ओर 'बानर' का उपहास भी किया गया है। यह पशु मूर्ख होता है जो बाण्डी या बुरी बस्तु का भेद नहीं जानता। वह 'मखि' को नष्ट कर देता है और 'कस्तूरी' का मिट्टी में फेंक देता है^{१२}। इनुमान को 'मत्तामृग' कह कर, उनकी मिय बाण्डी की भीता ने प्रशंसा की है^{१३}। 'बानर' खेस-ठमाछे का स्वप्न भी है। उसे पाल कर प्रशिक्षित किया जाता है और 'मवारी' उसे नचाता है। सुरदास ने 'कपि' वर्ग की इस मूर्खतापूर्ण विवशता की बर्षा भी की है^{१४}। 'जंगूर' भी 'बंजर' को एक किस्म है। उसका मुख काला और दुम सम्बन्धी होती है। राम-कन्या-प्रसंग में इसका भी उल्लेख हुआ है^{१५}।

'मृग', 'मिरग' 'धुगा' 'धुगी' 'जुरंग', 'सारंग', 'हरिन' आदि नामों से विख्यात पशु का उल्लेख अष्टछाप-काव्य में मुख्यतः संगीत-प्रेम के प्रसंग में हुआ है। इस पशु की संगीत में बड़ा प्रेम होता है और अष्टछापी कवियों ने 'संगीत' सुनकर मृग के आत्मविस्मृत हो जाने की बात कही है^{१६}। कृष्ण की वंदी की तान सुनकर यह पशु घास चरता भी भूल जाता है^{१७}। 'मृग' की आँखों के सौम्यत्व की ओर संकेत करते हुए कुंमरदास और बल्लभदास ने ब्रजबाल्यकों को 'मृगनैनी

११ क. 'कपि' सोभित गुप्त बनेक संग, क्यो पूरन ससि सागर तरंग।

—सा ॥ १९९॥

ल. बानर' बीर हँसैंग मोझी ताकी बहुत बघाजै—सा ६-७५॥

१२. यदि 'मरकट' को बैठ मूख मति मृगमय रज में खनहि—सा ४-१६६॥

१३. मशामपुर मिच बानी बीभठ सन्ध्यामृग तुम किछि के तात—सा ६-१६६॥

१४. बसो 'कपि' औरि बीबि बाबीगर बन बन को पौडरै नचावै—सा ७-१२६॥

१५. तेन सवित सबै हत मयटि के 'जंगूर'—सा ६-२६॥

१६. पाए 'मृग' का के लवन मुनि मुनि न छी सघोरन—पद्य १९८॥

१७. क. तुन न चरत है 'मृगा मृगी' री तान परी बब कज—पद्य १९६॥

ल. जैसे मृग 'मृग' पशु द्रुमलागा बेगी भोई—गीति १२५॥

या 'नैन कुरंगी' आदि कहा है^{४८}। अष्टछाप-काव्य में कहीं-कहीं 'मृग' शब्द^{४९} पद्य मात्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। कहीं-कहीं 'कस्तूरी मृग' की अज्ञानता का उल्लेख भी किया गया है। कवि प्रसिद्धि के अनुसार किसी-किसी 'मृग' की नामि में कस्तूरी होती है, जिसकी सुगंधि से वह इतना मुग्ध हो जाता है कि उसकी ओज में वन-वन दीड़ता फिरता है यद्यपि वह उसी की नामि में वर्तमान रहती है। इसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति अपनी आत्मा में परमात्मा का आलीफ न देखकर स्वर्ग के आर्चवर्गों में फँसकर भटकता फिरता है^{५०}। सुरदास ने राम-कथा प्रसंग में मृग के रूप में सीता की घोषा देनेवाले राक्षस का उल्लेख किया है^{५१}। 'कपट कुरंग' और 'मृग' के अर्थ में 'सारंग' शब्द का प्रयोग भी अष्टछाप-काव्य में हुआ है। अनेकार्थी होने के कारण 'सारंग' शब्द हिंदी कवियों के विशेष प्रिय रहा है^{५२}। इसके आचार पर 'छोप' का चमत्कार उन्होंने खूब दिखाया है। इस शब्द को लेकर सभ्यकाशीन कवियों ने दूरे-दूरे पद लिख डाले हैं। सुर तथा अन्य अष्टछापी कवियों ने भी इसी प्रकार पद-रचना की है^{५३}।

'कूकर', 'स्वान' अथवा 'कुत्ता' पानतू पद्य है जो प्रायः मनुष्यों की वस्तियों में रहना पसंद करता है और घरों की जूठन पर पलता है। 'कुत्ते' में स्वामिसत्ति की भावना रहने पर भी हमारे यहाँ इसे अधम ही माना गया है। इसका जीवन भक्तिभाव विहीन निरुद्देश्य जीवन का उपमान बन गया है। अष्टछापी कवियों ने 'कूकर' के

४८. प. चरि मि ॥ र चंचल मृगनेनी पहरि सुभ्री घोली—कुंभन २८६।

न. नैन कुरंगी रति समझते फिरत छरल अग्निधारे—चतु १६८।

४९. लखल मृग मग' पैर पावक पौरिषा प्रतिहार—सा ३२२७।

५०. अष्टछापी में मग शब्द ब्रह्मी पशुओं के सामान्य अर्थ में आया है।

पाणिनि ने दो प्रकार के जिरों—भ्रूय और निमुष्ण (guallic) के नाम दिये हैं।

—हा वासयं शरवा अग्रवाल इति एषा ऐषा नोन ह वाणिनि ५ २२८ २२१।

५१. व. पर्यौ मृग नामि कमल त्रिज अनुदिन निजर रहत नहि जनत।

—सा १४६।

न. जो मृग कगूरि मूले सु तो तारै पास—सा १७।

५२. कपट कुरंग रूप चरि आपी सीता बिनती कीन्दी—मारा २६४।

५३. मारंग के कई अर्थ हैं जैसे मृग मर्ग शेर हाथी बौरल कपूर आदि।

५४. व. मारंग बिजय भवो मारंग में मारंग मुन मारीर—सा १३३।

न. मारंग नेनी मारंग मारै—चतु २२।

संरक्ष में ऐसे ही मात्र प्रकट किये हैं^{१५} । भोजन के पीछे कुत्ते को 'अस्म, लकुट और पद्-त्राम' के प्रहार भी सहने पड़ते हैं^{१६} ।

'खर' ब्रजभा 'गर्वम', 'गधे' के नाम हैं । यह पशु चोमा होने के लिए प्रयुक्त होने के कारण उपयोगी तो है परन्तु गंवा और मूर्ख होने के कारण अमम्मन की दृष्टि में देखा जाता है । सुखास ने कहा है कि कहीं अगर का सुगंधित अनुश्रेय और कहीं 'खर'^{१७} । गधे की सवारी अपमानजनक है हाथी-घोड़े की तुलना में यह कहीं ठहरता है^{१८} । होली के अवसर पर अवरय धावे की सवारी किये जाने का सबसे अप्रत्याप-काव्य में हुआ है^{१९} ।

भारतीय जीवन में 'गाय' की अत्यधिक उपयोगिता रही है जिसके फल-स्वरूप हिंदू उसे 'माता' मानते आये हैं । वैष्णवीन भारतीय संस्कृति का मुख्य आधार गाय ही है जिससे उसका बहुत महत्व था । यज्ञों, पर्वों और धर्मोत्सवों से लेकर मोक्षन तथा बाणिज्य व्यापार तक में 'गाय' सभी अनुष्ठानों और क्रियाओं का केन्द्र थी और आज भी है । अप्रत्याप काव्य में 'गाय' को लगभग उतने ही महत्व का स्थान दिया गया है । गोचारण, कवियों के आराध्यदेव कृष्ण की सीमा का प्रमुख भग रहा है । जिन म्वाले-बालों के बीच वे पोषित हुए थे, वे गाय को गोचन मानते थे क्योंकि उनकी जीविका का प्रमुख आधार गाय ही थी ।

अप्रत्याप-काव्य में 'गाय' के लिए 'गाइ', 'गैया धी', 'धेनु', 'सुरमी' आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं । रंगों के अनुसार भी गायों के अनेक नाम दिये गये हैं, जैसे धूमरि, गौरी, अमरि राती, रीझी पियरी मीरी गोरी मैनी, खैरी, कजरी, बुखरी,

१५. क मम्मन किनु 'भूकर मूकर मैतो—सा २१४ ।

ख लालक दुल्ल 'स्नान गृन्नि कपी' सीक हाव न आई—सा ११२८ ।

ग 'स्नान' दुल्ल दे बुद्धि गुम्हारी भोजन काव सहत बुल मारी ।

—सा १-२८४ ।

१६. कीर-कीर कारन मुहुदि जइ कित महत अपमान ।

कई कई जत तही तहि जासत आस्य लकुट पदमान—सा १११ ।

१७. 'खर' को कहा अरगम लेपन गरबट भूमन अय—सा ११२२ ।

१८. हव गर्बद उतरि कहा गर्दम चकि भाऊ—सा ११५५ ।

१९. राने कवय बरत तजि 'खरनि' मय बलपार—सा २११४ ।

फुलही, मीरी, मूरी आदि। सुरदास,^६ पतुर्मुजदास,^७ और गोविंदस्वामी^८ के पदों में विभिन्न रंगों की गायों का उल्लेख है। व्यावहारिक दृष्टि से 'गाय' का आवरण इसीलिए है कि यह वृष देसी है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत गुणकारी होता है। बच्चों के लिए तो यह वृष अमृत के समान जीवनदायक है। सामान्य विश्वास के अनुसार सबसे बढ़िया तथा उत्तम कोटि का वृष 'श्यामा' या 'कजरी' गाय का होता है और उसमें उतर कर 'कलई' या 'खाल' रंग की गाय का। सुरदास ने 'कजरी' के वृष पीने पर कृष्ण की येनी बढ़ने की बात कही है^९। गाय का गोबर भारत की उर्वरा भूमि के लिए बहुत उपयोगी खाद माना जाता है। यह भी उसके महत्व का एक कारण है।

अष्टाध्याय काण्ड में, कृत्स्न-अन्त्य के साथ ही, 'गायों' का उल्लेख प्रारंभ हो जाता है। नंद के घर पुत्र-अन्त्य होते ही आत्मन्व का सागर उमड़ पड़ता है। इस अवसर पर 'गोदान' का उल्लेख है^{१०}। दान में ही आनेवाली 'गायें' बढ़िया होती थीं। सुरदास के अनुसार नंद जी ने 'गायों' के दूर, तौंवे से पीठ, बाँही से, और सींग, सोने से मढ़वा कर उन्हें दान में दिया था^{११}। अनिष्ट-निवारण के लिए या अनिष्ट टल जाने पर भी 'गायें' दान में दी जाती हैं। जब कृष्ण असुरों का संहार करते हैं या वे संकटों में जप जाते हैं तो 'गायों' का दान किया जाता है। 'गोदान' की यह प्रथा आगे चलकर स्थायी हो गयी और सृष्टि के समय 'गोदान'

६. गोरी भूमरि राठी रौखी बोल कुलार चिन्हीरी।

पिबरी मीरी गोरी गेनी लैरी कजरी जती।

फुलही फुलही मीरी मूरी हौंकि ठिकाई तेठी—सा १ ६१।

७१. सींग तुलाई भूमरि गोरी टरत वन कजरी—बहु २१५।

७२. पठि कर्दब गोरी भूमरि काजरि और पिबरी पूरत मधुरें सुर वेनु।

—गोवि ११२।

७३. कजरी को पप पिबहु लाल कासों ठरी बेनि बड़े—सा १०-१७४।

७४. क कुचयिन बहुविधि भूषन दीजे विपिन को 'गोदान'—परमा १८।

७५. इव गक, 'वेनु' शरण शंबर धन दीन्हें धन मांजार—बहु ५।

७६. कपिला वेनु कनक-सिपी नाना विधि के दान—गोवि १२।

७७. 'सुर तौंवे' 'कपे पीठि' सोनैं सींग मढ़ी।

ते दीन्हों दिवनि अनेक, हरि असीस पड़ी—सा १-२४।

इतना आवश्यक बन गया कि उसके अभाव में मनुष्य का 'वैतरणी' पार कर मरणा असेमय माना जाने लगा; अस्तु ।

कृष्ण के बड़े होने पर, 'गाय' उनके जीवन का प्रमुख अंग बन जाती है । 'गोपालन' नंद जी के परिवार का मुख्य व्यवसाय था । इसलिए यह स्वामधिक था कि कृष्ण भी इस कार्य में रुचि लेने लगे । माता यशोदा उन्हें गाय चराने के लिए बल देने से रोकती हैं, पर वे बराबर इठ करते हैं । कुछ बीर बड़े होने पर वे ग्वाल-बाल के साथ, 'गायों' के मुँह लेकर बन जाते हैं और लगभग सारा दिन वहीं व्यतीत करते हैं । गायों को चराने से जाना,^{१६} बापमी के समय या उनके बहुत दूर चले जाने पर उन्हें बड़बड़ उन्हें ढेर कर बुलाना,^{१७} घाट पर पानी पिखाना,^{१८} दूध चुहना^{१९} आदि सभी बातें कृष्ण सीखते हैं । गायें भी कृष्ण से प्रेम करने लगती हैं । कृष्ण का सुरली-वादन तो उन्हें विशेष रूप से प्रिय है । जब वे बौंसुरी बजाते हैं तो वे दृष्ट चरना भूल जाती है^{२०} । वे चाहे कितनी दूर चर रही हों, कृष्ण के वंशी बजाते ही, बीड़कर निकट आ जाती हैं । कृष्ण उनके पीछे-पीछे वंशी बजाते चलते हैं^{२१} । उस समय उनके सोंबरे मुख पर 'गो-पद-रज' सुरीमिव रहती है^{२२} । इस प्रकार जब तक कृष्ण ब्रजभूमि में रहते हैं, गाय उनके जीवन का प्रमुख अंग बनी रहती है ।

गाय के बच्चे को 'बछड़ा' कहते हैं । इसके लिए 'गोसुत' 'गोवत्स', 'बछड़',

१६. चलें सब गाइ चरावन गवाल ।

हेरी डेर सुनत करिकन के दौरि गए नैंदलाल—सा ४११ ।

१७. क गोविंद गिरि पक्षि डेरत 'गाइ'—बट्ट ११५ ।

क 'गौली' गई वूरि डेरी बू कान्ह—गोविं १११ ।

ग गिरि पर पक्षि गिरिवर-वर डरे—सा ४६१ ।

१८. हौं बोहि बाट पिबावत गैना आँ गिरत पनिहारी—परमा ६६६ ।

१९. लपौली लाल 'बुइत है बेनु घौरी'—कुंभन २ ८ ।

७ पसु मोहैं 'गुरभी विनक्ति' तन दैतनि डंकि रहत—सा ६१ ।

७१. 'आगे बेनु' रेनु तन मंडित मधुरें बेनु बज्जवत—कुंभन २१६ ।

७२. बन ठैं आवत बेनु बराए ।

संध्या समय 'सोंबरे मुख पर गो-पद-रज लपटाए'—सा ४१७ ।

‘बधरू’, ‘बधरबा’ आदि शब्द अष्टाक्षर-काव्य में आये हैं^{७३}। गाय की भौंवि इनके प्रति भी कव्य का परम स्नेह आलीशान कवियों ने बताया है।

‘बेरी’ या ‘अजा’, जिसे प्रचलित भाषा में ‘बकरी’ कहते हैं, दूध देनेवाली पशु पशु है। यद्यपि इसका दूध भी स्वास्थ्य की दृष्टि से गुणकारी होता है, परन्तु भारतीय समाज में इसे वह महत्व नहीं प्राप्त है जो गाय को है। अष्टाक्षर-काव्य में इस पशु की चर्चा केवल सामान्य रीति से की गयी है। सामान्य जीवन में बकरी, जब गाय से ही होने ममनी जाती है तब ‘कामधेनु’ की तुलना में तो सुरदास स्वभावतः उसे कोई स्थान नहीं देना चाहते^{७४}।

‘विलार’ या ‘विलाव’ की चर्चा सुरदास ने यह मममत्तने के लिए की है कि विषय-वासना में लिप्त व्यक्ति की स्थिति काल के सामने वैसी ही रहती है, जैसी ‘विलाव’ के सामने ‘भूमे’ की^{७५}। इसी प्रकार ‘भैमे’ या ‘महिप’ और ‘भैरे’ की चर्चा भी सुरदास ने विषय-वासना में लिप्त जीवन की अपमत्ता बताने के लिए की है^{७६}।

‘वैल’, ‘वृष’ या ‘वृषभ’ भी पशु पशु है, जो गाय से ही उत्पन्न होता है। यह मुख्य रूप से जेती का हथ बसाने और बीमर होने के काम आता है^{७७}। इन

- ७३ क. गोमुठ अरु नर नारि भिने अति हठ लार गर—सा ४३७।
 ल. अरु गोपाल वरत है गोमुठ हम सब बैठि कलेऊ कीजे—सा ४३८।
 ग. अतिहि ठठ अनुलार के, ग्वाल बच्छ सब गार—सा ४३९।
 घ. भीजन करत सगा हक बीहरी बछरु कवहुँ बूरि गए—सा ४४०।
 ङ. सेली हाथ बछरुवा मिलवत बोन बोन धुधि लाग—परमा ४४८।
- ७४ क. सुरदास प्रभु कामधेनु तजि ‘बेरी’ बोन बुहारै—सा ११६८।
 ल. कामधेनु छुड़ि कहा ‘अजा’ ले बुवाऊँ—सा ११६९।
- ७५ क. बाल विरल विलार तनु परि, अक्षरी तिहि सेठ—सा ११३१।
 ग. जैस पर विलाव क मूसा रहत विषयवत बैतो—सा ११४।
- ७६ क. सुरदास भगवत-भजन किनु मनो ऊँ वृष मैनी—सा २११४।
 ल. ‘महा महिप’ मगर गुदरारी मोर आनुमन बाइन गायन—सा २७६।
- ७७ ‘भैमे’ आनेवाली पशु मुग्ध नाम से पुकारे जाते थे। बाहनों के अनुसार भी इनके नाम रसग आते थे, जैसे रस (रस के बैल), ‘शायर’ (शायर के) ‘दालिच

दोनों अमों के लिए उपयोगी 'बैलों' का सामान्य रूप में अधिक आदर होता है। मेले या विशेष पर्व के अवसर पर बैलों को सजाया जाता है। उनके शरीर और सींग रंगे जाते हैं^{८८}। इसके विपरीत, कोल्हू में जीते जानेवाले 'बैस' का जीवन बड़ा दुःखपूर्ण माना गया है। उसकी आँखें डक दी जाती हैं और वह कोल्हू के चारों ओर घूमता रहता है। मूरदास ने भक्ति-रहित तथा माया में फँस मनुष्य को तुलना ऐसे ही 'बैल' से की है^{८९} और एक अन्य पद में 'बिराने बैल' के दयनीय जीवन का मार्मिक वर्णन किया है ।

४ सवारी के लिए उपयोगी पालतू पशु—

अष्टाद्वीपी कवियों द्वारा वर्णित तीन ही पशु इस वर्ग में आते हैं—घोड़ा, हाथी और ऊँट। इनमें से प्रथम दो का उत्तीर्ण युद्ध-प्रसंग, सेना-वर्धन और आवागमन के साधन के रूप में हुआ है। 'घोड़े' के लिए अष्टाद्वीप-कव्य में 'अरब', 'तुरंग', 'बाजि', 'चुरी', 'ताजी' ' आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं। विवाह प्रसंग में मूरदास ने 'घोड़े' पर बैठने तथा उसकी खड़ाऊँ जीत भूख और साज-

तथा शौरिक (हल के बैल), 'संबपुरीय' तथा 'पंचपुरीय' बैल (दोनों ओर धावा एक ओर जोर जानेवाले बैल)। द्विती में 'उपराल' तथा 'तरवाल' क्रमशः बाहिने तथा बाने बैल कहलाते हैं। पश्चिमी में 'गो-खाद' तथा 'उप्पसार' शब्दों का प्रयोग बैल और ऊँट पर चढ़नेवालों के लिए किया है। उन्होंने सात्वदेय के प्रसिद्ध 'तात्वक' बैलों का भी उल्लेख किया है। पर्वत्रलि में 'शतीक पाक्ति' का नाम और जोड़ दिया है।

—हा बासुरवराय अग्रवाल ईशिया ऐज नोन हू पाकिनि' पृ १५३।

८८. घीरी घेतु सिंगारी मज्जन बहरे 'बृषभ' मेंबारे—परमा २५८।

८९. क मूरदास भगवत-मज्जन किनु मनो ऊँट रूप' मैसी—सा २३४।

९०. लली के रूप ली नित मरमन मज्जन न मारँगपानि—सा १२।

९१. भक्ति किनु बैल बिराम होटी।

पाँउं चारि भिर सुग गुग मुग नब जेठें गुन गेटी।

चारि पहर दिन चरण फिरत बन तऊ म पेट खपेटी।

'हूट' ऊँट' 'चूरी' माफनि का लीं पौं मुन भेटी।

आदम जीगत लपुट बाजिरे नब बटै मूड बुरेटी।

नीठ काम पन बिपनि बहुत बिधि भार तर मरि जेहा—ना १३३।

९२. करबी मे 'ताजी' का पर्थ अरब देश का घोड़ा होता है—अभिवा।

सञ्जा^{२३} का वर्णन किया है^{२४} । इस अवसर पर अन्य व्यक्ति भी 'घोड़े' पर चढ़कर बल्लते बताये गये हैं^{२५} । सूर ने 'अस्व' पर सवार होकर 'मृगमा' के लिए श्रीकृष्ण के जाने की पर्चा की है^{२६} । 'घोड़े' या 'तुरंग' को उन कवियों ने सर्वप्रथम पशु माना है^{२७} । लंबी यात्राओं के लिए द्रुतगामी 'घोड़ों' वाले रथ पर जाने की बात भी अष्टाध्याय-श्रम्य में लिखी गयी है^{२८} । श्रीगान का प्रसिद्ध खेल 'घोड़ों' पर चढ़कर खेला जाता था । श्रीगान-प्रसंग में सूरदास ने 'घोड़ों' की अनेक किस्मों का उल्लेख किया है, जैसे 'उन्नेसबा' 'कुमैत' आदि^{२९} । अष्टाध्यायी कवियों के अनुसार वीक्ष में घोड़ों की प्रतियोगिता भी द्रुष्य करती थी^{३०} ।

'हाथी'^{३१} के लिए अष्टाध्याय-श्रम्य में गज, कुम्बर, गजन्त्र, गजवं, गजराज, मर्दग आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं । सपारी ले जाने वाले पशुओं में हाथी सबसे अधिक मुख्यवान होता है और प्रायः इसे राजा-महाराजा लोग ही पात्रते हैं । मक्ति-स्वादिन्य में

८२. क 'जीन' अरिष अराव पालारि' लगी नव मुक्तालरी—सा ४१८३ ।

ल 'पालारि' घोड़ पर पड़ी 'मूला' को कहते हैं—लेखिका ।

८३ बागवलीन घोड़ों की सज्जा में लवण-कलापी टिकिशी तथा बाली च मुक्त 'पर्याय' अथवा जीन प्रचलित थी ।

—वा वातुदेवशरण आग्रवाल हय, सां अ, पृ १४३ ।

८४ सब सत्ता बरात बलैग होडब बड़ीगोबोरो—परमा ३१३ ।

८५. कहुँ मृगमा को बल 'अस्व' नाडि भी वसुदेव-कुमार—साय ३३५ ।

८६ क कहाँ 'तुरंग' कहाँ गज बहरि ईन मरोवर मुनिष—सा १५५ ।

ल अति ही विविध रत्नों विस्फूर्ण सोभित चार 'तुरंग'—परमा ७४१ ।

८७ तजि हारअ घोष गमन को कंधन गीन पलामे बाजि—परमा कौंक ११२२ ।

८८ क निकम सबे कुँवर असवारी 'उन्नेसबा' क जोर ।

'नील' 'मुरंग' 'कुमैत' स्थान तोहि पराये सब मन रंग ।

वरन अनक मीठि भठिनि के बमकठ 'पलामे' रंग—सा ४७८४ ।

८९ 'बीचल' 'बाजि' नचावत आबत हीङ लगावत वान—परमा ६५ ।

१० 'इक्षिण ऐत्र नोन द्रु पाणिनि' के अनुसार उस युग में 'हाथी' को 'इस्तिन', 'नाग' 'कुम्बर' आदि नामों से पुकारा जाता था । वही शूङ बाला हाथी 'शुंवार' कहलाता था ; अर्थात्-नीचाह क हिसाब से उनके 'हिहस्ति' 'विहस्ति' आदि नाम थे । 'इस्ति-दंत' का उपयोग भी उस युग में होता था—पृ २१६ ।

‘गजेन्द्र-मोचन’ की कथा प्रसिद्ध है। गज और ग्राह के युद्ध में ‘गज’ की आर्त पुकार सुनकर भगवान उसकी रक्षा के लिए दौड़ पड़ते हैं। इस कथा के उल्लेख द्वारा सूर तथा अन्य अष्टछापी कवियों ने भगवान की मङ्ग-वत्सलता का चित्रण किया है^{११}। पशु के रूप में ‘गज’-दान की बात अतुर्मुग्धदास ने कही है^{१२}। ‘हाथी के हाँवों’ का विवरण परमानन्ददास के पद्यों में आया है^{१३}। हाथी का स्वभाव है कि वह नहाने के बाद अपने शरीर पर फिर धूल चढ़ा लेता है। सूरशाम ने विषय-रत मनुष्यों के स्वभाव की तुलना हाथी की इस प्रकृति से की है^{१४}। मस्त हाथी की चर्चा भी अष्टछाप-काव्य में उपमान-रूप में की गयी है। मस्त हाथी महावत के बरा में नहीं रहता। उस पर छोड़े के मुकीसे ‘बंकुरा’ से बार पर बार किये जाते हैं, परन्तु वह निर्व्यग्रह में नहीं आता। ऐसे हाथी से महावत भी भयभीत रहता है^{१५}। ‘सिंह’ और मस्त हाथी की शत्रुता का भी उल्लेख आम्बीधर कवियों ने किया है^{१६}। कवि प्रसिद्धि के अनुसार मस्त हाथी के गंढमल से एक रस प्रवाहित होता रहता है। ऐसे गंढमल से सुरोमित कवों हाथी का वर्णन सूर के काव्य में हुआ है^{१७}।

‘ऊँट’ की चर्चा अष्टछाप काव्य में चौड़े और हाथी की तुलना में बहुत कम की गयी है। सूरदास^{१८} के एक पद में भारवाही पशु कृप और मैस के साथ ‘ऊँट’ का भी उल्लेख हुआ है जिसमें हमके जीवन की दुष्कपूर्ण होने की ओर ही संकेत

११ क हा कज्जामन कुजर' बरयो रसी नहीं पत पावै—सा ११११।

ग उहै बचन गजरात्र' सुनायो गवड़ छींछि तहँ बाए—सा ५५५।

ग. कृपा करी गज-काज, गवड़ तत्रि पाइ गए जब—सा ५८६।

घ सुनत पुकार परम आनुर हँ दीरि छुहाही 'हाथी'—सा १११२।

१२ इय 'गज' भेनु अरब और बन, दी'हँ बन मैहार—बत ५।

१३ कुजर' दँठ कँध बर लीन बचिर बिन्दु लपगने—परमा ५।

१४ उगो गर्वद अन्नाइ नारिता बगुरि बर सुभाइ—सा १४५।

१५ क उगो मकमल मर्नग' मदा नैं करपत रगत महावत—परमा ७२१।

। आये निरकुम पाछो 'हाथी'—परमा ४६६।

। अवन न पवन मगवत दू पं मरत न अंजुम मोरे—सा १११।

१६ मानी मिह नैल नैं निबस्यो महामल गज जानि—सा०-१ २१६।

१७ स्वाम मुभग तन पुषत 'गंढमल' बरता पीरे पीरे सा ३३३।

१८ हरदाज भगवत भजन बिनु मनी 'ऊँट' कप मैगो—सा २१४

है^{११} । बोल होनेवाला अन्य पद्य है 'गार्म' जिस पर-सवारी करना, जैसा कि पोछे सिका जा चुका है, अच्छा नहीं समझ जाता ।

भा बल्लभ—जल में रहनेवाले अनेक प्रकार के जीव होते हैं जिनमें से कच्छप, मगर, नर, माह, बाहुन, मच्छ, मीन आदि की चर्चा अष्टछाप कवियों ने की है । उनके काव्य में इन सबधरों का उल्लेख मुख्यतः उदाहरण-रूप में ही हुआ है ।

'कच्छ' या 'कच्छप' के लिए 'कमठ', 'कूर्म' आदि शब्दों का प्रयोग अष्टछाप काव्य में हुआ है । इसका उल्लेख विष्णु के अवतारों के प्रसंग में भी मिलता है । सूर ने 'कमठ' या 'कच्छप' अवतार का वर्णन किया है^{१२} ।

'मकर', 'मगर', 'नर', 'माह' आदि नामों से प्रसिद्ध भगवान् जीव जल में रहकर अन्य सबधरों और सबधरों का शिकार किया करता है । पुरुषों में वर्णित धात्र और माह की कथा प्रसिद्ध है जिसमें गज के पुच्छरने पर भगवान ने दौड़कर बल से 'माह' को मार डाला था । अष्टछाप-काव्य में, भगवान की इस भक्त्यस्तस्य-वर्णन में 'माह' का उल्लेख हुआ है^{१३} । किसी-किसी कवि ने 'माह' का स्मरण उपमान-रूप में भी किया है । सुरवास ने कामदेव की 'माह' के समान माना है, जो मनुष्य को माया के जल में जीव कर के लाता है और मार डालता है^{१४} । अन्य स्थलों पर भी 'मगर' का उल्लेख हुआ है^{१५} । कव्य के 'मकराक्ष' कु कवों का वर्णन अष्टछाप-काव्य में अनेक बार हुआ है^{१६} ।

६६ 'ऊँट' के लिए 'उभू' तथा 'औष्टक' शब्द भी 'अष्टछाप' में उल्लिखित हैं—वा बाहुदेवशरण्य अभवाकः, 'ईदिव-ऐव मीनं दु पाणिनि', पृ ११६ ।

४ क 'कमठ' रूप धरि चरयो पीठि पर तहाँ न देख हाऊ—सा० १ २२१ ।

क जैसे भयो 'कूर्म' अवतार, कहाँ सुनो सो सब बित पारि—सा ८७ ।

ग मच्छ, 'कच्छ' बाराह बहुरि नरसिंह रूप धरि—सा० २ १६ ।

घ 'कच्छप' सब आसन अनूप बसि बाँधी सहस फनी—सा० २-२८ ।

१ क नीरहु तैं न्दारी जीन्ही बक 'नर' सीत सीनी—सा ८५ ।

ख सब-बीग सो किमो कहा नृग, जैन बेद गज-माह कियो—परमा ८२ ।

२ शिवे जल अगाध जल की गहरे माह-धनंग—सा १-२२ ।

३ मेहा महिय 'मगर' गुदराती गौर आनुमन काइन गावत—सा ६७६ ।

४ क सुवा-सर जगु मकर कीकत, उँहु बड़-बड़ बोल—सा १२७ ।

‘बाधुर’ या मेढक जल में रहने वाला जीव है। यह वर्षा ऋतु में निरंतर बोलता रहता है। वर्षा-वर्षान में अष्टछाप के कवियों ने इसका उल्लेख किया है^१। इसकी बच्ची उपमान-रूप में भी की गयी है^२।

‘मच्छ’, ‘मछली’, ‘मीन’, ‘मत्स्य’ आदि एक ही जीव के अनेक नाम हैं बिना उल्लेख अष्टछाप-काव्य में विविध प्रसंगों में हुआ है। भगवान के अवतारों में ‘मत्स्य’ के अवतार का वर्णन सूरदास ने किया है^३। मछली को उपमान भी माना गया है। ‘मीन’ या ‘मछली’ पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती। इसलिए बसन्त आदर्श प्रेम कवियों को लूब भाया है^४। मछलियों में एक तिमिंगल नाम की मछली होती है, जो अकार में बहुत बड़ी होती है और अन्य मछलियों को चरख कर खाती है। इस लक्ष्य का उल्लेख नंददास ने किया है^५।

३ कीट-पतंग—

अष्टछाप-काव्य में बिना कीट-पतंगों का उल्लेख हुआ है मुख्यतः इनको दो वर्गों में विभजित किया जा सकता है। प्रथम वर्ग में भूमि पर रेंगनेवाले कीड़े आते हैं और द्वितीय में उड़नेवाले पतंगे।

१. मीन मीन मकराकृत कुबल मुरली की छवि चारी—चतु १११।
२. क बाधुर मीन पपीहा बोलत नान्ही नान्ही बूँद मुहारे—चतु १११।
३. ल ‘बाधुर’ मीन कोबिला फलारव करत कोलाहल भारी—परमा ७६३।
४. ग. ब्यो पावत रिनु बन प्रथम मीन अल जीवन ‘बाधुर’ छत मीन।
—सा ६१६६।
५. मीन मीन करत भट ‘बाधुर’ पक्षिरे विविध तनाह—सा १११३।
६. क. तिन हित हरि ‘मच्छ’ रूप आरपी—सा ८१९।
७. ल. यहाँ तनक मिच हंत ‘मीन’ मुनि नल रवि प्रभा प्रकल—सा ११३०।
८. ग. मत्स्य-भगवान क्यो जान पुनि नुपति सौ—सा ८१६।
९. क. मूर स्वाय के रंगहि रीची, टरति नहीं अल हैं ब्यो मीनी—सा २४७९।
१०. ल. ओ लो ‘मीन’ दूष में डारे किनु अल महि तनु पाको—सा ३५३।
११. ए. तौ तहाँ तिमिंगल मारे अपनी गति क मच्छनहार।
तिमिं हक मति मीन की चाहि तत जीवन विस्तार दे जाहि।
नाहि मिलत ओ अलपर लखिये ताको माठे तिमिंगल कक्षिरे।
—नंद दशम पृ १६६।

६. कीट—

इस वर्ग में सोंप, गिरगिट, पिपीलिका आदि वे कीट आते हैं जो भूमि पर रेंगकर या चस्से सज्जर चलते हैं।

‘सोंप’ के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग अष्टछापी कवियों ने किया है, यथा—अजगर, अहि, सरग, नाग,^१ पन्नग, पन्निग, व्याल, मुर्छग, भुजंगम, आदि। यों तो सभी सर्प भयानक होते हैं, परन्तु अजगर मीमंसा होने के कारण बड़ा भयंकर होता है। मारी होने के कारण वह चला नहीं पाता; एक स्थान पर ही पड़ा रहता है और अपनी सोंस से शिकार को निकट खींच कर निगल जाता है। इस प्रकार बिना उद्यम किये ही ‘अजगर’ के ‘अर् भरने’ की बात सूरदास ने लिखी है^{११} और तर्क-रूप में यह कहा है कि भयानक के सहारे रहने पर प्राणी की सारी आवश्यकताएँ अपने आप पूरी हो जाती हैं। ‘अज्ञा सर्प’ बड़ा विप्रेक्षा होता है जिससे कमी-कमी ‘कृष्ण’ की तुलना की गयी है^{१२}। सोंप के अटने पर ‘गुनी’ अर्थात् बिप भयनेवाले को बुलाने की बात भी अष्टछाप-काव्य में मिलती है^{१३}। ‘नागिनि’ तो सामान्यतया और भी विप्रेक्षी होती है। सूर ने रात्रि की उपमा ‘नागिनि’ से की है। रात्रि यदि जीवनी है तो जान पड़ता है कि नागिनि ‘हसकर’ उछली हो गयी है। ऐसी नागिनि का बिप अन्न-अन्न से भी नहीं चरता^{१४}। किसी-किसी अष्टछापी कवि ने ‘अज्ञा’ को भी ‘व्याल’ कहा है^{१५}। मलय या चंदन वृक्ष

१. ‘नागों’ के प्रविद्ध कुल आठ हैं—अशुकि, तक्षक, कुलक, कोटक पद्म, शंखचूक, महापद्म और धनंजय। ‘नागों’ के रहने के देश की उरगदीप’ वा ‘नागलोक’ कहा गया है—लैलिका।

११. अनावात किनु उद्यम कीन्है ‘अजगर’ उदर भरे—सा ११५।

१२. लै लै बड़े ठठाल खी मैवा मोहिं करे स्वाय—नंद स्वाय वृ ११८।

१३. स्वाय ‘मुर्छग’ हस्यो हम बेलात ‘स्वाय’ गुनी बुलाई—सा ७४६।

१४. पिमा किनु नागिनि करी राति।

औं कहूँ अमिनि उबति बुन्दैया बसि ठलती है अति।

अन्न न पुरत यथ गहि लागत, प्रीति सिरानी अति।

सूर स्वाय किनु विफल बिरहिनी मुरि मुरि लहरै लागि—सा ३८८।

१५. नातक बाल-व्याल लेठ है धींड़ि देहु तुम नव मंजालहि—सा १४४।

में 'नागों' के लिपटे रहने का उल्लेख सूर ने किया है^{१९}। 'साँप' की ऊमरी साह 'केंबुल' कहलाती है जिसको वह छोड़ देता है, इस तथ्य की बीर भी अष्टछाप-कथ्य में संकेत किया गया है^{२०}। कुछ साँपों के पास 'मणि' होने की कल्पना कवियों ने की है। सर्प इस मणि की प्राप्ति से अधिक चाहता है। यदि मणि लो जाय या छिन जाय तो वह निराश होकर अपना जीवन नष्ट कर बासता है। इसलिए इसे वह अपने 'फन' के नीचे छिपाये रखता है^{२१}। कवियों ने प्रिय और बहुमूल्य वस्तुओं की तुलना सर्प की 'मणि' से की है। सूरदास को भगवान् कृष्ण की बाल-झीला, वसी प्रकार 'प्रिय' है जैसे 'कनिंग' को अपनी 'मणि'^{२२}। अष्टछाप-कथ्य में वेणी की तुलना 'नागिनि' से की गयी है। सूरदास के अनुसार, राधा को 'वेणी' से 'ध्यास' होइ न से पावे थे, परन्तु जब वे कृष्ण-विद्योग में मूर्छित हो गयीं तो वे गर्व और हर्ष के साथ 'बिसों' से बाहर निकल आये^{२३}।

अष्टछापी कवियों ने 'साँप' का उल्लेख 'काली नाग के नाबे' जाने के प्रसंग में भी किया है। सूरदास के अनुसार कृष्ण ने इसको 'नाब' कर उसके फन पर पैर रख कर, उसका गर्व धूर करके उसे 'उरगवीर' भेष दिया^{२४}। अष्टछापी कवियों ने एक ऐसे साँप का भी उल्लेख किया है जो पानी में रहता है उसे 'गुह्यरी' कहते हैं^{२५}। साँप के माघ-माघ 'छड़हर' का भी उल्लेख हुआ है। कहते हैं कि साँप जब भूमि में 'छड़हर' का पकड़ लेता है, तब न उसे छोड़ सकता है और

१९ बिजुल बाहु भरि हृति पारिधन यनहुँ मलब-भुम 'नाग'—सा १२६१।

२० वसो 'अक्षिपति' केंबुरि की लपु-लपु धीरत है बग बदन—सा ११५८।

२१ मानी मनिबर मनि वसो छोड़यो फन तर रहत बुराए—सा १२६२।

२२ निरगत रहो 'कनिंग' की मनि वसो मुन्दर बाल-विनोद तिहारै—सा ११४।

२३ नू जो बहति बल की बनी वसो होई लौबी मोटी।

बाइत-गुह्य-अबाधन जेह मागिनि नी भुँइ लाटी—सा १ १०५।

२४ मनी रह्यो 'पधग' पीपन की।

पूजे 'ध्यास' कुरे न प्रगट, पयम पट भर जापो—सा ४१४१।

२५ व 'गुह्य' रापो बॉपि रिमनि बाली बॉपि वेणि मब लॉपि अचमान भूजे।
—सा १५२।

न गुरदास प्रभु अमय नादि बरि उरग-दीव पट्टेबाण—सा ५०३।

२६ मडा मॉह्य, मगर गुनरातो मोर बालुमन बाइन गावत—सा १०६।

न ला सकता है। सूरदास ने 'तरंग' की ऐसी ही स्थिति की और एक पद में संकेत किया है^{२४}।

रेंगनेवाले एक अन्य जीव, 'गिरगिट' की चर्चा शापमस्त राजा मुग के प्रसंग में की गयी है।^{२५} रेंगने या भूमि पर चलने वाले कुछ 'कीटों' के लिए अष्टछापी कवियों ने 'कीट' शब्द का प्रयोग किया है^{२६}।

'पिपीलिका' या 'बीनी' की गणना भी रेंगनेवाले 'कीट'-वर्ग में करना उचित प्रतीत होता है। 'पिपीलिका' प्रसिद्ध ज्ञात कीटों में कुछकाल है और 'हाथी' विराजकाल। अतएव 'बीनी' से 'हाथी' तक बढ़ देने से अष्टछापी कवियों का तात्पर्य समस्त जेतन जगत में रहा है^{२७}।

त पतंग—

इस वर्ग के अंतर्गत आनेवाले जिन जीवों की चर्चा अष्टछापी कवियों ने की है उनमें मुख्य ये हैं—पतंगा, मीरा, मिल्खी या भिंगुर, मधुमक्खी आदि।

'पतंगे' से तात्पर्य उड़नेवाले उन छोटे अंतुओं से है जो दीप सिखा की ओर आकर्षित होकर चौकते हैं और उसी में प्रसन्न भस्म हो जाते हैं। सूर आदि कवियों ने इस तथ्य को त्यागप्रधान तथा अनन्य प्रेम के समर्पण में उदाहरण-रूप में प्रस्तुत किया है^{२८}।

अष्टछाप-काव्य में वर्णित कीट-पतंगों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान 'मीरे' को प्राप्त है। इनके अनेक नाम कवियों द्वारा व्यवहृत हुए हैं, यथा अलि, चंचरीक, जपद, भ्रमर, भृग, सुगी, मधुकर, मधुप, शिलीमुल, पटपट आदि। इतने अधिक पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग से अष्टछाप-काव्य में भ्रमर-संघर्षी वर्णनाधिक्य का प्रमाण मिलता है। 'भ्रमर' को स्वयं करके अप्योक्ति-रूप में सूरदास,

२४ भई रीति इति तरंग बूझुँ हरि छोड़े ननै न जात—सा ३७१६।

२५ इनक चूक तैं 'गिरगिट' कीन्हों को करि लखे कथान—सा ६१६६।

२६ 'हमि' पावक तेरो तन ममिहैं, समुझि बेनि मन मोंहीं—सा १३१६।

२७ सब सौ जात कहत ब्रमपुर की 'गम-पिपीलिका' लौं—सा ११५१।

२८ क दीपक पीर न अनई पावक परत पतंग—सा १३५५।

ल जैसे प्रेम 'पतंग' दीप सौ, पावक हूँ मैं भरत—सा १-५५।

नंददास आदि ने कृष्ण-कला का एक पूरा प्रसंग लिख बाँसा है, जो 'भमरगीत' के नाम से प्रसिद्ध है^{२२}। प्रकृति-वर्णन में भी अष्टाङ्गापी कवियों ने 'भमर' का उल्लेख अनेक प्रकार से किया है। मिलते हुए कमलों पर 'चंचरीक' मेंढराते और गुंजार करते हैं^{२३} और कमल-बलों में रम जाते हैं^{२४}। 'भमर' काले तथा पुँवरासे वाली का प्रसिद्ध उपमान है^{२५}। कहाँ कहीं 'रोमावली' या 'रोमराजी' के वर्णन में भी 'भमर' का स्मरण किया गया है^{२६}। प्रेम के सब्जे और भूटे, दोनों पक्षों के अपनी-दरगुज में भी अष्टाङ्गापी कवियों ने 'भमर' को उदाहरण-रूप में प्रस्तुत किया है। कमल के प्रति भमर का प्रेम आदर्श और महज होता है^{२७} क्योंकि वह कमल कोप में बंद हो जाता है और कष्ट सहता है, फिर भी प्रेम नहीं छोड़ता। दूसरी ओर अनेक पृष्ठों और जगहों पर अश्वत्थ के कारण कवियों ने स्वामी तथा संपद कहकर 'मैं' की हँसी भी उड़ायी है^{२८}। 'भमर' तथा 'कमल' का रूपक बीच

२१ क मधुकर हमही क्या समुझवत—सा १५ ३।

ख बहु 'अटपट' केस लैपु हैं हाथनि के संग गीक—सा १६ ४।

ग जनि 'अलि' बालहि नाठ पराई—सा १७ ६।

१ क निरक्षित कमलावली, बसे प्रपुंख 'चंचरीक'—सा १ २०५।

ख विविध मुर 'अलि' गुंज, इच्छित मल पिक कीरे—कुंभन १८।

११ सुपन गुञ्ज बैठि उन पर मीरहुं बिरमहि—सा १ ११८।

१२ क बिजुरि बालकै रही मुख पर किन्हि बपन मुबार।

रेमि बंजनि बंद के बल मधुप करन सहाइ—सा १ २१५।

ख 'कुण्डिल बालक' बिना बपन क मनी अलि तिसु बल—सा १ २१४।

ग. कुंचित केस मुदत कमल पर अनु 'मधुपनि' बाला' पक्षिपार—सा ११६।

घ कुंचित बालक तिलीमुख मिलि मनु से मकरंद उकान—सा १११५।

१३ क 'बचिर रीमावली' हरि के बाद उदर मुदत।

मनी 'अलि-म नी' बिराजति बनी एकहि मल—सा ११४।

ख हरि रोमावली पर रही बनत माही परलि।

बीउ करन अलि-बाल रंगनि जुरी एक नैमोग—सा ११६।

१४ क भारा भीगी बन भये साइ न मानै साप।

मख मुमुमनि निरन रम बरे कमल बँवावे साप—सा १ १२५।

ख मइव भीति 'कमल' और मानी—परमा १८२।

१५ मधुकर हम न होहि न बनी।

बिन भवि नहि नुम तिरल और मँग करन कुमम रन बनी—सा ४११६।

मधुर 'बानी' बालनैवालो पंक्तियों में भी 'कपीत' को अष्टछाप-काव्य में स्थान दिया गया है^{१२} ।

'कोयल', 'कोकिल', 'कोकिला' या 'पिक' नामक पक्षी बर्णों में तो क्रीप की तरह ही खरसा होता है परंतु अपने स्वर की मधुरिमा के लिए बहुत लोकप्रिय है । अष्टछापी कवियों ने भी कहीं तो 'मधुर बानी' बोलनेवाले पंक्तियों में कोकिल की गणना की है^{१३} और कहीं स्वतंत्र रूप से उसकी 'सुहाई गिरा' की,^{१४} उसके 'कूजने'^{१५} और उसकी 'मधुर बानी' की प्रशंसा की है^{१६} । हमारे कवियों ने कोकिल का संबंध मुख्य रूप से बर्णों^{१७} और बसंत ऋतुओं से बताया है

५२. हारिल 'परंवा' मृग पिकडब कपीत कुल कुल है ।

बोलहिं गहमह मधुर बानी गगन गरजे बुझि—सा परि १६ ।

५३ क पपिहा गुल, 'कोकिला' बन कूँसत अब मोरनि कियौ गगन ।

—सा ३२२ ।

ल व हाकन कुना ठीर बोलत 'पिक' मोर कीर—गौबि २२ ।

५४ मंद सुगंध नई मलानिल 'कोकिल' कूँसत गिरा सुहाई—परमा ५४३ ।

५५ तैसेई 'कोकिला' कूँसति प्रमुखित पवन झकोरै—कुंमन ३८६ ।

५६ क कटि बेहरि कोकिल कल बानी सति मूल प्रभा बरी—सा ६-३१ ।

ल बानी मधुर जानि पिक बोलति कयम कहरत अंग—सा ११२६ ।

५७ क कारी बटा पौन मकमोरे लता तदन लफटानी ।

बाबुर मोर चकोर मधुप 'पिक' बोलत अमृत बानी—सा ३२६८ ।

ल अब बरणा की आगम आवी ।

× × ×

बाबुर मोर पपीहा बोलत, 'कोकिल' उष्य सुनायो—सा ३२६९ ।

ग ब्रज पर सत्रि पावस दल आवी ।

× × × ×

आतक, मोर इतर पैहर गन, करत आवाजें 'कोफल'—सा ३३ ४ ।

प रिमिभिद्धि बरसात मेह प्रीतम संग री । अलौ सली ! भीखत कुल लागैगो ।

तैसेई बोलत आतक, 'पिक', मोर तैसेई गरज मधुरी तैसेई पवन सीतल लागैगो—कुंमन ६१ ।

र आहु ब्रज पर बरसात लाती ।

× × × ×

सकता है । प्रथम वर्ग 'श्लोकप्रिय' पक्षियों का है जिनमें कोई सुन्दर, रूप के कारण और कोई विशेष गुण के कारण मानव-समाज को प्रिय रहा है । इस वर्ग के अनेक पक्षियों को पालने का भी प्रयत्न सदा से होता आया है । दूसरा वर्ग उन 'श्लोक-तिरस्कृत' पक्षियों का है जिनकी अपनी गुणहीनता और कुछ स्वभाव के कारण मानव समाज में प्रायः तिरस्कार की दृष्टि से देखे जाते हैं ।

अ. श्लोकप्रिय पक्षी—इस वर्ग में कपोत, कुलाल, कोयल, खंजन, गररी, चकवा, चकोर,^{४९} चावक, वनचुर, नीलकँठीर, मकड़ी, मोर, लालमुनेया, सारिक,^{५०} सुक, हंस, हारिण आदि पक्षी आते हैं । अष्टछाप-ग्रन्थ में इन पक्षियों में से कुलाल, गररी, नीलकँठीर, मकड़ी, लालमुनेया, हारिण आदि की सामान्य रूप से और शेष की विशेष रूप से चर्चा की गयी है ।

'कपोत', 'कबूतर', 'परेवा' या 'परावत' नामक पक्षी अपनी मिठाई और कुलामधुमिश्रित स्मरण शक्ति के कारण श्लोकप्रिय है । अष्टछाप-ग्रन्थ में कुछ स्थलों पर हम पक्षी का अन्य पक्षियों के साथ सामान्य रूप से इस्तेमाल हुआ है,^{५१} ग्रन्थ में इसकी विशेषताओं को ध्यान में रखकर इस्तेमाल बर्णन किया गया है । 'कपोत' की गर्दन सुधील होने के कारण सुंदर लगती है । कुंभनवास ने एक पद में ग्रीवा की सुधीलता का बर्णन करते समय 'कपोत' का स्मरण किया है^{५२} । सूरदास ने 'परेवा'^{५३} की प्रीति की अपूर्व मानकर उसका बखान किया है^{५४} ।

४९. बाबभट्ट ने विष्णुटोली के पक्षियों में चकोर वन-कुलाली गौरवा, मुरंग, टान आदि का उल्लेख किया है—वा. बाबुरेवशरवा अमपाल, हर्ष, वा. अ. पृ. १८८ ।

५०. बाबभट्ट ने घरेलू पक्षियों में सुक-सारिक हंस-मिथुन, चकवा-कुलाल पर खरती आदि का बर्णन किया है—अ. बाबुरेवशरवा अमपाल हर्ष, वा. अ. पृ. ६७ ।

१८८. क. कुरि सब कीर कपोत मधुप पिछ लारंग तुनि बिलरी—वा. १५६ ।

न.

मुगम सर, मुक सारिक हंस 'परावत'—वा. ४१६५ ।

४६. क. मगठा कीर 'कपाल' प्रीति छवि बाहिम बदन चुराई—वा. १२९ ।

न.

कोका 'कपोत' उरत्र भीरुता कटि फेदरि, मुक मृगाल-कुंभन २६९ ।

५. शयरी में 'परावत' में मिराई परेवा या निरिनि परेवा का बर्णन किया है—निराई परेवा और करवरी—२६ ३ तथा निरिनि परेवा काव्य अ. ।

—वा. बाबुरेवशरवा अमपाल परमा, लंकी अ. , १५३ ।

५१. परनि 'परेवा' प्रेम की, बिट लै पद्वत अमल ।

न.

बटि नीय की बेवारी भू पर परत निगत—वा. १५५ ।

बनाना, 'चोयल' की चतुरता का प्रमाण है जिसकी ओर धूरदास ने स्पष्ट संकेत किया है^१ ।

'लंजन' या 'लंजरी' एक बहुत चंचल सुंदर पक्षी होता है जिसमें कबिगण नैत्रों की उपमा देते हैं । अष्टाङ्ग-काम्य में भी नैत्रों के उपमान-रूप में 'लंजन' या 'लंजरी' अनेक स्थानों पर उल्लिखित है^२ ।

'चकोर' और उसकी मादा 'चकोरी' का उल्लेख अष्टाङ्ग-काम्य में चंद्रमा के प्रति अनन्य प्रीति रखने के कारण हुआ है^३ । गोविंदस्वामी के अनुसार, 'चकोर' का चोखना मारम, हंस आदि पक्षियों के स्वर के समान सुलदायी है^४ ।

- १ क. क्यों कोइल-सुत काग जिपारै भाव भवति मोहन कु लवार ।
कुहुकि कुहुकि आएँ कसत रिनु रति मिलै धपने कुल वार—सा १५३१ ।
- न करी तु प्रगट कपट पिक की रति धातु काज लसि पीर ।
अज सँ उकि मिले धातु कुल, कहा कावस की पीर—सा १६५३ ।
- ११ क. कुटिल बालक मुख 'चंचल लोचन' निरलस अति आनंदन ।
कमल मध्य मनु 'है मग लंजन' बँबे आइ उकि कंदन—सा ४७६ ।
- न 'लंजरीट' मृग मीन की गुस्ता नैननि सबे निबारी—सा ११६७ ।
- य. देख री हरि क चंचल नैन ।
लंजन-मीन-मृग-अपलखै नहि पत्तर दक सैन—सा १८१३ ।
- न बाल भाव अनुसरति 'भरसि हय अम धीमु कन आने ।
अनु 'लंजरीट' कुल उठानुर लेत मुमप आकुलनै—सा बँ २०५३ ।
- इ मनोहर है नैनन की मीति ।
लंजरीट मृग मीन निवारति उपमा को अकुलाति—सा बँ २१४७ ।
- च 'लंजन नैन' सुरंग रस माते—सा २६६७ ।
- छ. बारी मीन लंजन' बाली क 'इगन पर—वरमा ६५३ ।
- ज. बदन-कमल बालक मधुप 'नैन लंजरीट ।

—सीम अष्ट पदा रूप्य २५ ।

१२. क. क्यों विसवत सति ओर 'चकोरी' देखत ही मुख मान—सा ११६३ ।
- ल. स्पष्ट मण रोया बस ऐसै ।
आतक स्वाति 'चकोर चंद क्यों' चक्रवाक रति जेसै—सा २१३८ ।
- ग. बदन चंद-कर पान करें ए चकोर ठाहि माई नैन—चंद्रन २६ ।
- १३ सारत हंस 'चकोर' सबे मिलि कृष्ण हैं सुलदायी—गोवि १७७ ।

जब मोर, चातक आदि अन्य पक्षी भी उन्मादक स्वर में बोलते हैं^{१८}। कोकिल जैसे मधुर बग्गी बोलनेवाले पक्षियों के बैठक में^{१९} न होने के कारण गोविंद स्वामी तो वहीं जाना ही क्यों समझते हैं। कोकिल की चतुर्थाई भी हमारे कविों का बर्णन विषय रही है। अपने अति स्वर्ण 'सेने' के कण्ठ से इसका बचना और 'कीए' के घोसले में उन्हें रखकर 'कठई' द्वारा उनके सेवे जाने की बाजना

कोकिल सख करत हुम ऊपर नाचत मोर जगा दी—गोवि १७७।

न पावस नट नटबौ भलारो वृ वाचत अजनी रंग।

निर्वृत गुन रासि बरहा पपैया सख उपन्त 'कोकिला गावति तन तरंग—गोवि १८१।

५८. क रावे नू आन बरनों बरत।

X + X

पवन-पारमल सहचरी, 'पिक-गान' छुरव झुलाव—सा २८४४।

न सुंदर बर रँग ललना बिरसि सरस बरत रिठु आई।

X X X X

अति 'रस भरी कोकिला बौली बिरहिनि बिरह आबौ—सा २८५४।

ग आई रिठु बहूँ बिसि फूले हुम कानन कोकिला समूहनि गावति' बरत हि—कुंमन ६७।

घ ललत बन सरस बरत लाल कोकिल कूजत अति रसत—कुंमन ७१।

ङ भेषि खमी नव बरत आगम नीके लागत नव फूल पल्लव नय।

X X X X

गुम्त मधुप, कीर पिक कूजत छीर-छीर आनव छप्—नट ७२।

प ब्रजपति ब्रजराज-कुंवर परम मुदित रिठु बरत।

X X X X

गायत पिर, मोर कीर उपजत मन मुग्ध लखत—दीव ५५।

ख आषो बरत रिठु आवूप जंत मूय मोरे।

बीलत बन कोकिला' मानो कुट्ट कुट्ट रस बोरे—गोवि ११।

ग. राधा गिरिपर बिहरत कुम्भ आई हो बरत पंचयो।

पर बर हुम प्रति कोकिला कूजत बीलत बचन बानी—गोवि १७।

५९. बहा करो बैकुंठे गह।

X X X

कोकिल' मोर ईन नहि कूजन नाकी बसिबो जाति मुवाह—गोवि ५७४।

है, ११ अन्यथा मर भले ही जाय, अन्य जल से अपनी प्यास बुझाने की बात वह कभी नहीं सोचता। सूर ने इस जन-विश्वास की ओर संकेत किया है १०१ और 'म्हावी' के प्रति उसकी प्रीति की आदर्श माना है १०२। चातक को 'पपीहा', 'पपिहा' या 'पपैया' नाम भी हमारे कवियों ने दिये हैं १०३। 'पपीहा' के काले रंग का प्रमाण सूर के एक पद में मिलता है १०४। कहीं-कहीं पर भगवान् के दर्शन के लिए भक्तों की व्याकुलता चातक के माध्यम से व्यक्त की गयी है १०५। पपीहा अन्य पक्षियों की तरह दिन में तो बोलता ही है, कभी-कभी रात में भी बोलता है १०६। उसका 'पी-पी' शब्द कानों से पतर कर सीधा हृदय में पहुँचता है १०७। प्रिय के वियोग में दुखी प्रेमिक को यह शब्द मानों कलाता है, क्योंकि उससे प्रिय की स्मृति मज्जा हो जाती है १०८। अष्टाध्यायी कवियों ने प्रकृति-वर्णन में, अन्य पक्षियों के साथ साथ, चातक का भी नाम लिया है १।

- ७१ भौंभे बारहमास पिये पपीहा स्वाति कल—दुलसी दोहा, १७।
 ७२ मन 'चातक' जल तज्जी स्वाति तित एक रूप अव बारयो—सा ११२।
 ७३ स्वाम भय राधा बस ऐसैं।
 चातक स्वाति चकोर चंद कहीं, 'चक्रवाक' रवि जैसैं—सा २१३८।
 ७४ क पिउ पिउ जाग करे 'पपीहा'—पद्या संजी व्या २६४।
 न 'पपिहा' तउ बोलै पिउ पीऊ—पद्या संजी व्या ३४२१।
 ७५ बहुत दिन बीबी 'पपिहा' प्यारी।
 बाहर रैन नाम ले बोलत मयी बिरह बुर करी।
 घापु दुलित पर दुखित जानि त्रिप 'चातक' नाम दुम्हारी—सा ३६५५।
 ७६ तुलित है मुख दरस करन पगुर 'चातक' बात—सा १ २१२।
 ७७ क राज 'पपीहा' बीस्यो री माई—परमा ५३१।
 न रे पापी तू 'पपि पपीहा' पिय पिय कर अपराधित पुकारत—सा ३३३८।
 ७८ उपगत मन्द 'पपैया' पियु पियु बरे मधुब्रत गु अमाल सरस ठपंग।
 —गोवि १८०।
 ७९ क पुनि तहें पापी 'पपिहा' दह—नंद, रूप पृ १६।
 न 'चातक' पिछ, मोर बोलत मुनि-मुनि मयननु करिय—कुमन ३५।
 ८ क. मोर कोकिल दस 'चातक', मधुप बोलत कीर—गोवि १६५।
 न 'पपिहा' गु न, कोकिल बन गूँअत बल मोरन किया गावन—सा ३२९।
 ग. रातुर मोर पपीहा बोलत नान्ही नाम्ही बूँद गुनई—चतु १३१।

जकोर के संबंध में बंगार खाने की बात प्रसिद्ध है जिसकी ओर सूरदास के एक पद में संकेत किया गया है^{१४} ।

‘बकवा’, ‘कोक’, ‘बकबाक’ या ‘बकवाक’ पक्षी के लिए सामान्यतया ऊपर के किनारे रहने और रात्रि में जबका चंद्र-दर्शन में दुखी होने की बात हमारे कवियों^{१५} ने लिखी है^{१६} । रात में यह अपनी माया ‘बकई’, ‘कोकी’ या ‘बकबाकी’ में विद्युद्ग जाता है^{१७} । इसी में सूरदास ने ‘बकई’ को उम विष्णु ‘भरम-सरोवर’ पर बहने की स्मृति दी है जहाँ कभी ‘भ्रम-निरा’ होती ही नहीं^{१८} । सुखोदय होने पर यह पक्षी और इसकी माया, दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं ; क्योंकि तभी दोनों का मिलन होता है^{१९} । अतएव सूरदास ने बकवाक को रात्रि के ‘करा’ में ही सदा रहना बताया है ।

प्रेम की अत्यन्तता और एकनिष्ठता के आवर्तों पर चलेबासे, जकोर, बकवाक आदि पक्षियों के रूप में बातक भी आता है । कवि-प्रसिद्धि के अनुसार यह पक्षी केवल स्वादी नक्षत्र में बरसनेवासी पानी को पीकर ही अपनी व्यास बुझाया

१४ पर-जन्म-मद-बकोर बिमुख मन आत बंगारमद—सा १२६६ ।

१५ क कालिदास नीका मस्तिनाब उचरमय श्लो २१ ।

न बकई बकवा कलि कराही—‘पदम्यावत’ १११५ ।

१६ देखो मोह, रूप-नरत्नर सागरी ।

×

×

×

मुख बकबाक किलोहि वग्न विषु^{२०} बिहुरि रह अनबोल—सा १२६ ।

१७ आपन रम की रात्रि ‘बकबाकी’ बिहुरि बलति मुख बामि—कुंमन १५० ।

१८ ‘बकई’ ही बलि बरन तरीवर जहाँ न प्रेम विषोय ।

जहाँ भ्रम निरा होती नहि बकई मोह खपर मुख प्रोग—सा १३३७ ।

१९ क भीर भयो जग नैदनैन ।

×

×

×

नैद मगिन ‘बकई’ रति रात्री—सा १२३३ ।

न भीर भयो जग नैदनैन ।

नाम निनि विगत भई बकई आनंदमई तरभि की किरनि में

नैद मयी मई—सा १२१ ।

• एषाम भय शय्य बभ एमै ।

जागव आनि बकोर नैद बनी, ‘बकवाक’ रति मेने—सा १२१८ ।

मोर मुकुटधारी होने की बात थी प्रसिद्ध ही है,^१ अतएव यह सम्मान या तुलार पाकर, सुरदास की गोपियों की सम्मति में, 'मोरवा' बहुत डीठ हो जाते हैं^{११} । मोरपंखी के 'व्यजन' वन्ये जाने की बात भी सुरदाम ने लिखी है जिसे देखकर सिंहासनासीन कृष्ण, प्रजवास की पर्धा न उठने देने के लिए, प्रसंग बदल गैते हैं^{१२} । सर्प और मोर में जन्मजात शत्रुता रहती है^{१३} और उसे देखते ही यह क्य जाना चाहता है । सुरदाम ने मयूर की इस प्रकृति का भी वर्णन किया है^{१४} ।

'आलमुनिया' या 'आलमुनैया' नामक आल चिड़िया का वर्णन अष्टछापी कवियों में केवल सुरदास ने किया है । यह चिड़िया बहुत छोटी होती है और एक पिंजड़े में कई-कई 'आलमुनियाँ' पाल ली जाती हैं । कृष्ण के जन्मोत्सव में सम्मिलित होने के लिए जानेवाली, बरशामुपख से अर्द्धरुचा गोपियों को सुरदास ने पिंजड़ा छोड़कर एक साथ चढ़नेवाली 'आलमुनियाँ' जैसा बताया है^{१५} । धृस्वान

- ६ मुनि रत्न 'अ बड़भागी मोर' ।
त्रिनि पौलनि की मुकुट बनावो मिर धरि नहि कीर—सा ४०७ ।
- ६१ हमरे माई, मोरवा बेर चरे ।
पन गरजत बरज्यो नहि मानत स्त्री स्त्री रटत चरे ।
करि करि प्रगट घंग हरि इनक, लै लै सीस चरे ।
बाही रं न बहत बिरहिनि की मोहन डीठ करे—सा ११२६ ।
- ६२ मुनिपत मुरली बेनि लज्जत ।
दुरिहि रैं सिंहासन बैठ नीम नाद मुखवात ।
मोर पखु का व्यजन बिलोकत बहरावत कहि बाग—सा ११६१ ।
- ६३ बड़लाने एकत बसत 'अहि मयूर मूम बाप ।
अमठ तपोवन लो कियो दीरघ बाध निराप—बिहारी बीपिनी' ५६५ ।
- ६४ क अननी मधि खनमुख संकर्षन लीखत कान्ह सरसौ मिर कीर ।
मनहु सरस्वति संग उभय ब्रज कल मराल 'अर नीलकंठीर' ।
'मु हर स्पाम गद्दी कबरी कर मुजगमाल गद्दी कलपीर ।
मूरज मय लैवे अप अपनों' मानहुँ लेत निबेरे मोर—सा १०-१६१ ।
- ६५ 'कबरी प्रसत तिराही अहि भम' करन सिंजीमुख लाग—सा ११२६ ।
- ६६ ते अपनैं अपनैं मग निहरी मीति भली ।
मगु आल मुनैपनि पीमि' पित्रा मोरि बली—सा १ २४ ।

‘केकी’^{८१} ‘वरह’, ‘वरहो’, ‘मयूर’, ‘सिल्लि’, ‘सिल्ली’^{८२} आदि शब्दों का प्रयोग अष्टछाप-काव्य में ‘मोर’ नामक प्रसिद्ध पक्षी के लिए हुआ है। इस पक्षी को वर्षा ऋतु बहुत प्रिय है। वर्षा में यह अन्य पक्षियों के साथ बोलने लगता है^{८३}। अष्टछापी कवियों के अनुसार वर्षा में फटा के फिर आने पर मोर बड़ा कोलाहल करते हैं^{८४}। विरहस्थियों के लिए मोर का बोलना वर्षागम-सूचक^{८५} होने के कारण दुष्टदायी भी है। इसी कारण कल्याण-विषयों में विघ्नल प्रजबासाओं को ‘मोर’ बैरी जैसे लगते हैं^{८६}। मोर के पंख पौत्राकृति विघ्नों के कारण बहुत मुंहर लगते हैं। इन्हें ‘मोरचंद्र’, ‘मोर-चंद्रिका’^{८७} ‘मोरचंदना’^{८८} आदि कहते हैं। श्रीकृष्ण के

८१ बीच बीच मुरली सुनि सुनिपत किन्ही पिक बातक तिहि ठीहि ।
—बतु १२३।

८२. रहि सखी बन हैं तु बन ब्रज धावत हैं नंदनवन ।
सिल्ली सिल्लि सीत’ सुल मुरली, बन्यो तिलाक, ठर बंदन—सा ४७९।

८३ क. ‘केकी’ कोक, कपोत और बग करत कुलाहल मारी—सा २८३३।

ख हावुर ‘मोर’ पपीहा बोलन नान्ही नान्ही बूँद गुहारि—बतु १११।

ग. बोलत मोर’ कोकिला कृति तेहीये राभिनि अति बरते री ।

—कुंमन २९९।

८४ क. बहुत बन बोलन लग मोर ।

करत ठैभार नंदनवन की सुनि बावर की बोर—सा ३३२५।

ख तैमिब स्वाम पटा घन बोरनि बिच का पीति रितावहि ।

तैमर ‘मोर’ कुलाहल सुनि सुनि हरि हिबोरनि गवहि—सा ३३८७।

८५. सिल्लिनि’ सिल्लर बडि डेर गुनगो ।

बिरजनि सावधान डेरहिबो लखि पावत बल भावो—सा ३३२८।

८६ क हमारे माई, ‘मोरना’ बोर परे ।

घन गरजत बरखी नहि मानत रहीं लीं रत्न लारे—सा ३३२६।

ख जोत माई, बरडे री इन मोरनि ।

रतन बिरह राखी न परे छिन सुनि पुल होत करोरनि—सा ३३३।

८७ मुरली मधुर कोष कीपा करि मोर चंद्र’ पैंदपारि—सा ३२८५।

८८ क बंशित केस मयूर चंद्रिका मंडल मुमन मुपाग—सा १७७७।

ख नाहिन ‘मोर-चंद्रिका’ माये मीहिन ठर बनमाल ।

महि मोहित पुहुपनि क भूयन मुन्दर स्वाम तयाल—सा ३२६२।

८९ कब देगी इहि भीति कन्हाई ।

मोरनि के चैंदना माव पर’ कीव कामरी लखु गुहारि—सा ३२१७।

मोर मुकुटभारी होने की बात तो प्रसिद्ध ही है,^१ अतएव यह सम्मान या तुलार पाकर, सूरदास की गोपियों की सम्मति में, 'मोरणा' बहुत डीठ हो जाते हैं^२। मोरपंखी के 'व्यञ्जन' बनाये जाने की बात भी सूरदास ने लिखी है जिसे देखकर सिंहासनासीन कृष्ण, ब्रजवास की चर्चा न उठने देने के लिए, प्रसंग पदल होते हैं^३। सर्व ऊपर मोर में अम्मजात शत्रुवा रहती है^४ और उसे देखते ही यह का जाना चाहता है। सूरदास ने मयूर की इस प्रकृति का भी वर्णन किया है^५।

'कासमुनिया' या 'कासमुनैया' नामक लाख चिट्ठिया का वर्णन अष्टछापी कवियों में केवल सूरदास ने किया है। यह चिट्ठिया बहुत छोटी होती है और एक पिंजड़े में कई-कई 'कासमुनियाँ' पाख हो जाती हैं। कृष्ण के अम्मोत्सव में सम्मिलित होने के लिए जानेवाली, बरशामुपण में बलकृष्ण गोपियों को सूरदास ने पिंजड़ा छोड़कर एक साथ लड़नेवाली 'कासमुनियाँ' जैसा बताया है^६। घुम्दावन

- ॥ मुनि तनि 'ब बहुभागी मोर' ।
त्रिनि पौलनि की मुकुट बनायो मिर धरि नंदकिनौर—सा ४७३।
- ६१ हमारे माई, मोरणा बैर परे ।
वन गरजत बरषयो नहि मानत स्त्री स्त्री रटत नरे ।
करि करि प्रगट पंग हरि इनक, ले ले सीस परे ।
बाही तं न बरत बिरहिनि को मोहन डीठ करे—सा ११२६।
- ६० मुनिपत मुरली देनि लखन ।
दूतिदि ने तिकावन बैठे सीम नाइ मुखगत ।
मोर पखु चं ब्रजन क्लोहत बहरावत बहि बाग—सा ११६३।
- ६१ कइलाने एकत बसत 'अहि मयूर' मृग बाप ।
आत तपोवन तो कियो दीरख दाप निराप—'विहारी-बोधिनी' ५१५।
- ६४ क अननी मधि सनमुख संकरीन लैवत कान्ह लखी मिर धीर ।
मनहु तरस्वति संग उभय बुझ, कल मराल 'अक मीलाकठीर' ।
मु दर स्पाम गहरी कबरी कर' मुजबगल गहरी कगवीर ।
सूरत्र भय लैके आप आपनी' मानहुँ लेत निबेरे मीर—सा १ १६१।
- ६५ 'कबरी प्रलत सिंगरी अदि भम' बरन मिश्रीमुख लाग—सा ११२६।
- ६५ ठे आपनी आपनी मल निकसी मीति भली ।
मनु लाल मनैपनि पौमि' पित्ररा मीरि बली—सा १ २४।

की हरित भूमि में 'लालमुनियों' के झुंड रहने की बात भी सुरदास के एक पद में मिलती है^{११} ।

'सारिका', 'सारी' या 'मैना' भी पिछड़े में पाली जानेवाली चिड़िया है^१ । इसकी बाखी मधुर होती है और सिखाने पर यह मनुष्य की बोली चीते की तरह ही सीक जाती है । गो० तुलसीदास की जानकी चौते की तरह पढ़ाने के लिए सारिका को भी मौने के पिछड़े में पालती है^२ । हमारे कवियों ने 'मुकु-सारिका' के साथ-साथ रहने का बर्णन किया है और भी मैथिलीभारण गुप्त जी के 'साकेत' का 'और तो लहमण के द्वार सिखाये जाने पर 'सखीनी सारिका' की क्रमशः भी करता है^३ । परंतु अष्टाक्षरी कवि इन पक्षियों के पढ़ाये जाने की बात न कर कर बर्णन श्रुति में अन्य जगों के साथ इनके बोलने का ही बर्णन करते हैं^४ ।

'और', 'तोता', 'मुकु', 'मुष्मता', 'मुष्मा', 'मुषा' आदि नामों से प्रसिद्ध पक्षी कदाचित् इसीलिए पाला जाता है कि वह पढ़ाये जाने पर कुछ शब्दों का स्पष्ट उच्चारण कर लेता है । अष्टाक्षरी कवियों ने भी 'मुकु' के पढ़ाये जाने की बात का उल्लेख किया है और चौते को भगवन्नाम पढ़ाते-पढ़ाते तो 'धानिका' के तरह जाने की बात बहाने मिली है^५ । चौते का रंग हरा होता है जिसके कारण

११ इन्द्राक्ष काकिंदी के तट हरित वीरित भूमि ।

वह 'लाल मुनियों' झुंड बैठे मधु काशि का मुकु—सा परि १०६ ।

१७ काकिंदीव टीका मस्तिनाथ उत्तर मधु स्तो २२ ।

१८ 'मुकु-सारिका' जानकी बसाये जनक पीछरहि राखि पढ़ाए ।

—मानव, कला, १६८ ।

१९ मुगनारी सौ भूमिनी भूमि मुकु-सारी—सा ११९ ।

५ तबपि तुम यह और क्या कहने थला ।

कर धारे क्या काटिए तुमको भला ।

अनूपुर की राग कुञ्ज विहारिका

एक मुकुमारी खोली सारिका—'साकेत' प्रथम सर्ग, पृ २३-२४ ।

१. ऐसी ओ पावत रिगु प्रथम मुरति करि माओ नू चाबदि ।

×

×

×

ईत मुकु, पिछ सारिका काशि मुकु नाना नाद—सा १३१४ ।

२ क 'और पढ़ावत' गमिका गारी—सा १-१७ ।

सूरदास ने कृष्ण के गले में पड़ी हुई सुलमी-माला के उपमान-रूप में 'अनिका मुकु-माल' का स्मरण किया है* । नन्द-शिल्प-वर्णन में 'कार' को नमिष्ठा का उपमान बताया जाता है* । वसंत-वर्णन में अनेक पक्षियों के साथ 'क्षीर' या 'मुकु' के बोलने की बात भी उन्होंने कही है* । अष्टछापी कवियों के अनुसार रम्यारिक्त सुखों की ओर जीव उमी प्रक्षर आँख मूँचकर आकृष्ट होता है जैसे 'लोता' मेमर के फूँप की ओर, उनकी निस्तारता देखकर इसे निरारा भी होती है* फिर भी वह सचेत नहीं होता । संसार की स्वार्थ कीर कष्टपूर्ण प्रीति भी मुकु-मेमर के संबंध जैसी उन कवियों ने बताया है* । संसार में जन्म लेकर अपनी मूर्खतावश प्राणी का 'अपुनपी' अथवा 'आत्मशक्ति' भूल जाना अष्टछापी कवियों ने जलिन की मुकु अथवा 'भुवग' के उदाहरण से समझाया है जो उल्टा बटफले ही अपनी उड़ने की शक्ति को भूल जाने के कारण झूमरों के अधीन हो जाने का दुःख भोगता है* ।

- क 'भुवा पडावग' गनिका गारी—सा १८२ ।
 ग गनिका किए कीन बत-मंत्रम मुकु टित नाम पडावै—सा १९१० ।
 १ स्वाम-वेद बुकूल-बुति मिलि लमति तुलसी माल ।
 तक्षित पन संयोग माना 'अनिका मुकु-माल'—सा १९७ ।
 ४ क क्षयर क्षमन क्षनूप नावा निरति भन-मुनदाह ।
 'मनी मुकु फल बिब बारन, मेन बैठौ खाह—सा २३४ ।
 क माधिका मुकु' नेन गीतन कहत कवि मरमाह—सा २७५५ ।
 ग. मिल प्रमून 'मुकु नास' नपन गुग लीजन मीन कुरंग—कुंमन १६ ।
 ५ क टंस 'मुकु' पिह सारिका क्षमि गुत्र नाना नाह—सा ३३१४ ।
 क गुत्रत मधुप 'क्षीर' पिह कृत्रत ठीर-ठीर खानन्द ठवे—बतु ७२ ।
 ६ क उयो 'मुकु ममर-पूल बिनोक्त' जग नहीं धिनु न्याह—सा ११ ।
 क ममर-पूल सुरंग खाति निरन्तर मुठित होत लग भूप ।
 परमत चाय लूल उपरत मुल, परत कुल के कप—सा ११२ ।
 ७ क बत ल 'मुद्या होत ममर की खाति बिपट न बिपयो—सा २५३ ।
 क पट जग-दीति मया ममर क्यों' खानत गी डहि बत—सा २३१३ ।
 ८ क बिबन सबी 'जलिन की मुकु बपी' धिनु गुन मोहि गयो—सा १४१ ।
 क अपुनपी आपुन ही बिनरपी ।
 x x x x
 मूरदास 'जलिन की मुकु बटि कीन बररपी—सा २१६ ।

‘मराल’ अथवा ‘हंस’ एक प्रसिद्ध पक्षी है जो सरस्वती का बाहन होने के कारण भारत में सदा से सम्मान पाता रहा है। इसका प्रसिद्ध वासस्थान केलास पर्वत पर स्थित मानसरोवर माना जाता है। कृष्ण जब इरावन छोड़कर मधुरा जाना सुरवास की दृष्टि में वैसा ही है जैसे हंस मानसरोवर छोड़कर अन्यत्र जाता गया हो। ‘हंस के गोपी या ‘मुक्ताहल’ जुगने की बात कबियों में प्रसिद्ध रही है^{११}। हंस का उम्मल स्वतः वर्ण भी कबियों का कर्ष्य विषय रहा है^{१२}। सुरवास के एक पक्ष में वक्रराम को उम्मल वर्ण के कारण ‘मराल’ ही कहा गया है^{१३}। कवि प्रसिद्धि है कि हंस नीर और बिबेकी और कमल-बल-लोभी होता है। उसके स्वभाव की इस दूसरी विशेषता का सुरवास ने एक पक्ष में स्पष्ट उल्लेख किया है^{१४}। गज की तरह हंस और हंसी की गति को सुंदर मानकर उससे सुंदर वाक् की उपमा आयमी आदि के साथ अटझापी कवियों ने दी है^{१५}।

६. क ‘मानसरोवर छौंकि ॥ तट’ कमल-सरोवर न्हावे—सा २११।

ल मानसरोवर हंस सं रावत—गोवि ६।

१. पर मुन नंद आभीर क।

× × × ×

उहि आप तत्रि हंस यात यनु मानसरोवर तीर के—सा ३६१।

११. क अल तत्रि हंस जुगि मुक्ताहल’ मीन कहौं उहि आहि—सा ३२३।

ल ‘हंस उरजल पंग निर्मल’ अंग मलि-मलि न्हाहि।

‘मुक्ति मुल्य अनमिने कल’ तहाँ जुनि-जुनि ल्हाहि—सा १३२८।

१२. ‘हंस उरजल पंग निर्मल’—सा १३२८।

१३. अननी मयि अनमुल मेकरने’ नैचत कनक लसो सिर धीर।

मनहुँ सरस्वति संग उभय बुज, कल मराल’ अरु नीलकंठीर—सा १९९१।

१४. रतन प्रटित पग मुमग पीबरी मृपुर परम रताल।

मानहुँ चरन-कमल-बल लोभी बैठे बाल मराल—सा १७६१।

१५. क लंक निधिनी सारंग नेनी। ‘हंस गायिनी’ कोकिल बेनी—सा २८८।

ल लाल उन मुनी मनोहर बंभी।

× × × ×

वेमें लाउँ नैगीत सरोवर मगन भई ‘गति हंसी’—सा ०११५।

ग गज गति भई मराल धिरोपी—सा ३०३३।

घ लाल गिरिवरचरन भागिनी मनदहन नौदि बीजत दिका / न कुल गायिनी—पद्म ३३।

स्त्रियों के नूपुर, 'किंकिनी' जैसे आभूषणों की मधुर ध्वनि की 'मराल छीनै' के मधुर 'रब' के समान हमारे कवियों ने कहा है^{१८}। कवी-कवी 'हंस' का सांकेतिक अर्थ 'प्राण' अथवा 'आत्मा' से भी उन्होंने जगाया है^{१९}।

अब रह गये इस वर्ग के 'गररी', 'तमचुर', 'कुलाल', 'नीलकंठीर', 'मरही', 'सूही', 'हारिल' आदि पक्षी मितव्य सारे अष्टछाप-ग्रन्थ में एक-एक दो-दो बार ही छल्लेक हुआ है। 'गररी' का लड़ना सुरदास ने असगुन-सूचक बताया है^{२०}। 'तमचुर' को प्रचलित भाषा में 'मुर्गा' कहते हैं। यह पक्षी दस-पौच कीद से अधिक नहीं चढ़ पाता। यों तो यह किसी भी समय बोल सकता है, लेकिन सामान्यतया उपलब्ध में इसके बोलने के क्रम में निरंतरता रखती है। अष्टछापी कवियों ने अरुणोदय के आसपास ही इसके बोलने का उल्लेख किया है^{२१}। कष्ण-विभागिनी

१९ क मनी मधुर 'मराल छीना' किंकिनी कल राब—सा १२७।

ल रतन-अन्तित पग मुमग पीपरी नूपुर परम रखाल।

मानहुँ पवन 'कमल-बल-बोभी बैठे' पाल मराल—सा १७६१।

२० क का छन 'हंस' ठगी यह बापा प्रेत-प्रेत कटि भागी—सा १७३।

ल किरुरयो 'हंस' कब घटई तें फिरि म बाव पट माही—सा २२६।

२८ फटकत कवन स्थान द्वारे पर 'गररी' कटि लराई।

माये पर हँ काग उड़ान्यो कुसगुन बहुतक पाई—सा ५४१।

२९ क आन भोर तमचुर के रोल—१०६४।

ल भोर मयो अगी नंदनंद।

× × × ×

अवन गगन 'तमचुरनि' पुष्करवो—सा १२३१।

ग. भोर मयो अगी नंदनंद।

× × × ×

तमचुर लग रोर, अलि करं बहु रोर—सा १।

घ भोर मयो कन 'तमचुर' बोले—पगु ११६।

८ 'प्रात होन लागी' गुनि लक्ष्मी अकरी 'तमचुर बोलन'।

—श्रीम अष्ट पदा कृष्ण २४।

च कहा धी कहाँ गुम रेनि गैबाइ लाग अवन उदय आय।

बोन लंबीच हगम पन लहर तमचुर बोलत ठठि पाय।

—श्रीम अष्ट पदा, कृष्ण ७।

गोपियों को तमचुर का धील' अग्रिम लगने की बात परमानंददास ने कही है^१ । 'शुभाल' नामक पद्यों में 'तमचुर' की ही जाति का हीरा है जिसे 'अंगली' मुर्गा कहते हैं । अग्रहारी कवियों में से केवल सूरदास ने इसका उल्लेख किया है^२ ।

'नीलकंठीर' और 'भरही' का उल्लेख भी आसीष्य कवियों में से केवल सूरदास के काव्य में मिलता है । 'नीलकंठीर' संभवतः नीलकंठ' अथवा उसी से मिलता-जुलता नीलवर्ण का पक्षी है जिसका स्मरण सूरदास को श्रीकृष्ण का रम्य वर्ण देखकर हो गया है^३ । 'भरही' संभवतः 'भारखाज' पक्षी है जिसका अर्थात्, महाभारत के भयंकर युद्ध में भी नष्ट होने से बच जान का उल्लेख सूर ने किया है क्योंकि इस पर गन का घंग डोप' की तरह जा गया था । इस प्रसंग में सूरदास ने भगवत्कृपा से घोर मंछ में भी रक्षित रहने की बात कही है^४ । 'धुरी' का उल्लेख 'सूरसागर' में वर्षाकालीन पक्षियों के साथ हुआ है^५ ।

'हारिल' पक्षी अपने बड़े रंग के कारण 'हरियल' भी कहलाता है । सूरदास ने इसकी चर्चा वर्षा ऋतु में बोलनेवाले पक्षियों के भाव की है^६ । हम पक्षी के स्वभाव की उल्लेखनीय विशेषता है हर समय लकड़ी का टुकड़ा या तिनका अपने पंखों में दबाये रखना । गोपियों ने अपने लिए कृष्ण की 'हारिल की लकड़ी' की विलास संकेत किया है कि हमने किसी लीभ स्वार्थ या कामना में नहीं, अपने मात्र स्वभाव के अनुसार ही नवर्नवन की दृढ़ता से पकड़ रखा है^७ ।

मुन री मर्ग। अब जंग कीजे मुन तमचुर' गग री?—परमा ५४१ ।

१ प्रेम स्वान कुलाल क पाख लंगि पाव—सा २८ ।

२२ मनहुँ सरस्वति लंग उमय बुझ बल मराल अब 'नीलकंठीर' ।

सुन्दर एषम गरी बबरी पर मुल्ल माल गरी बलबीर—सा १ १९१ ।

३ यों भारत भरही के बंधा राखे गज के पंथ तरी ।

सूरदास ताहि हर पाखी निमि बामर की जपन तरी—सा ४१५२ ।

४ वेने से भरही दिन भावन क ।

दादुर मोर मोर पातव पिउ नूनी निजा निरावन के—सा ३३१९ ।

५ हारिल परवा धुग पिधउर बरील दुन मुल वट—सा परि १२ ।

६ हमारे मोर हारिल री लकरी ।

आ लोक-तिरस्कृत पक्षी—अष्टछाप-काव्य में वर्णित जा पक्षी इस वर्ग में आते हैं, उनमें उलूक, काग, गीध, बक, सचान, मारस आदि मुख्य हैं। यद्यपि इन पक्षियों से प्रत्यक्ष मानव-समाज का कोई अभिन्न नहीं होता जिमसे इसका तिरस्कार किया जाय और 'कीआ' तो हर घर की छत पर दिन में फिन्नी भी समथ देखा जा सकता है, फिर भी इनमें से किसी के प्रति हमारे मन में वह मद्भाष नहीं रहता जो कपोत, कीयल, अंजन, बकना, चकौर, चातक, मीर, सारिका, सुक, हांस आदि के लिए रहता है। यों तो प्रायः सभी पक्षी कीड़े-मकौड़े खाते हैं, परंतु इस लोक-तिरस्कृत वर्ग के प्रायः सभी पक्षी मांसाहारी हैं, कुछ मछलियों खाते हैं, कुछ छोटी चिड़ियों या बूढ़े आदि छोटे जंतुओं का शिकार करते हैं और कुछ मृतकों का मांस खाते हैं जो संभवतः उनके प्रति हमारी तिरस्कार-भावना का प्रथम कारण है। इस वर्ग के पक्षियों के तिरस्कृत होने का दूसरा कारण, प्रथम वर्गीय पक्षियों जैसा रूप-गुण आदि इनमें न होना भी हो सकता है।

तिरस्कार की दृष्टि से देखे जानेवाले पक्षियों में सर्वप्रथम है 'उलूक' या 'उल्लू'। इसका बीलना अशुभ माना जाता है और घर की छत पर बैठ जाना तो सर्वनाश का ही सूचक समझा जाता है। यह पक्षी मायान्यतया रात के अँधेरे में ही निवृत्तता है। सुरदास ने उलूक को इस प्रशंसा का उल्लेख एक विलय पद में करते हुए बताया है कि आकाश में सूर्य के उज्ज्वल प्रकाश के रहते हुए भी 'उलूक' अपनी नेत्र के अनुसार उनकी पंख नहीं करता^१।

'झग', 'कीआ', 'बायम' आदि नामों से प्रसिद्ध पक्षा अपने अनेक रंग और कर्करा स्वर के कारण निराश्रित रहता है। प्रथम अशान्ति रंग-शोष के कारण इस के साथ कीम का रहना अष्टछापी कवियों की कृप्य-कुत्सा^२ और कृप्य

मन-मन-बधन नैबर्नदन तर यह दख करि पकरी—सा १६८८।

२० क. क्यों निनकरहि उलूक न मानव' परि चाह यह दख—सा ११।

ल. रवि को तेज उलूक न जानै' सरभि लदा पूरन नभ ही री—सा १६१४।

२८ क. कंस कपी कुमिजा के काज।

और नारि हरि को न मिली कहुँ कहा गैवाई लाज।

तेरे 'बाग हंस की संगति' लखन नग कपूर—सा २१५०।

रिगुपात्र^{११} वैसा लगा है। और द्वितीय दोष अर्थात् कर्करा स्वर के कारण वह कोकिल के सामने सदैव विरक्त होता रहा है^{१२}। यह पक्षी मूल्य इतना होता है कि कोमल द्वारा सदैव ठगा जाता है और अपने बच्चे 'सेने' का भ्रम वह 'कीए' की मादा से ही मर्चन कराती है। श्रीकृष्ण के मधुरा चले जाने पर गोपियों ने ऊधव से उनके ऐसे ही व्यवहार की और संकेत किया है^{१३}। 'अग' को अष्टजापी कवियों ने मृतक मांस का मछी भी बताया है^{१४}। अपना स्वभाव न बदल पानेवाले कुटिलमनों का वर्णन करते समय भी 'काग' का स्मरण उन कवियों ने किया है^{१५}। चावी और काग का बोझना,^{१६} माँसे पर होकर 'काग' का उड़ना^{१७} अथवा रात में 'अग' का बोझना^{१८} अष्टजापी कवियों ने कुस्तुनों में

स 'हंस काग को संग भवौ—सा १४१८।

ग हेम काँच हंस अग' लरि कपूर जैसी कुबिज्य अरु कमलनयन संग बनौ
देसी—सा १४५१।

घ ठवौ जाक माथें भाग।

विलपत झौंकि सकल गोपीजन चरी बपस मुहाग।

जोरो भली कनी है ठनकी, 'राजहंस अरु अग'—सा १४५७।

५६ द्विज, कहिचौ हरि को समुझइ।

परमिति गये जात्र तुमहीं कौ 'हंस की भाग काग ले जाइ—सा ४९०।

१ कानी मधुर जान पिक मोलाति 'अयम करारत अग'—सा ११०६।

११ क करि निज प्रगट कपट पिक की रति आपने जात्र लागि पीर।

जात्र सरे तब गये कहीं भी का वापस की पीर—सा १४५६।

ख ज्यों वीरल मुत 'अग जिवाये', माँस भगति मोहन बु लबाइ।

कुटुकि कुटुकि बावें बसत रिठु अन्त मिलै आपने कुजा जाइ—सा १५६१।

ग कोकिल कपट कुटिल वापस छलि फिरि नहि उहि बन जाति।

—सा १७५१।

१२ क. या रोटी को गरम न करिए स्वार काग' गिन कोहैं—सा १८६।

ल बरे उन-गति जनम मूखे स्थान 'काग' न लाइ—सा १११६।

१६ अगहि कहा कपूर मुगाएँ स्थान म्हाए गंग—सा ११२।

१४ बायें अग, बाहिर्न कर-स्वर ब्याकुल बर फिरि पाई।

रुत शाम की डरति जननी नैकु नदी मन लाति—सा ५४।

१५ माँसे पर हो काग ठगान्यो कुतगुन बहुतक पाइ—सा ५४१।

१६ रोरे अयम गुरग अरु नाग स्वार गीन निधि बोलैं काग'—सा १२८६।

गिनाया है। एक 'कौण' के मरने पर दूसरों का धार्मी देर 'कौ कौ करके' उड़ जाना भी सूर के एक पद में वर्णित है^{१०}। किमी संबंधी के आगमन का शत्रुन 'श्रीए' को उड़ाकर जानने का विग्राम भारतीय समाज में प्रचलित है। अण्ड्याप फरव्य में इस विग्राम की ओर भी अनेक पदों में संकेत किया गया है^{११}। काग के द्वारा इस प्रकार के भगुन जानकर प्रियतम कृष्ण के आने का समाचार पाने के लिए गोपियों 'बायम' को दिनभर उड़ाती रहती हैं त्रिमम उनकी पाई धक जाती हैं^{१२}। आठपद में 'कौण' का बलि दिखाने की प्रथा है जिसकी ओर विहारी ने भी संकेत किया है^{१३} परंतु सूरदास के अनुसार कृष्ण के वियोग से पीड़ित प्रज में 'बायम' 'बलि' भी नहीं जाता^{१४}।

१० त्रैमै राग पाग क मूण कौ कौ करि उड़ि जाई—मा ११८८।

८. क. बैठी जननि करति मगुनोती।

लक्ष्मिन राम मिलैं अब मोरीं बाउ अमोलक मानी।

दतनी मुनत मुकाग उठै ती हरी चार उड़ि बैक्यो।

अंचल गौडि हई मुग भाग्यो मुग नु धानि गर पैग्यो—मा ६१९४।

ग नई धानेग धानु मनी हरि लालन की पागरी।

मगुन मैनेयो ही मुन्यो गर धानन कोने पागरी—मा १८५६।

ग अबहि लज ऊषा मधुकन मै गोपिनि मनहि लनाइ गइ।

×

×

×

उठै नट राग उड़ावन लागी हरि आचार उड़ि जान नहीं।

ममापार बटि नबहि मनाबनि उड़ि बैठन मुनि आंगवही।

मनी परापर पद बही जानी आउरसम गे आचन है।

विषा। मूर गौऊ प्रम पश्यी आन लबहि के पावन है—मा १४५१।

प मी नु उड़ि न जाइ र काग।

ओ गुणल गोकुल की आ गो दे द बइ भाग।

रपि छोदन भरि दोनी देहा चर चंचल की पाग—मा १८५९।

११ बौट धरौ बागनि उड़ावन जब लगै उजटाहि—मा १०८३।

१२ क दिन हम लाटर पावरे करि लै धानु बरसा।

गोने बाग मराधरा गोनी हो मनमान—विहारीकोपिनी ९६०।

१३ मरन प्यास बिजरा परो मुग जिन के कर।

आरर दे दे कोलियन बावम ब = की बेर—विहारीकोपिनी ९६८।

१४ बरी लो बटिऐ बा की बट।

‘गीध’ या ‘गूढ’ सूत पशुओं और मुर्खों का मांस खानेवाला पक्षी है^{११}। आकाश में यह पक्षी ऊँचाई तक उड़ान भरता है। इसकी दृष्टि बड़ी तेज होती है। रामकृष्ण में जटायु और सम्पाती जैसे गिद्धों का वर्णन है। जटायु ने तो सीता और रक्षा के लिए रावण से झड़कर अपने प्राण दिये थे^{१२}। सूरदाम के अनुसार राम ने उसका ‘शक-बाह’ किया था^{१३}। जिस व्यक्ति में भजन-भाव नहीं होती उससे ग्रीष्म की सूरदाम ने गीध-गीधिनी के सारहीन जीवन जैसा कहा है^{१४}।

‘बग’ ‘बगुला’ ‘बलाक’ आदि नामों से प्रसिद्ध पक्षी का उल्लेख अष्टाध्यायी कवियों ने बर्णन करने के अनेक शर्तों के साथ किया है^{१५}। माधवकृतया यह पक्षी स्तम्भर या जम्बाराय के समीप बैठता है^{१६} और पंक्तिबद्ध होकर आकाश में उड़ता है। अष्टाध्यायी अन्वय में ‘बग’ के इस अर्थमात्र को लक्ष्य करके इसका उल्लेख अनेक स्थानों पर हुआ है^{१७}। ‘जम्ब-सुत’-माता अथवा ‘मुत्तमता’

मुनह् रजाम गुम भिनु उन जोगति जैमि निचन धिगत ।

×

×

×

१० पिक पानक बन कसन न पावत ‘बायस बलि नहिं स्वात—सा १११६ ।

११ बा देवी की गरब न करिबे स्थार-बाग गिध’ लैहै—सा १-८६ ।

१२ गीध’ ताका वरिण पावो तरवी सूर बना—सा ८२-६ ।

१३ रघुपति निरतिर गीध निर नाही ।

वां छे बात नकल मीता की तन तत्रि धरन पमल पित हयमी ।

‘भी रघुनाथ उनि जन आपनो आपनो कर करि तादि ज़रानी—सा ८-१६ ।

१४ भजनु भिनु ककर-नूकर जैमा ।

×

×

×

बग-बगुली यह गीध-गीधिनी आह जन्म निधी नैसा ।

उनई के गुन गुन दादा है उर्द भेद कहु बेसी—सा २१४ ।

१५ लली री पावस नैन पलायमी ।

दीनत डोर नैन-हुन यहिं बकि, का तु उडत नद चारै—सा १३४५ ।

१६ रेगौ माई रूप मरीपर’ नागौ ।

×

×

×

मुत्तमता= बाग बगुली करति मुत्तमता कृष्ण—सा १-१६ ।

१७ ब पक्ष्मा लमबमानि आकुष बा पंगति गुता बधार—सा १३१३ ।

ब पन बावन बग वीति पंगतिर वीर र नहिं मुताई—सा १३२४ ।

के उपमान-रूप में भी 'बग-पोंति' का वर्णन अष्टाध्यायी ऋषियों ने किया है^{४१} ।
 छन्द की 'रोमावली' भी सुरदास को 'बग पोंति' सी खान पड़ती है^{४२} ।
 मजन-भाव से रहित गृहस्थ के सारहीन जीवन को 'सूरसागर' के एक पद में 'बग-
 बगुली' के जीवन-मा बताया गया है^{४३} ।

'सचान' या 'बाज' शिकारी पक्षी होता है। इसे 'शिकरा' भी कहते हैं ।
 इसके द्वारा अन्य पक्षियों का शिकार कराया जाता है। इसे सिखाकर आकार में
 बढ़ाते हैं और यह छोटे पक्षियों को पकड़ कर ले जाता है। बिहारी ने एक वीह
 में 'बाज' की इस प्रकृति की ओर संकेत किया है^{४४} । सुरदास भी एक निरीह
 पक्षी पर आक्रमण के लिए तैयार 'सचान' का उल्लेख करते हैं^{४५} ।

'स्यारस' पक्षी वर्षा ऋतु में प्रायः जल से भरे हुए क्षेत्रों और अन्य जलधाराओं
 के निकट दिखायी देता है। लंबी टोंगीं वाली इस पक्षी की चोंच भी लंबी होती
 है जिससे यह जल-जीवों से अपना पेट भरा करता है। जायसी ने 'भारस' के
 लोहे के साव-साव रहने की बात लिखी है और यह भी प्रसिद्धि है कि एक की

- ग बग पंगति ठडानी—कुमन ८४९ ।
 घ इन्द्र धनुष 'बग पोंति' स्वाम छवि लागत है मुष्ककारी—परमा ७३३ ।
 ४२ क स्वाम-दुख अलसुत की माता' अतिरि धनूपम छाने ।
 मनहुँ 'बलाक-पोंति' नभ धन पर रह उपमा कहु प्रजे—सा १८७ ।
 ल है बग पंगति धवति मानो, सुप्रमत्त सुभी—सा १८७ ।
 ग. अनु बग-पोंति मात मोतिनि की—सा १११५ ।
 घ इन्द्रधनु बनमाल मोतिनि हार कलक ओर—कुमन ६१ ।
 ४५ रोमावली सुभग बग पंगति अति नामि हृद मुँड—सा १७७५ ।
 ४६ 'मजन बिनु' नुकर-खर जैसी ।
 × × ×
 बग-बगुली' अरु गीब-गीबिनी बाह जनम लियो नैसी ।
 उनहुँ के यह पुत बारा हैं, उरई मेद कहु जैसी—सा ११४ ।
 ४७. स्वारथ सुख म सम वृषा देखु किईग । निवारि ।
 काब' पारये पानि परि लूँ पंछीहि न मारि—बिहारी दोहरी', १६९ ।
 ४८ ही अनाथ बैठी हुम-बरिवा पारथि साथे वान ।
 ताईं बर मैं भाव्यो पाइत 'ऊपर कुप्यो सचान —सा १८७ ।

मृत्यु होने पर दूसरा भी आजीवन वियोगी रहता है^{५४}। अष्टाध्यापी कवियों ने 'भारस के संबंध में अधिक नहीं लिखा है, सरोवर या अक्षराश्रय-तट के पक्षियों में उमड़ी गिताकर ही उसकी चर्चा समाप्त कर दी है^{५५}।

पाराशिक पशु-पक्षी और कीट—

अष्टाध्याप-काव्य में कुछ ऐसे पशु पक्षी कीट आदि का उल्लेख हुआ है जो रूप, रंग अथवा आकार में इस जगत के प्राणियों से मिलते-जुलते हैं; परंतु अपनी विशेषताओं के कारण इनसे भिन्न भी हैं। इन पशु-पक्षियों का वर्णन पुण्ड्रों तथा प्राचीन महाकाव्यों में आया है। सूर आदि अष्टाध्यापी कवियों ने भी पाराशिक कथाओं के प्रसंग में इनका नाम लिया है। गुण और शक्ति में वे सब इस जगत के सम्बर्गीय प्राणियों में बहुत बड़े बड़े बताये गये हैं। आकार-रूप से उनके नाम इस प्रकार हैं—उधैमबा, ऐरावत, कामधेनु, गजक, तक्षक, बासुकि, क्षेपनाग आदि।

'उधैमबा इन्द्र के घोड़े का नाम है। यह समुद्र में निकले चौदह रत्नों में था^{५६}। इसके कान लड़े और मुँह सात थे। अष्टाध्याप-काव्य में इस घोड़े की चर्चा नहीं है, परंतु पौराणिक काल में श्रीकृष्ण और अन्य कुँवरों का उधैमबा जैसे घोड़ों पर सवार होकर खेल खेलते निकलना बताया गया है^{५७}।

श्वेत रंग का 'ऐरावत' हाथी देवराज इंद्र का वाहन है। यह समुद्र-मंथन में प्राप्त हुआ था और सब विष्णु ने भी पीने रत्न इन्द्र का दिये थे उनमें 'ऐरावत' भी एक था^{५८}। सूर ने आकाश-मार्ग में चौककर पृथ्वी की और तीव्र गति से

५४. मारन बीरी किमि हरी मारि गयेउ किमि करिग।

—पद्मसा संजी व्या १४१।

५५. हलो माई रूप मरीचर माखो।

मारन ईन मीर मुख म नी बेमर्गि मम तुल—मा १४६।

५६. अप्परा पारिवातक पशुप आम्ब गम गम व चीन मुरपतिहि दी^{५७}।

—मा ८८।

५७. निजम नवे कुँवर आनकारी 'उधैमबा के बीर—मा ४१५६।

५८. अप्परा पारिवातक पशुप आम्ब गम गम के चीन मुरपतिहि दी^{५९}।

—मा ८८।

आते हुए ऐरावत का उल्लेख किया है^{५१}। उनके एक अन्य पद में भी ऐरावत की चर्चा की गयी है^{५२}। परमानन्ददास ने ईश्वर द्वारा ऐरावत आदि प्रस्तुत करके गंगाजल से कृष्ण का अभिषेक किये जाने की बात लिखी है^{५३}।

‘कामधेनु या कामनाधेनु भी ‘सागर-मंथन’ से प्राप्त चीन्ह रत्नों में भी जो संप्रियों को दी गयी थी^{५४}। संप्रियों में परशुराम के पिता जमदग्नि भी थे; अतएव उनके यहाँ कामधेनु होने की संभावना है। सहाय्य के द्वारा इससे भी निश्चित करने के लिए भी ‘कामधेनु’ दिये जाने का उल्लेख अष्टछाप-काव्य में हुआ है^{५५}। रंक मुद्रामा की निर्धनता दूर करने के लिए भी ‘कामधेनु’ दिये जाने का उल्लेख अष्टछाप-काव्य में मिलता है^{५६}। परमानन्ददास के अनुसार गोवर्द्धन-पूजा के अवसर पर पराजित होकर देवराज ईश्वर ‘कामधेनु’ आदि विषय पशु प्रस्तुत करके गंगाजल से श्रीकृष्ण का अभिषेक करता है^{५७}। भूशोक-वासियों की चर्चा में ‘कामधेनु’ का उल्लेख अष्टछाप-काव्य में भी स्थलों पर हुआ है। प्रथम, नव की जिन वी लाख गीयों का दान करते हैं वे ‘कामधेनु’ से किसी प्रकार कम नहीं हैं^{५८}। दूसरा प्रसंग रुक्मिणी-विवाह का है जिसमें उसको शिशुपाल से ब्याहना वैसा ही अमंगल बताया गया है जैसे ‘कामधेनु’ स्वर्ग की सीपी आ रही हो^{५९}।

५१. सुरगन सहित इन्द्र भक्त आगत ।

‘भवत बरन ऐरावत देखौ उतरि गगन ते धरनि पैतावत—छा ६७१।

५२. तब तिहि समय आनि ऐरावत जगपति सौं कर बोरे—छा १११।

५३. ऐरावत कामधेनु अब गंगाजल आनी ।

हरि को अभिषेक कियो अब अब सुर बानी—परमा १८८ ।

५४. कामनाधेनु पुनि संप्रियि कौं दई—छा ८८ ।

५५. क किरि ‘नृप’ जमदग्न्यात्मम थापौ ‘कामधेनु’ बल करिबे चावौ ।

—छा ६११ ।

५६. कामधेनु कामरत्न की हो गयी नृपति किनाह—छा ६१४ ।

५७. रंक मुद्रामा कियो आजीपी दियो कामधेनु ठाऊँ ।

कामधेनु पितामहि दीन्हौ कल्पवृक्ष तर छाऊँ—छा ११४ ।

५८. ऐरावत ‘कामधेनु’ अब गंगाजल आनी ।

हरि को अभिषेक कियो अब अब सुर बानी—परमा १८८ ।

५९. कामधेनु तैं नैकु न हीनी है लल धेनु दिखन कौं दीनी—छा १०-१२ ।

६०. कामधेनु कर लैह—छा ४१८ ।

धर्म, पक्षियों का राजा और विष्णु का वाहन माना गया है। अष्टाक्षर-
काम्य में गरुड-माह-युद्ध में गरुड की रक्षा करने के लिए गरुड छोड़कर विष्णु के
नंगे पैर ही खींच पड़ने की बात अनेक पर्वों में कहकर कल्याणमय प्रभु की मण्ड-
बत्सलता सिद्ध की गयी है^{१८}। 'गरुड' सर्पों का शत्रु माना गया है जिसके भव
में कालियनाग के यमुना में आकर छिपने की बात अष्टाक्षर काम्य में कही गयी
है^{१९}। कालियवध में कालियनाग के छिपने का कारण यह था कि गरुड को वहाँ
जाने पर प्राण में हाथ चीने का श्राप सीमरि ऋषि द्वारा दिये जाने की बात वह
जानता था^{२०}। अनपेक्ष कृष्ण का कृपापात्र बन कर आज वह ऋषि का परम उपकार
भी मानता है^{२१}।

'लक्ष्मण' या 'लक्षक', 'वासुकि' और 'केयनाग' प्रसिद्ध वीरसिंह नाग हैं।
प्रथम अर्थात् 'लक्षक' का उल्लेख शृंगी ऋषि द्वारा परीक्षित का दिये गये श्राप
के प्रसंग में हुआ है^{२२}। 'वासुकि' की कथा सागर-संघर्ष-प्रसंग में की गयी है

१८ छींड़ि मुनधाम अरु गरुड तजि सीमरी पवन क गहन में अचिक धारौ ।
—भा १५१।

१९ गरुड नाम तैं ओ धौं धारौ ।

नौ प्रभु-चरन-कमल फन-फन-यति आपनैं सीम बघारौ ।

×

×

×

प्रभु-वाहन हर भाँति बन्धौ अहि नातक लेगी लार—भा ५०१।

३ तत्रैकरा क्लृप्तं गरुडो भक्ष्यमीप्सितम् ।

निवारितं सीमरिका प्रलयं कृषितोऽहरत् ॥६॥

मीनान् मुहुः पितान् दष्ट्वा दीनान् मीनपत्नी हने ।

कृपया सीमरि प्राद तत्रैकममाचरत् ॥१॥

अथ परितः गरुडो यदि मर्यादा न लारति ।

तदा प्रादीर्विभुग्मन मर्यादतः ज्ञातीम्बदम् ॥२॥

न कालिय परं न नान्यं कश्चन लेतिह ।

अराण्यौ गरुडा भीम कृप्यो न विनामिह ॥३॥

—भीमरभागवत दशम स्कंध उपपत्तौऽध्यायः, श्लो ६१२।

३१ बनि शिनि मान दिवो गगपति की धौं तब रणौ खपारै—भा ५०१।

३२ निवो मान तिहि नखकु लार—भा ११६ ।

जिसमें उसकी नेति' बनायी जाने की बात का उल्लेख मिलता है^{७३}। शोपनाग का उल्लेख अष्टछाप काव्य में दो प्रसंगों में हुआ है। प्रथम में यह शोपनायी बिष्णु की 'शीया' बताया गया है^{७४}। दूसरे प्रसंग में मधुर के बंदीगृह से निकलकर बसुरेव अब शिशु कृष्ण की गोबुल से आते हैं तब शोपनाग द्वारा उन पर अपने 'पन' फैलाकर उनकी रक्षा करते चलने की बात सुरदास ने एक पद में कही है^{७५}।

समीक्षा—पशु-पक्षियों के उपर्युक्त विवेचन में यह स्पष्ट हो जाता है कि अष्टछापी कवियों ने अनेक प्रकार के जीवों का उल्लेख उपमान-रूप में अथवा प्रकृति-वर्णन के माध्यम से किया है। इन सभी प्रकार के वर्णनों के आधार पर तीन निष्कर्ष निकलते हैं। प्रथम, अष्टछापी कवियों ने पशु-पक्षियों के सामान्य जीवन को लेकर उनकी प्रकृतियों और प्रमाओं का ज्ञान प्रदर्शित किया है। उदाहरण के लिए 'कपि गुंजा की नार्ह' में बंदर का स्वभाव प्रकट होता है। इसी प्रकार भ्रमर के फूल-मूल पर मँडराने काग, स्वान, त्वर तथा भरक का अपने स्वभाव को न छोड़ने आदि का उल्लेख भी उनकी प्रकृति में संबंधित है।

दूसरे, मनुष्य जिस प्रकार पशु-पक्षियों का अपने जीवन में उपयोग करते लगा है, उसी ध्यान में रखकर अष्टछाप के कवियों ने अनेक उल्लेख कही हैं जैसे 'तेली के रूप ली नित मन्कट' उक्ति द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि तेली के कोष्ठ में आ बैस जीता जाता है उसका जीवन किनारा कष्टमय होता है। इसी प्रकार मनुष्य भी भक्ति का महाराज न लेकर माया-जाल में फँसा रहकर दुःख पाता है।

तीसरे अष्टछापी कवियों ने पशु-पक्षियों के पारस्परिक संबंधों, उन पर आनेवाले मच्छों तथा उनकी प्रतिक्रियाओं में संबंधित कुछ बातें कही हैं; जैसे 'हृद प्रमिग अझा आदि'। पहले दोनों निष्कर्षों के अनुसार अष्टछापी कवियों का

७३ रामुकि मणि काय मंदरायल रहे—ता ८८।

७४ मकनाग के ऊपर पीठत नेतिक नार्ह बहार—ता १०१५।

७५ ५ गे मरस कन ऊपर छपी ले गाकुल की भाग—ता १४।

उ जीन धरि भीरुप लीमे पने गाकुल बाट।

मिट आगे, मय पाएँ नदी भई परितूरि—ता १५५।

गरुड, पक्षियों का राजा और विष्णु का वाहन माना गया है। अष्टछाप-
काम्य में गरुड-माह-युद्ध में गरुड की रक्षा करने के लिए गरुड छोड़कर विष्णु के
मंगे पैर ही बैठ पड़ने की बात अनेक पर्वों में कहकर कुरुग्राम्य प्रभु की भक्त-
वत्सलता सिद्ध की गयी है^{१८}। गरुड मर्षों का शत्रु माना गया है जिसके भव
से कालियनाग के यमुना में आकर छिपने की बात अष्टछाप काम्य में कही गयी
है^{१९}। कालियपर्व में कालियनाग के छिपने का कारण यह था कि गरुड को वहाँ
जाने पर प्राण से डर डौने का शपथ सौमरि ऋषि द्वारा दिये जाने की बात वह
जानता था^{२०}। अतएव कुरुग्राम्य का कुर्यापात्र बन कर आज वह ऋषि का परम उपकार
भी मानता है^{२१}।

‘तच्छक’ या ‘तश्चक’ ‘वासुकि’ और ‘क्षेपनाग’ प्रसिद्ध पौराणिक नाग हैं।
प्रथम अर्थात् ‘तश्चक’ का उल्लेख शृंगी ऋषि द्वारा परीक्षित को दिये गये शपथ
के प्रसंग में हुआ है^{२२}। ‘वासुकि’ की चर्चा मागर-मंजन-प्रसंग में की गयी है

१८ शीर्षं मुण्डपाम आरु गरुडं तत्रि सर्बिरो पवन के गहनं तं अपि च धायौ ।
—सा १५१।

१९ गरुडं त्रासं तं मे शीर्षं धायौ ।

तौ प्रभु-वरन-कमल फल-फल-मति अपर्णं शीतं च धायौ ।

×

×

×

प्रभु-वाहन हर भात्रि बन्धौ अग्नि नातक लेती लाह—सा ५७३।

२० तत्रैकदा आसन्नं गडहो मन्वमीप्सितम् ।

निवारितं सौमरिणा प्रसन्नं बुधितोऽहरत् ॥६॥

मीनान् सुबु-भितान् दृष्ट्वा दीनान् मीनपती इते ।

इपथा सौमरिं प्राद तत्रस्वसेममाचरत् ॥१॥

अत्र प्रविश्य गडहो यदि मत्स्थान् न लावति ।

मया प्राचेर्बिभुष्यन् मत्पमतद् भाषीम्यहम् ॥२॥

तं कालियं परं देहं नाम्नां कश्चन लेखिह ।

अवाप्सीद् गडहार् भीतं कृष्येन च विनाशितं ॥३॥

—‘भीमरूपावत दशम स्कंध, समदशोऽध्यायः, श्लो E १२।

२१ च नि रितं नाप द्विरो गगपति कौ शीर्षं तत्र रथौ धुषाई—सा ५७३।

२२ शिरो नाप निर्वि तच्छक लाह—सा १२६।

३ सामान्य जीवन चित्रण

जो मान प्रकट होता है, वह उतना अनुभवजन्य नहीं प्रतीत होता जितना तृतीय प्रकार की उक्तियों से ध्वनित है। प्रथम दोनों प्रकार की उक्तियों का आधार वे अनेक लौकिकीयों हैं, जो मनुष्य-समाज में अनावि काल से प्रचलित रहकर हमारी जन-भाषा का स्थायी अंग बन गयी हैं। अतः इन कवियों ने उनका सम्प्रमाण किया है। इसके विपरीत, तृतीय प्रकार की उक्तियों से अप्रत्याप्य कवियों की पर्यवेक्षण शक्ति तथा सूक्ष्ममाक्षिणी प्रवृत्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। इनमें उनकी प्रतिभा और सूक्ष्मता का परिचय मिलता है। किसी सीमा तक उनकी ये उक्तियाँ मौलिक कही जा सकती हैं।

३ सामान्य जीवन चित्रण

जो ज्ञान प्रकाश होता है, वह उतना अनुभवजन्य नहीं प्रतीत होता जितना पृथिव्य प्रकाश की उक्तियों से ज्ञात है। प्रथम दोनों प्रकार की उक्तियों का आधार वे अनेक लौकिकीयों हैं, जो मनुष्य-समाज में अनावि काल से प्रचलित रहकर हमारी जन-माया का स्थायी अंग बन गयी हैं। अतः इन कवियों ने इनका संग्रह मात्र किया है। इसके विपरीत, पृथिव्य प्रकार की उक्तियों से अष्टाश्वि कवियों की पर्यवेक्षण शक्ति तथा सूक्ष्मदर्शी प्रवृत्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। इनसे इनकी प्रविष्टा और सूक्ष्मता का परिचय मिलता है। किसी सीमा तक उनकी ये उक्तियाँ मौलिक कही जा सकती हैं।

चेतन-जगत के समस्त प्राणियों की प्रमुख आवश्यकता। केवल तीन हैं—
 आवास, भोजन और वस्त्र। इनके लिए मनुष्य को व्यवहार की अनेक सामान्य और
 विशेष वस्तुओं की आवश्यकता होती है। इनका प्रबंध हा जाने पर उसका ध्यान
 गृहगार के विविध प्रमाणों की ओर जाता है। अतएव अष्टछाप-काव्य में चित्रित
 सामान्य जीवन का अध्ययन मुख्यतः सात उपरीषदों के अंतर्गत करना उपयुक्त
 होगा—१. आवास एवं अन्य विवरण-स्थान, २. खानपान, ३. वस्त्र, ४. आभूषण
 एवं गृहगार प्रमाणन, ५. व्यवहार की सामान्य एवं विशेष वस्तुएँ, ६. धातु एवं खनिज
 पदार्थ और ७. वाहन।

१. आवास एवं अन्य विवरण स्थान—

सरल और अलंकृत रहित प्रकृति के ब्रजवासी गोवर्द्धन के निकटवर्ती कनों
 और उपवनो में बसे गोकुल और घृदावन के ग्रामों में रहते थे। यद्यपि अन्य
 भारतीय ग्रामों की भाँति ही उन ग्रामीणों के आवास भी आर्थिक स्थिति के
 अनुसार विभिन्न स्तरों के होते होंगे, परंतु अष्टछापी कवियों ने मुद्रामा की 'मदैया'
 या मिट्टी के कच्चे घर के अतिरिक्त किसी निर्धन ग्रामीण की कुत्र की ओपड़ी या
 कच्चे घर की चर्चा नहीं की है। उन्होंने लक्ष और मधुर के राजमहलों के अतिरिक्त
 बरारध, नंदराय और रूपमानु के उन असाधारण और भव्य भवनों का उल्लेख
 किया है जहाँ उनके आराध्य और आराध्या निवास करते थे। इन नाम स्थानों का

नाहि तुम्हारे घर का शयन, नाहि क नाक बन की नाम।

तुम तो बन परवन क बानी मुन पावें तहाँ रहैं ब्रजवासी—गीति ७।

इस तुम चानन जेल निवासी नाहि काहुँ खों दन—गीति ६७।

ब्रजवासी बंद अनहीं तमस को व्यवहार—सा १६१८।

तुम तो लखे ब्रज क बानी मुन पावें तहाँ रहैं ब्रजवासी—गीति ७।

५. 'गोकुल' ग्राम मुनानों 'गुन्दावन' मो छोर—परमा ३३४।

ब्रज में एक बड़ी है ग्राम गोकुल कहियन अयो नाम—गीति ७।

रही कुली मरी तनक मड़ेय—सा ४७१५।

अयो मेरी 'गुह' मारी की—सा ४८३६।

चेतन-जगत के समस्त प्राणियों की प्रमुख आवश्यकताएँ केवल तीन हैं—
 आवास, भोजन और वस्त्र। इनके लिए मनुष्य को व्यवहार की अनेक सामान्य और
 विशेष वस्तुओं की आवश्यकता होती है। इनके प्रबंध हो जाने पर उसका ध्यान
 गृहगार के विविध प्रसाधनों की ओर जाता है। अतएव अष्टाध्याप-काम्य में चित्रित
 सामान्य जीवन का अध्ययन मुख्यतः सात उपरीर्षकों के अंतर्गत करना उपयुक्त
 होगा—१ आवास एवं अन्य विवरण-स्थान, २ खानपान, ३ वस्त्र, ४ आभूषण
 एवं गृहगार प्रसाधन, ५ व्यवहार की सामान्य एवं विशेष वस्तुएँ, ६ धातु एवं खनिज
 पदार्थ और ७ वाहन।

१ आवास एवं अन्य विवरण स्थान—

संस्कृत और छलकपट-रहित प्रकृति के राजाश्री गोवर्द्धन के निकटवर्ती वनों
 और उपवनों में जैसे गोकुल और धृवावन के ग्रामों में रहते थे। यद्यपि अन्य
 भारतीय ग्रामों की भाँति ही, उन ग्रामीणों के आवास भी आर्थिक स्थिति के
 अनुसार विभिन्न स्तरों के होते होंगे परंतु अष्टाध्यायी कवियों ने मुद्रामा की मड़ेया
 या मिट्टी के कच्चे घर के अतिरिक्त किसी निर्धन ग्रामीण की पृथक् की मड़ेया या
 कच्चे घर की चर्चा नहीं की है। उन्होंने लंका और मधुरा के राजमहलों के अतिरिक्त
 वराणस, नंदराय और वृषभानु के इन असाधारण और अन्य भवनों का उल्लेख
 किया है जहाँ उनके आराध्य और आराध्या निवास करते थे। इन नाम स्थानों का

१. नाहिं तुम्हारे घर की गम नाहिं ताँक बन की नाम।

तुम तो बन परबन के बासी मुख पावें तहाँ रहैं ब्रजवासी—गीर्वा ७।

२. क. हम तुम कानन सेल निवासी नाहिं काहूँ सों दूत—गीर्वा १७।

न ब्रजवासी बहूँ अनहीं तमस की व्यवहार—सा १६१८।

ग. तुम तो मूखे ब्रज के बासी मुख पावें तहाँ रहैं ब्रजवासी—गीर्वा ७।

३. क. गोदुल' हम मुद्राकनो 'दृष्टाकन' सों ठौर—परमा १३४।

न ब्रज में एक बहो है ग्राम गोदुल कर्षण आकी नाम—गीर्वा ७।

४. इहाँ हुती मरी तनक 'मड़ेया'—जा ४ १५।

५. बहा भयो मेरी 'धृष्ट माटी' की—जा ४२१६।

अष्टाद्वीपी कवियों ने 'अवास', 'आलय', 'गृह', 'घर', 'घाम', 'मवन', 'महल', 'मंदिर' आदि कहा है। इनके द्वारों की पीछों का निचला भाग 'बेहरी' कहा गया है जिसे पार करने में शिष्ट कृष्य की कठिनाई का बर्णन अष्टाद्वीपी कवियों ने बड़ी रुचि से किया है। उन मयनों के निर्माण में 'कनक' का उपयोग बहुत अधिक होना कहा गया है। यहाँ तक कि उनके आँगन तथा कमरों के गज भी सोने के होते थे जिनमें मणियाँ लगी रहती थी। अष्टाद्वीपी कवियों ने नंद-मवन के मस्तिष्क आँगन में वास्तुकृष्य को चुनौती कहते बताया है। घरों की ऊँची छत को 'अटा' या 'आगरी' कहा गया है। परमानंददास ने 'अटा' पर चढ़कर कृष्य के बग उड़ाने का उल्लेख किया है। ऊँचे महलों में कंगूरे होते थे, जो बैठने में बड़े सुन्दर लगते थे। परमानंददास ने राम-वर्म के समय लंका में सिंधु काँपने और महलों के कंगूरों के गिरने का बर्णन किया है। घरों में मरीची होते थे, जिनके द्वार भीतर का व्यक्त बाहर का दृश्य देख सकता था। इनका प्रयोग अधिकतर निम्न

६ क. देखि 'अवास' लोग लोग भिन उपवै—परमा ४८६।

ल. मनिमय भूमि नंद के 'आलय' बलि बलि आऊँ तोतरे बोलनि—सा ११२१।

ग. मंगलपार करी 'गृह' भरे, रंग के सला सुलायो—परमा ४१६।

घ. आबु 'गृह' नंदमहर के बवाई—सा १०-११।

ङ. नंदमहर 'घर' आबु बवाई—गोवि ४।

च. आपने 'घाम' आई बेगन को बुरि बुरि नकलछितोरी—परमा ३३२।

छ. मूलो मवन मिहागन मूलो नाहीं दतरव ताता—सा ६४६।

ज. भूमि मवन भिनि आइ नंद क निरनि छिड़ाइ जसोबा लौहे—परमा ४११।

झ. कन माचो के 'महल'—परमा ७४६।

ञ. दतरव कोमस्या केवेई बैठे आप 'मंदिर' क द्वार—परमा ३३६।

७ क. 'बेहरी' चक्र परत गिरि गिरि कर पञ्च गहत बु मेया—सा १०-११।

ल. तिरपद भूमि मापी न आलय मकी अब ओ कठिन भयो 'बेहरी' उलपना।

—परमा ३१।

८. मने 'अवास' रच कंचन के कसो कंस-निर्कवन—परमा ४६४।

९ क. मनिमय भूमि नंद क 'आलय' बलि बलि आऊँ तोतरे बोलनि—सा १०-१११।

ल. 'मनिमय आँगन' नंदराव के बाल गोपाल तहाँ करें रियना—परमा ३२।

१. काह 'अटा' पर पय उड़ावत—परमा ३९८।

११. कंचन कीट 'कंगूरनि' की छवि मानो बैठे मैन—सा ३२।

१२. बाली भिपु 'कंगूरा' हरियो लंका आगम आनायो—परमा ३३७।

करती थी। हाली के पर्व पर स्त्रियों का इन्हीं के द्वारा पिचकारी से रंग फेंकना कहा गया है^{१३}। भैरों या उल्मों के अवसर पर ये छत्रों पर बैठकर 'भरोले' से पाहरी हरय देखती थी^{१४}।

'कुछ गृहों में 'घरहर' या 'घीरहर' होता था। यह खंभे की तरह का मकान का बहुत ऊँचा भाग होता था, जिस पर बढ़ने के लिए भीतर ही भीतर सीढ़ियाँ होती थी। इन पर चढ़कर याहर की ओर देखने से हरय सुन्दर दिखायी देता था^{१५}। घीरहर ऊँचा होने के कारण उसी प्रकार शीतल रहता था जैसे कैलास। टंडक के लिए लोग 'बैंगला' छपाते थे। चंदन से बने बैंगले में कुण्ड के बैठने का अस्त्र परमानंदवास न किया है^{१६}। कुछ आवासों में घुमा, पताका आदि फहराने की बात अष्टछाप कवियों ने कही है^{१७}।

मवनों के साथ 'ठपवन', 'वाग' अथवा 'फुलबारी' का अस्त्र अष्टछाप-कल्प में दृश्य है^{१८}। एक स्थान से दूसरे तक जाने के लिए चौड़े जल-पथों को अष्टछाप कवियों ने 'भाग' और 'पंथ' ^{१९} एवं सँकरे को 'खीरि', 'गलियारा' 'गल्ली', 'गैल', 'घीली' आदि कहा है^{२०}। इसी प्रकार 'हाट-बाजार' की जगह भी अष्टछाप

- १३ विविध विध 'भरोले' 'भोलनि' चलत कनक पिचकारी—छीठ ५६।
 १४ क कोठ महलनि पर कोठ 'छत्रनि' पर मुक्त लब्ध न करयौ—सा १ २५।
 ल 'छत्रे' बैठ 'भरोले' भौंक री—परमा कौंक २५२।
 १५ चढ़ि 'घरहर' भरोले पितयौ सली शिरी मन खीरि—परमा कौंक २१४।
 १६ 'चंदन को बैंगला' अति सोमित बैठे तहाँ गोबरचनबारी—परमा ७३६।
 १७ पत्ररत 'घुमा पताका' छत्र रथ मनिमय कनक आवास—सा ६८३।
 १८ क ब्रज बुधतिन 'ठपवन' में पाए, लखौ उठाइ कँठ लफगनी—सा १ ७८।
 ल छड़ि नारि बिचारि पवनसुत लौक 'वाग' बखी—सा ६६१।
 ग संप्या समथ 'वाग' से बिटुरी अर्चराति मुधि पैया—परमा २५६।
 प हँसि हँसि इरि पर बारती, अरु नैन 'फुलबारी'—सा २८९४।
 १९ क गारी देत संक नहि मानत आपत 'मारग' बेरी—परमा १८२।
 ल कबहुँक पंथ के तिनकर दूर करन कौ पलत—परमा ७२१।
 २ क लरिक पौच-सात सँग लीने निपट सौंकारी खीरि—परमा ६२४।
 क द्वार द्वार मारग 'गरिबारे' तोरन कंचन कलस पराबे—परमा १४।
 ग तहाँ से अछैं मदन मोहन पै म देखी इक बँक 'गल्ली'—परमा १३७।
 प बौंकी पितवन गील' मुलानी—परमा ७३१।

काव्य में मिश्रणी है^{२१} ।

२ ज्ञानपान—

अष्टछाप काव्य में ज्ञानपान की चर्चा विस्तार के साथ की गयी है । विषय की स्पष्टता के लिए तत्संबंधी विवरण का अध्ययन पाँच उपरीपकों में करना उचित मान पड़ता है—क भोजन के समय और पदार्थ, ख धी और तेज, ग मसाले, घ पेय पदार्थ और ह ताबूल ।

क. भोजन के समय और पदार्थ—अष्टछाप काव्य में प्रज्वालिनों के चार समय के भोजनों का उल्लेख हुआ है—अ क्लेऊ, आ मध्यकालीन भोजन, ई' धाक और ई' 'बियारी' 'प्यारी' या 'प्याऊ' ।

अ क्लेऊ—प्रातःकालीन जलपान को 'क्लेवा' या 'क्लेऊ' कहा गया है^{२२} । अक्षम-संप्रदाय में इसके लिए व्यवहृत मंगलामोग शब्द परमानंददास के एक पद में मिलता है^{२३} । सूरदास ने कव्य के 'क्लेवे' का विस्तृत वर्णन तीन-चार पदों में किया है । उनमें 'क्लेऊ' के लिए जो चार पदार्थ, मिठाई, पकवान, फल मेवा आदि प्रस्तुत किये गये हैं, अकारक्रम से वे इस प्रकार हैं—बैरसे, आम, ऊखरस चिसमिम केरा, मज्जूरी, साम्भ खारिक, खिर खाह, श्रीरा, बुबानी मुरमा खोपरा खोवा गरी, गाल-मसूरी, गूम्भ भुवपूरी, घेवर, चिठरा, चिरीजी, छुहारे, खलेबी, तरबूजा, दधि वधिरा दाल, दूध दूधगर, पक्कौरी पियल, पिन्ना प्यासर कैनी बाशम मठरी मधू, मालन माखपूष्पा, मिठाई मिसिरी, मोनीलाह, रंजी लाह, श्रीकच, सक्करपारे सकरी, माफ़ी, सीरा सुहारी, सेव,

८ मानहुँ मदन मंडली राग पुर बीधिन बिधिन बिहार—सा १८५३ ।

९ बिहरत लख बीधिन' ह बावन गोपी कन मनुहारी—परमा ७४२ ।

१० क गोकुल 'दण्ड-बखर' करत उ तुगावन र—सा १०-२८ ।

११ दनरथ उ बखर पयारे मारी मुरंग बसाबी—परमा ३३० ।

१२ क बुन्दन भर लापो चाँगन अहाँ करत 'क्लेऊ' लाल—परमा ६११ ।

१३ प्रात ममे ठठि मान रौनीनी बलदाऊ को पानि बगावे ।

उगी लाल हुय बरा 'क्लेऊ' बाट कुवर तोहि दरि बुलावे—पनु १४ ।

१४ धातु गोकुल बलक न बीनो—गोवि २३२ ।

१५ ठठन मान मान अनौठा मंगलमोग' दन दाऊ छोरा—परमा ६१६ ।

हैसमि आवि^{२४} । अन्य अष्टछापी कवियों ने क्लेश में मुख्य रूप से दही, दूध, मलाई, माखन, मिथी, मेवा आवि होने की बात कही है^{२५} । परमानन्ददास ने एक पद में येया^{२६} का और दूसरे में 'भीसी की ओगे रोटी' माखन से खाने का उल्लेख किया है^{२७} ।

अ दोपहर का मोहन—अष्टछापी कवियों में सूरदास ने इस समय के मोहन का वर्णन विस्तार से किया है । व्यंजनों, मिठाइयों और फलानों के साथ-साथ इस समय के मोहन में तरह तरह की तरकारियाँ और फलों की भी उन्होंने वर्णन की है । उनके द्वारा गिनाये गये खाद्य पदार्थों की लम्बी सूची इस प्रकार है—अगस्त की फली, अँबान, अँवरसा अवरख, इँडहर, इमली की खटाई, उमकीरी, ककरी कचनार, कचरी, कचौरी, कड़ी, कर्वेदा, करील के फूल, करेला कुनरू, केला, खौड़ की खीर, खीचरी, खीरा, खोवा, गाल मसुरी, गोमदा, घेवर, चने का साग चिचीदा, चीराई, छोँह छुँगारी, जलेबी, टेटी हरद्वारी चौराई, दही, निमुआ, निमोना, पकौरी, परवर, पाकर की कली, पानीरा पापर, पूरी, पेठा, फोंगफरी, फेनी बधुआ, बरा, बरी, बेसन-माखन, भौंटा-भरठा, भात, माखन, मालपूआ मुँगझी, रताख, राइता, रामचौराई, रोटी, खाइ, लपसी, लुबुई, सरसों, सहिजना के फूल, मिखरन, मींगरी, सुहारी, सूरन, सेम, सीवा आवि^{२८} ।

२४ 'सूरसागर' वंशम स्तंभ पद १८१ २११, २१२ और ८ ।

२५ क सेहु लखन कष्ट करो क्लेश अपने हाथ मिमाऊँगी ।

सीतल मानन' मल मिसी कर' खीरा लाल लबाऊँगी ।

घोड़्यी दूध उद्य घोरी को खीचरी करि करि प्याऊँगी—परमा १०८ ।

ख उठो लाल तुम करो क्लेश कान्ह कुँवर रोहि डरि कुलावै ।

मानन मिसी दही मलाई', मीट वार मरि संग चलावै ।

अमुनोदक मयरी मरि हाथे हस्त परवारत लाय लबावै—वहु १४ ।

ग. आबु गोपाल क्लेश न कीनों ।

२६ मुन्दन भर लापो अँगन जहाँ करत क्लेश दोऊ भैया ।

×

×

×

परमानन्द प्रभु कननी कदत बात प्यावाय भवि भवि 'दूध की पेया —परमा ६११ ।

२७ हारे ठाडे ग्वाह-बाल करो हौ क्लेश लाल मीनी रोटी छोटी मगन सों ग्राह ।

—परमा ६११ ।

२८ 'सूरसागर' वंशम स्तंभ पद १२११ ।

परमानन्ददास ने दोपहर के भोजन में 'परम स्वजन' कंचन दास में परम जाने की बात कही है^{१९}। उनके 'लाल की मीठी स्त्री' बहुत प्रिय है^{२०}। मधु, मेवा, पकवान, मिठाई दूध, दही, घृत, जीवन आदि पदार्थ उन्होंने इस समय के भोजन^{२१} में गिनाए हैं। अन्य अष्टछापी कवियों ने इस प्रकार की सभी सूचियों प्रस्तुत करने में अधिक रुचि नहीं ली है।

३ छाक—वन में गाय खरानवाले ग्याल-यालों के लिए दोपहर या शामे पहर भेजा जानेवाला भोजन 'छाक' कहलाता है जिसका वर्णन सभी अष्टछापी कवियों ने दही दधि से किया है। घर में 'छाक' लेकर जानेवासी प्रायः कोई 'स्त्री' ही कही गयी है^{२२}। 'छाक' में माखन दधि, मधु, मेवा, पकवान, मिठाई, मात शिखरन टैटी, शाक संधानो आदि पदार्थ भेजे जाने की बात अष्टछापी कवियों ने लिखी है^{२३}। चतुर्भुजदास ने 'छाक' में 'अप्पन भोग' और 'अरीसों स्वजन' होना बताया है^{२४} और परमानन्ददास की खरोदा तो 'छाक' में इतना सामान भेज देती थी कि कभी कभी कौर मर कर जाती थी^{२५}। केवल कृष्ण के यहाँ ही नहीं सभी ग्याल-यालों के यहाँ से 'छाक' आती थी और इस प्रकार रण्टे, मीठे, सब्जियाँ,

१९ भोजन करत हैं गोपाल ।

'खट रस बरे बनाप अखोदा राजे कंचन दास—परमा १११।

२० लाल की मीठी स्त्री आ भावै ।

मेला मरि मरि लावति अखोदा बूरो अधिक मिलावै—परमा ११२।

२१ मधु मवा पकवान मिठाई दूध दही घृत कोइ सो—परमा ११३।

२२ क प्रेम सहित 'लै जली छाक वह—सा ७५।

क अरी अकहारी धार-पौंज आवति मध्य प्रहराज लाला की—परमा १४२।

२३ क सब माखन माओ दधि मीठी मधु मवा पकवान—सा १७४।

ख लखनी दधि मिष्ठान भोरि के असुमति भो हाथ पठाई—सा १८४।

ग. 'पाठनि पे चरत मात दधि मिश्रन लिए हाथ ।

×

×

×

बिम्ब सब मीठि मीठि अनुपम कह्य कहि न आठ—श्रीत ७७।

घ टैटी साक सैबानो रोगी गोरस सरस महेरी—कुमन १७५।

२४ तिन में बैठे छाक लात मदन रूप मँडली रबी ।

'अप्पन भोग' 'अरीसों स्वजन' आनि आगे धार सँपी—चतु १७।

२५ 'कौर इव मरि के छाक पठाई नन्दरानी आप—परमा १४४।

समी प्रकार के व्यंजन एकत्र हो जाते थे^{३८}। यों तो संभवतः मछलियों परमानंदवास ने जगमगाते-कनक थालों^{३९} में 'छाक' मिजवायी है,^{४०} पर अन्य कवियों ने इन में 'पनवारे',^{४१} 'कमल-पत्र' या 'पलारा के दोनों'^{४२} में याति-पॉति, धनी-निर्घन का सारा मेढ़-भाव भुजाकर^{४३} एक दूसरे के हाथ से छीन कर 'छाक' खाने^{४४} का उल्लेख किया है। यहाँ तक कि कभी कभी राम हो जाती है गैया इधर उधर हो जाती है, फिर भी 'छाक' का सम्मिश्रित मीठ भक्षता रहता है^{४५}।

१. चियारी—रात्रि का भोजन 'चियारी'^{४६} 'ध्यालू'^{४७} या 'चियालू'^{४८} कहा गया है। सुरदास ने 'चियारी' के व्यंजनों की जो सूची दी है, वह इस प्रकार है—झेंवरसा, अघानी, अमिरवी, इलायचीपाक, उरव की वाल कड़ी, करीबा, काचरी, कूरवरी केरा, कौरी, लज्जरी, करबूजा, आगि, लौंड की करि, लाधा, लूण्य, गरी, गाल-मसूरी, गिर्बारी गोम्व, गुड़बरा गोंदपाक, देवर, बने की माजी और दस्त, पिंजीबा, बीपाई, मलेबी भोरी, तिनगरी, बाल, दूध, दूधबरा, निमोता, पतवरा, पिंड, पिंवारू, पिंबीक, पिंटीरी, पूषा पेटापाक पोई, पीर पुलीरी, पेनी बघुआ, बबाम,

२६. घर घर तें बाइ छाक ।

लाट पीठे और खलीन बिधि मीति के पाक—कुमन १७५।

२७. 'कनक बार जगमगात बेलन की भीति कौति भरे नन्दानी धाप—परमा १४४।

२८. धनु न, तुम सेहु भइवा 'पनवारे' सेहु करि—कुमन १७६।

२९. क. 'कमल पत्र दोना पलास के' सब भागे भरि पस्तत व्यत ।

गाल मंडली मय स्वास पन सब मिलि भोजन कधिकर लात—सा १०८१।

ख. 'धाने पाठ बनावे दोना' बिये सबन की बाँट—परमा १४१।

४. याति पॉति खचनी हो जानी बाहर छाक मैगाई—सा १२४४।

४१. सलनि के मय छाक लेठ कर छीने—सा १०८५।

४२. बैवत छाक गाइ बिसराइ ।

सला भीरामा कहत सलनि सो, छाकहि में तुम रहे चुलाई ।

धनु नही देखियत कहूँ निपरे 'भोजन ही में लौक कराई'—सा १०८२।

४३. दर-स्वाम कहु करो चियारी पुनि छली पीवाई—सा ८४४।

४४. क. 'ध्याक' कीत्रे मोहन राव—परमा ७०५।

ख. 'ध्याक' स्वाम धरीमल लागे—पद २८१।

४५. क. बली लाल चियाक' कीत्रे दोऊ मेवा एक मारी—परमा ७८।

ख. गिरिपर लाल चियाक' कीत्रे—गोविंद १६१।

वनकीरा, बरी, बाटी बसन-खीने, बेसनपुरी, भात, मिथी, मसूर की दाल मिर्चौरि, मूँग की दाल मूँग पकीरा, मूँग, अर्घी, मैदा की पूरी, मोती हलु, रोटी, धापसी, लाल्हा, लालनि-भाह, लुबुई, सोनिअ, सरसों, सीरा, सुरन, सेब और सोबा आदि^{४९} । इनके अतिरिक्त 'हींग-हरद-मिर्च' आदि मसाले बाक कर अहरल, धौबरे और धौब के टुकड़े मिलाकर, तेल में झींके और कपूर से सुवासित किये हुए अनेक प्रकार के साबुनों की बर्चा भी सुरदास ने की है^{५०} ।

अन्य अष्टाङ्गापी कवियों ने अपने आराध्य की सुरमा, लाजा, पापर, कैरी, मधु, मिथी, मेवा, हल आ आदि के साथ दार मात, कड़ी भी 'अपारु में' लिखावी है । 'बियारी' के समय नींद के आलस्य में भरे सुरदास के बाक कृष्ण^{५१} बार-बार अनुदाते हैं,^{५२} तब माता मुल पकराकर पीढ़ाने की बात कबती है^{५३} ।

तथा और तेल—मोहन की स्वादिष्ट और पीष्टिक बनाने के लिए भी और तेल का उपयोग किया जाता है । खाने के उपयोग में आनेवाले मोठे और कटु, दो प्रकार के तेलों की बर्चा अष्टाङ्गापी कवियों ने की है । सुरदास ने मोठे तेल^{५४} में बने की भाजी तैयार कराई है ती परमानन्ददास ने 'कटप तेल'^{५५} में

४६. सुरसागर^{५६} दशम स्कंध पद २१४ २२७ और १६६ ।

४७ हींग हरद मिर्च झींके तेल अहरल और धौबरे सेले ।

साबान सफ़्त कपूर सुवासत स्वाभ सेव सुंदर हरि दासत—सा १६६ ।

४८. क अक्षर कीर्ति मोहन राय ।

मधु मवा पकवान मिठाई बिज्ज सरत बनाव ।

दार मात और कड़ी बरी की मिथी पनी छुनाप—परमा ७ ५ ।

४९ कैरी पापर सुरमा लाज गुंज मिथी लड्डुवा लीबे—परमा ७ ७ ।

ग अपारु रसम अरोगन लागे ।

बहु मवा पकवान मिठाई अंजन करे मधुर रस चागे ।

दार मात हल कटी मधुनी^{५७} कषिर मुग सो मंगे—पद २८१ ।

४६ बालत सो बर और उठावत नैननि नींद भ्रमकि रही मारी—सा ८४१ ।

५० बार बार अनुदाते तू प्रभु—सा ८४६ ।

५१ कटु-बहु तार धौबरी तब जगदात जननी जगे ।

ठठु लाल कर्ण मुग पगरापो तुमको ले पीडाऊँ—सा ८४८ ।

५२ 'मोठ तेल बना की भाजी—सा १६६ ।

५३ पापर 'कटप तेल' में तरे मँवार बनाव—परमा १७२ ।

पापड़ तलवाये हैं। इन दोनों प्रकार के तेलों में भी आधुन अधिक पौष्टिक मा
जाता है और इसका मूल्य भी अधिक होता है। इस कारण अब बगों में तेल
अपेक्षा भी का प्रचलन अधिक रहता है। सूरदास ने एक पद में इसी बात को ध्व
में रखकर कहा है कि जो तेल खाता है, वह भी का स्वास् क्या जानेगा,^{५४}
के सामने तेल को कैसे पसंद करेगा ?

ग मसाला—भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए 'मसालों' का उपयोग
किया जाता है। अष्टाङ्गाप-काव्य में मसालों की चर्चा दो-तीन रूपों में हुई है।
प्रथम 'दानव्रीक्षा-प्रसंग' में उनकी सूची दी गयी है जिसकी चर्चा 'आणिम्य-व्यवसा
के अन्तर्गत आगे की जायगी। दूसरे, तरकारियों तथा अन्य व्यञ्जनों में पड़नेव
मसालों' का उल्लेख 'भोजन प्रसंग' में हुआ है। ऐसे मसालों में अखवाइन इस
की कच्चाई जीरा, मिर्च या मिर्च, राई, लौन या सेंधा, सोंठ, हरद या हरदि, ई
आदि मुख्य हैं^{५५}। इनके अतिरिक्त सूरदास ने तरकारियों के साथ-साथ जल
'कपूर' से सुवासित करने की बात लिखी है^{५६}। दूध और पान में कपूर बाल
पीने-खाने की चर्चा भी अष्टाङ्गापी कवियों ने की है जिसके उदाहरण पीछे दिये।
बुके हैं। सुगन्ध और चंदन के साथ कपूर मिलाकर तिलक^{५७} लगाने का उल्ले
भी अष्टाङ्गाप-काव्य में हुआ है।

५४ सूरदास तिल-तल सवाही स्वाद कहा जन बूढ ही री—सा १६२४।

५५ क रौट्टी बहिर कनक घसन करि 'अखवाइन सेनै' मिलाइ बरि—सा १२१३।

ख मरठा भैंटा लटारि दीनी—सा १२१३।

ग चकहहि 'इमली' बहै लटारि—सा १२१३।

घ तिलहन बही भाठ 'जीरा' बु मिलापी—बरसा २७२।

ङ मिलै मिरच' भेटत चकचौपी—सा १२१३।

च हाँग लगाइ राह' दधि सौंघी—सा १२१३।

छ भले बनाइ करेला बीने 'लौन' लग्य-दुरत तरि लीन—सा १२१३।

ज. प्योसर अरि सरस बनाई तिरि 'सोंठ' मिरिच बरि नारि—सा १०-१८३।

झ. कठिक भौंठि करा करि लीने दे करबैला 'हरदि' रँग भीने—सा १२१३।

ञ. 'हीग' हरद मिच सौंघै तल—सा १६५।

५६ क. खानन सफल कपूर सुवासत—सा ३२६।

ख सीतल जल 'कपूर' रस सौंघयो—सा १२१३।

ग. आरग्य धंग लगाइ 'कपूर' रस सौंघाय—गीबि १६४।

५७ मयि मृगयद मलय कपूर' मार्गै तिलक भिए—सा १०-९४।

मसालों की बचा का सीसरा रूप स्फुट प्रसंगों में मिलता है। ऐसे मसालों में 'बनियो' ^{१५} राई-लोन ^{१६} और हल्दी मुख्य हैं। इनमें एक स्थान पर ती 'हल्दी' अश्वत्थ, दधि दूध फल-फूल आदि के साथ पूजन की शुभ वस्तुओं में गिनी गयी है। और दूसरे स्थान पर दधि के साथ 'हरद' मिलाकर परस्पर छिड़कना ^{१७} कहा गया है। उबटन में तेल के साथ 'हरदी' मिलाने ^{१८} को भी बताया है। हल्दी और चूना मिलने से उसका रंग 'खाल' हो जाता है जो 'अनुराग' के रंग का स्मरण करता है। गोपियों ने श्रीकृष्ण के प्रति अपनी प्रेमी ही गहरी प्रीति होने की बात कही है ^{१९}।

य प्रेय पदार्थ—प्राणी का सर्वप्रधान और सर्वप्रिय प्रेय है जल जो कपूर आदि से सुवासित होने पर दधि से पिया जाता है ^{२०}। भारत जैसे गरम देश में शीतल जल सभी को प्रिय होता है। सुरदास के कृष्ण माता से वही माँगते हैं ^{२१}। कुछ देर रक्ता रङ्ग खाने पर शीतल जल गरम हो जाता है और पीने में स्वादिष्ट नहीं लगता। इसीलिए परमानन्ददास की यशोदा ऐसे 'ताली' जल को पीने से खल्ल को रोक्ती और मोहन के समय ताजा जल भर खाने की बात कहती है ^{२२}। कृष्ण

५८. सुरदास तैनों नहि ठपवत 'बनियो' पान कुम्हारै—सा १६४।

५९. क अनुमति साथ बाव ठग लीन्हो 'राई-लोन' उठारो—सा ४५७।

ल सुरदास यमु हमहि निदरि दाव पर 'लोन' लगावत—सा १६३९।

ग. 'राई-लोन' उठारि बहु न्नीछावर कीन्हो—परमा २७२।

६. दधि-दूध-हरद' फल फूल पान, कर कनक बार तिव करति गान—सा १६६।

६१. क कनक को माट ला 'हरद' वही मिलाइ' छिरकें परस्पर धूल कल बार के।

—सा १०-११

ल 'हरद' दूध दधि मालन छिरकें मन्वो मन्वो फाग—परमा ५।

६२. 'हरदी' तल मुगध सुवासित लाले ठबटि न्हावै—परमा १२।

६३. मानति नही लाक-मरववा हरि क रंग मयी।

सुर स्वाय को मिलि 'चूनी हरदी' क्यों रंग रही—सा १६६१।

६४. शीतल जल कपूर' रस कोपनो—सा १२१६।

६५. कान्ह कभी हो मातु बचानी अब मोको 'शीतल जल' बानी—सा १२६।

६६. लाडिले रह जल अनिहि पियो।

×

×

×

×

अब कारोसोग भारि लाऊँ तातो जल दियो बारि—परमा ६८।

जमुना और गंगा के जलों की चर्चा अष्टाष्टा-काव्य में हुई है। इनमें 'गंगाजल' सर्वश्रेष्ठ है जिसको धोकर, जल के लिए उमी के तीर पर रहनेवाले प्यासे का 'दूध' खाना सूरदास को मर्षया मूर्खता का प्रथम जान पड़ता है^{१०}। वृन्दावन वासियों के लिए जमुना-जल पीने की बात भी उन्होंने कही है^{११} और निस्तान्त स्वामाधिक है।

दूस्त पैय पदार्थ है दूध। अष्टाष्टा के परम आराध्य जिन लोगों के बीच पड़े थे गाय पाजना ही उनका मुख्य कार्य था इसलिए 'दूध' उनका प्रिय पैय होना ही चाहिए, क्योंकि वह उन्हें जल की भाँति सुलभ भी था। यों तो अष्टाष्टापी कवियों ने प्रातःकालीन मोहन के साथ 'मधु' या राजा और अन्य मीठों के साथ 'अपाकट' 'दूध' पीने की बात कही है, परंतु 'वियारी' के परचात् अष्टाष्टी तरह भीनाया हुआ गरम गरम दूध फूँक मारकर अपने आराध्य को पिछाये जाने की चर्चा उन्होंने कहीं नहीं की है^{१२}।

सीस्त पैय 'मधु' कहा जा सकता है क्योंकि रामायण-काव्य में इसकी गणना 'पैयों'^{१३} में की जाती थी। नवदास और गोविन्दस्वामी ने 'मधु-पान' का उल्लेख विशेष रूप में किया है^{१४}।

'मदिरा' 'बारुणी' या 'धुरा' की गणना 'मादक पैयों' में है जिसका पान कुछ जगों में सदा से प्रचलित रहा है^{१५}। मामास्य बर्ग यद्यपि विशेष अवसरों पर उसका पान करता है, तथापि माधारणतया उसके लिए मदिरा-पान वर्जित रहा है।

१० क. परम गंग को धोई पिचासी दुरमति रूप बनाने—ता ११६८।

ख. बसंत मुरखरि तीर मंमति रूप बनाने—सा २८।

११ क. जमुना जल राखी भरी मरि—सा ३१६।

१२ क. बाढी दूध धोई बोरी की लै बाई रोहिनि मखारी—सा ८७५।

ख. फूँकि फूँकि जनी पय प्यावति—ता ८७६।

ग. दूध पिपी मनमोहन प्यारे—परमा ७११।

१३ 'रामायणकालीन संस्कृति' पृ ८८।

१४ क. तुम कियो मधुपान भूमन—नंद परि २६।

ख. तुम कीनो मधुपान मोहि तो गुप्तारी ध्यान—गोवि २५३।

१५ 'रामायणकालीन संस्कृति' पृ ८८।

नरदास ने द्विचक्र के लिए सुरापान करने के बाद पछुताने की बात कही है^{३३} जिसमें स्पष्ट है कि उस वर्ग के लिए मद्यिग-मेवन वर्जित रहा है। सूरदास ने सुरापान किये जानेवाले स्थान का कस्मिमुग का वास-स्थान बताया है^{३४}। विन्नेय पर्वोत्सवों पर आनंदातिरेक में 'बादली' आदि का थोड़ा-बहुत प्रयोग सभी वर्ग के लोग करते हैं। परमानंददास ने 'होली' पर बलराम के बादली पीने की बात कही है जिससे उनके नेत्र 'रसमसे', कच डीसे, पाग लटपटी और भीहें चढ़ी-चढ़ी हो जाती हैं^{३५}। सूरदास ने निगाबरो को महा मद्यपान करनेवाला बताया है^{३६}।

नरीले श्वेयों में 'बिजया भी है जिसको पीकर म्वास्तिनि के 'बीरी' हो जाने की बात परमानंददास ने लिखी है^{३७}।

क तांदूल—प्रतिदिन के चारों भोजनों—छोछ, भण्णाह का भोजन, जाक, और बिमारी—के अंत में कपूर और कस्तूरी से सुवासित 'तमोज' या 'पान' दिये जाने की बात सभी अष्टछापी कवियों ने लिखी है^{३८}। पुराने पीले पान अधिक

३१ करनि मीक पक्षितात हैं ऐसे, सुरापान करि द्विचक्र जैसे—नंद दशम ५ १११।

३४ कही हरि बिमुक्तउठ बरसा जहाँ 'सुरापान' बधिकनि-यह तहाँ।

ज्या बलत जहाँ बुझारी ये पीचो हैं और तुम्हारी—सा ॥ २६ ॥

३५ हो हो होरी बलपर आवै।

×

×

×

पिदै शक्ती' मन संकरयन तेन रतमसे कच कठु डीसे।

मौह चढ़ी चढ़ी सिर पाग लटपटी बचन गोंभीर अचर गीसे—परमा १ १।

३६ ताना रूप निशाचर अद्भुत उवा करत मद-पान—सा ६ ७५।

३७ स्वास्तिनि बीष ठाढ़ी नंद की पीरी।

बेर बेर इति ठठ डिर आनति बिजिया गाय मई बीरी—परमा ४ १।

३८ क तब बीरी तनक मुल नामो अति लाल अचर है आयो—सा १ १८१।

ल तब 'तमोज' रधि तुमहि लषावो—सा १ १२१।

ग ठम्बत 'पान' कपूर कस्तूरी आरोगत मुल की सुधि करी—सा १८१।

ब पान मुल बीरी' राजी हरि के रंग सुरये—परमा ६७१।

८ बीरी' देत बनाय बनाय—परमा १७७।

च परमानंददास को आकुर हँसि बीनी मुल बीरा—परमा ७११।

छ. बीरी मुबल ल्याम की देत—चंद्र १७१।

ज मुल पन्धारि बीरी' कर लीनी रधि सो जुगल बिहारी—श्रीत ७८।

स्वादिष्ट होते हैं। सूरदास ने एक पद में अपने आराध्य के लिए पुराने पानों के बीड़े सगवाये हैं^१। 'पान' या 'नागवेलि' जवाही मद्माही ग्वाक्षिनि की भी पत्तों ज्यों की है^२। 'प्रसाव' में पान का 'बीड़ा' दिये खाने का उल्लेख परमानंद दास ने किया है^३।

अष्टाष्टाप-काव्य में 'पान' या 'तंबूल' का उल्लेख दो रूपों में और हुआ है। प्रथम रूप में उसकी गणना वृष, बधि, रीचन आदि पूजन-सामग्री के साथ की गयी है^४ और द्वितीय रूप में 'पान का बीरा' लेकर किमी महत्वपूर्ण कार्य करने का वायित्व सेना समर्थ आता है। राम के सेवक हनुमान सीता की खोज कर खाने का वास्तव लेते समय 'तंबूल' लेते हैं^५। कंस की कृष्ण को मारने का 'बीड़ा' सख्तासुर को देता है^६।

समीक्षा—

दिन के प्रत्येक मौजन में लक्ष्य पदार्थों की जी विविधता अष्टाष्टापी कवियों के चक्षु बर्णन से ज्ञात होती है उससे स्पष्ट है कि केवल संपन्न व्यक्तियों के लिए ही उनका प्रबंध करना संभव रहा होगा। अष्टाष्टापी कवि स्वयं संपन्न नहीं थे और न उनको संपन्नता की कामना ही थी अतएव अपने परमाराध्य के लिए छप्पन प्रकार के व्यंजनों को प्रस्तुत करने के मूल में उनका प्रममयी भावना ही थी। पुष्टिमार्गीय मेधा में 'छप्पन-भोग' का महत्व होने से भी इस प्रकार के वर्णनों के लिए उनको

२५. खंजवन करिकें राग को 'बीरी' बेति खलि इक भोजे कधि पवन—गोवि २६४।
 २६. 'पीरे पान पुरान बीरा' स्वात मई बुति बौंठनि होरा।
 मृगमद-वन कपूर कर लीने बौंठि बौंठि ग्वाक्षिनि को रीन—सा १२११।
 २७. 'नागवेलि' जाबति किरै मद्माही हो—सा १८९२।
 २८. लै राधे मोहन पठयो है यह 'प्रसाव' की बीरा—परमा १६।
 २९. धरि 'तमोर' बूष बधि रीचन हरि अमोदा स्वाई—सा ६९९।
 ३०. लियो बुलार मुदित चित हैके, ज्यो 'तंबूल'हि लेहु।
 स्वावहु आर अनक-तनपा-मुधि रगुपति को मुग रेहु।

x

x

x

x

- लियो तंबूल माध धरि हनुमत कियो जगुगुन गत—सा ६७४।
 ३४. कंस मृपति ने नकट बुलायो ले करि बीरा दीन्को—नारा ४२४।

प्रणाली मिली होगी। जो जो गेम उल्लेखों में यह तो स्पष्ट होता ही है कि अन्त-संप्रदायी मंदिरों की आर्थिक स्थिति बहुत उत्तम थी, जहाँ मीठों का राजसी प्रबंध सहज ही किया जा सकता था। आज भी कुछ मंदिरों में उस परंपरा का निर्वाह पड़े उत्थान में किया जाता है। अष्टाष्टापी कवियों का उत्सव भी वर्णन नित्सिंह पन्ना इम बीच में परावर प्रोत्साहित करता रहा होगा। प्रतिदिन के सामान्य और पर्वोत्सवों के विशेष मीठ-आयोजनों में जिस प्रकार का अंतर अनसंभारण के घर में देखा जाता है, वैसा ही आयोजन इन मंदिरों में भी रहता है। सुखास आदि में जो मूर्तियाँ प्रस्तुत की हैं, वे विशेष आयोजनों की ही जान पड़ती हैं, जिनके आधार पर यह निष्कर्ष सहज ही निकाला जा सकता है कि अष्टाष्टापी के आराध्य के मीठ का प्रतिदिन दिया जानेवाला प्रबंध भी असाधारण ही रहा होगा और मन्त्रों की अद्भुत-भावना पैदा करके ही सर्वत्र संतुष्ट होती रही है।

३ वस्त्र—

आवास और मीठ की प्रारंभिक आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात् मानव को शरीर-रक्षा के लिए वस्त्र चाहिए जो श्वेत, स्वान और पद्म या स्थिति के अनुकूल हों। दैनिक वस्त्रों के अतिरिक्त पर्वोत्सवों या संस्कारों के शुभ और ईर्ष के अवसरों पर विशेष रूप में मुंजर और आकर्षक वस्त्र पहनने के सुत्र का अनुभव भी मानव-समाज महलों वर्षों से करता आया है। अष्टाष्टापी-काव्य में अपने परमाराध्य और आराध्य के ना सामान्य और विशेष दोनों अवसरों के वस्त्रों की चर्चा बड़ी रुचि से की गयी है। जेप पात्रों के वस्त्रों में तीन मुद्राणा के 'तुपीन और' या 'जान वमन' और माधुषी के 'रूपा' की तरह ही उन प्रज्जामियों के वस्त्रों की चर्चा भी बहुत चलते दंग में की गयी है जिनके बीच में भीष्टान्न पने थे।

८५.४ पर और तुपीन वद विधि—मा ८३८।

५ करिए रंग वन विधि परग वमन तुपीन तीन रंग मागा—मा ४२८।

॥ तीन रंग वन वमन तीन मुद्रा निदारे—मा ४२८८।

८५.५ तीन रंग वन मुद्रा वमन बीरी वीर विरह मग्न पकार बेटी मद्रक रंगा वीर।

—मा में पृ ३१२९।

५ रंगा रंग विधि निदारे मग्न रंग रंग रंग—मा में पृ २३३८।

सूती रेशमी धीर ऊनी बस्त्रों में प्रथम दो का ही उल्लेख अष्टछाप-ग्रन्थ में अधिक है। 'ऊनी' बस्त्रों में ग्वाल-वाल्लों की तरह कुण्ड के भी 'कंबर', 'कमरी' या 'कामरि' का उल्लेख कई पद्यों में मिलता है, जिसके एक एक रोम पर श्रीकृष्ण ने चोर-पटंबर तक चारने की बात कहकर मोटे वस्त्र की महिमा बतायी है८८।

वस्त्र के लिए अष्टछाप-ग्रन्थ में 'कंबर', 'धीर', 'पट', 'पटंबर' या 'पाटंबर', 'बसन', 'वस्त्र' आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है८९। बिना घुसे हुए कपड़े को 'घोर कापरा' कहा गया है। जिन सूती कपड़ों के वस्त्र अष्टछाप-ग्रन्थ में प्रसिद्ध थे, उनमें 'सनमुख', 'ताफता', 'कामा' आदि९० मुख्य हैं। दक्षिण के 'धीर'

८८ क अन्ह कंचि 'कामरिका' करी, लकुट लिये कर बेरे ही—सा ४५२।

ल कंचि 'कमरिका' हाथ लकुटिया बिहरत बछरनि साय—सा ४८०।

ग बन बन गाव बराबत डोलत कंचि 'कमरिका' रात्रै—सा ३८१।

घ रेडु अन्ह ! कंचि को कबर—कुमन ६९।

८८. सा 'कमरी' के एक रोम पर चारों चोर-पटंबर—१५१५।

८८. क मनि मानिक पाटंबर 'कंबर' लेत न बनत बिभूत—सा १०-१९।

ल मनि मानिक के भूयन 'कंबर' ज्यक उन हुटापो है—परमा ४।

ग जल तैं निकसि आव तट रेफगो भूयन 'धीर' तहाँ बहुत नाहीं—सा ७८५।

घ ब्रजभन देत बिबिध 'पट' भूयन पूजे बंग न समाई—गोवि ४।

ङ हीरा रतन पटंबर हमको दीन्है ब्रज के नाथ—सा १०-१८।

च पाट 'पटंबर' कासा मीनो जैसो गहि मन भासो—परमा ३३७।

छ दै दै कनिक पाटंबर भूखन ग्वालिन सबै पटियाई—परमा २३।

ज नाना बसन' धनूप—सा १०-१८।

झ पर पर तैं सुधारि बली सवि भूयन बसन' सिगारि—गोवि १९।

ञ संपति रेडु, सेहुँ नहि एखी धास 'वस्त्र' किहि नाक—सा ३९।

८८. काको कोरे कापरा काको भी के मोन—सा १४।

८९ क धौं है तरल तरबोना कचै धक 'तनमुख' की सारी—सा १८१७।

ल 'तनमुख' स्वेत मुखेन कोस पर बहुत चरगम्य मीनी—परमा ७५५।

ग 'तनमुख' सारी पहिरि मीनी अति मधुर मुर बिन बजावै—गोवि २२।

घ गरी मुरंग ताकता सुंदर लरे बीह छवि न्यारी—परमा ७८२।

ङ बुलाह मुरंग विर ताकता बी लाल भगुनी पीत मुखेन—गोवि १८।

च पीत ताकता बी भगुना बरौ है—गोवि ५३९।

का भी उल्लेख सुरदास जीर गोविंदस्वामी ने किया है^{१३}। अष्टाष्टाप-काव्य में उल्लिखित वस्त्रों का अध्ययन करने के लिए उनको, मुख्य रूप से, चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—बालकों, पुरुषों, बालिकाओं और स्त्रियों के वस्त्र।

क. बालकों के वस्त्र—अष्टाष्टाप-काव्य के अनुसार 'कुलह', 'कुलही' या 'कुलहिया' 'चौतनिया', 'चौतनी', 'टिपारा' या 'टिपारी' और 'पाग', 'पाग' 'पगिया' या 'पागरी' आदि बालक सिर पर पहन्ते थे^{१४}। अष्टाष्टाप के प्राय सभी कवियों ने बालकों के अन्य प्रमुख वस्त्रों में उपरैना,^{१५} कछनी या काबनी,^{१६}

ख. पिछौरा 'वास' को कटि बाँधे—परमा ५६२।

ग. पाट-पन्डर 'वास' मीनों—परमा ११७।

६२.क 'दन्दिन जीरे' टिपार को लहगा पहिरि विविध पं मौलनि महेगा।

—सा २६०१।

ख. दिव्य 'जीर पहिरे दन्दिन को—गोवि २८।

६१.क 'कुलह' लल फूलन मरी सुमर—चतु १८६।

ख. कुलही ललत सिर स्वाम सुन्दर के बहु बिधि सुरेंग बनारै—सा १ १८।

ग. नेत कुलही सीस राजति सीमित बु परे बाल—गोवि १५।

घ. स्वाम बरन पर पीत भेंगुलिया सीस 'कुलहिया' चौतनियाँ—सा १ ११२।

ङ. तन भेंगुली सिर लाल 'चौतनी'—सा १ ८६।

च. माघ घमन बरन को टिपारी तन बदन को लौरा—परमा कौक ४२६।

छ. माघ कनक बरन को 'टिपारी' छोड़े पीत पिछौरा—परमा ६२।

ज. रोक रहत गहि गली सीकरी टकी बाँधत पाग—सा १ १२८।

झ. 'पाग' सुरमी कुकुम रंगी पेच रतन के मलहो—परमा कौक ११।

ञ. नाना बिधि निगार 'पाग' जरफसी बागो पहिरन छैद—परमा २८।

ट. तिपेधी 'पाग' टकी मोहति स्वाम चारी—चतु १८८।

ठ. चतु न कटि परत तब बवति फिरि हरि के पेच दे लुबीली 'पगिया' सेवारी।

—सा १ ६।

ड. बनि चूतल बनि 'पाग' लटपटी बनि कपोल बलि उर बनधल—सा ११७१।

ड. 'जुनरी की पाग' जुनरी पिछौरा कटि—चतु १६५।

६४.क निर चर सुनुत पीत उपरैना भुगु पर उर भुज बारि परे—सा १ ८।

ग. छोड़े लाल उपरैनी भीनी—परमा कौक ५४१।

६५.क ललन हरि निजग ब्रज गोरी कटि कछनी पीताम्बर बाँधे—सा ११४।

बोलना^{११} मग्गा, मग्गुलि या मग्गुलिया^{१२} ओ सावा या कचन तगा^{१३} से बना होवा या, तनिया,^{१४} निबोल,^{१५} पटुका,^{१६} पामरी,^{१७} पिछीरा या पिछीरी,^{१८} पितंबर या पीतांबर,^{१९} वागा या वागे,^{२०} सूयन^{२१} आदि का खोस हुआ है।

त पुस्तो क वस्त्र—पुरुषों के वस्त्रों में मुख्य रूप से 'घोती'^{२२} और 'पिछीरा'^{२३} का वर्णन अष्टाध्याय-काव्य में मिलता है। पटुका, पीतांबर आदि पुरुषों के अन्य वस्त्रों का खोस बालकों के वस्त्रों के प्रसंग में हो चुका है।

ल लाल 'काछनी' बाँधे—सा २८ १।

ग. काछनी कटि अति सुदेस लाल धाँवर सोरे—गोवि १८७।

६१. क पीत 'बोलना' स्थान-कटि सोमित—कुमन १।

ल स्थान पाग पर स्वेत 'बोलना' छूटे बंद सुहावे—नंद, पदा, पृ १११।

ग. सूयन लाल अरु सेत 'बोलना' मुस्दे जरकसी अति मन भावत—गोवि ५१।

६७ क लाल की बपाई पाऊँ लाल को मग्गा—सा १ ३६।

ल पीत बोलना स्थान कटि सोमित पहिरे पीत 'मग्गुलिया' सुदेस—कुमन १।

ग मोहन पीत 'मग्गुलिया' सोरे—परमा ६।

घ पीत 'मग्गुलिया' लाल तनिया—गोवि १५।

६८. पकुलिन ई के आनि, दीनी है अशोरा रानि मीनीय मग्गुलि तामे कचनतगा।

—सा १ ३६।

६९ पीत मग्गुली लाल 'तनिया' कट भी ठरमाल—गोवि १५।

१ क विर बोलनी डिठोना दीन्दो आनि आनि पहिराह निबोल—सा १ २५।

ल नील निबोल' पहिरि, ठाँक नूपुर समे कोय सनु मुँक—कुमन २५५।

१ कंठावरी बनी लाल 'पटुका' कटि धोरनि छवि—बनु २८७।

२ आडे पीरी 'पामरी' पहिरे लाल निबोल—सा १४५७।

३ क मुरत पुनरिया भिजोई तरो धीगपी पिछोरा—बनु २५।

ग पहिला दाव परयो स्थाना का पीत पिछोरी हारी—परमा १३३।

४ क पीतांबर कटि-तट छवि अद्भुत—मा १६५।

ल मोर-मुमुट पीतांबर बाँधे—सा १५ ९।

५ क माये के पढ़ाई लीनां लाग की बगा—मा १ ३६।

ल बाग बाँरे बनाह भूयन पहिरागे—मा १ २५।

६ सूयन लाल अरु गत बोलना मुस्दे जरकसी अति मन भावत—मा १०-८४।

७ क पद कटि मंद गण अमुना-तट ले 'घोती' मारी बिधि बर्मेट—मा १०-८४।

ल घब मुनिपठ है 'घोती' पहिरे, पठ गराऊ 'डाग'—सा १८२७।

८ क कटि तट पीत पिछोरा बरि बाकपण्ड बर नीम—मा ६-२।

ग वालिकाग्रन्थों में वस्त्र—अष्टछाप कवियों ने वस्त्र की किसी बालिका के वस्त्रों की चर्चा नहीं की है। परमानन्ददास, जतुर्भुजदास गोविन्दस्वामी आदि जिन कवियों ने राधा के जन्मीम्सव 'पलता' आदि का वर्णन किया है, वे भी वस्त्रों के प्रसंग में मौन रहे हैं। सूरदास ने कृष्ण से बालिका राधा का नहीं, किरौरी राधा का परिचय कराया है। उस अवस्था में राधा के केवल दो वस्त्रों का उल्लेख अष्टछाप काव्य में मिलता है। प्रथम है 'फरिया' और द्वितीय है 'बूनर' या 'बूनरिया'। 'फरिया' से आराय कही 'लहंगा' से लिया जाता है और कही 'ओढ़नी' में^१। सूरदास ने 'फरिया' का उल्लेख 'किरौरी राधा' के छोटे सहने के अर्थ में ही किया जान पड़ता है^२। किरौरियों के 'सूजन' और उसके 'नाराबंद' का उल्लेख भी सूरदास ने किया है^३। बालिकाग्रन्थों के आढ़ने के वस्त्रों में 'उड़निया' या 'ओढ़नी'^४ का उल्लेख तो कम हुआ है और 'पुनरिया' 'बूनरि' या 'बूनरो' का अधिक^५।

घ त्रिपों के वस्त्र—त्रिपों के प्रमुख वस्त्र लान हैं—लहंगा या साँड़, कंचुड़ी और ओढ़नी जिनके अनेक प्रकारों का उल्लेख अष्टछाप कवियों ने किया है। लहंगा भाषागण रूप में वर्णित है और 'तिपाड़' का भी बताया गया है^६।

ग पिछ्छरा गंगा जो की बाँधी—परमा ६३४।

६ बन्मा नीली छा० ३६२।

१ क मारी और नई फरिया से कपन हाथ बनाई—मा ७६।

ग जिन बाँवरी मोर और दोन्ही फरिया बड़े फारि नव मारी—मा ७८।

ग नील बसन फरिया कटि पहिरे बेनी पीठ दक्षिण कचम्योरी—मा १५०।

११ 'सूजन' ब्रंजन बाँधि नारा द निरनी पर छवि भारी—मा ५४।

१० क पीठ उड़निया कही बिमारी—मा ६६३।

ग 'ओढ़नि' छानि लिगाई मोको—मा ६६५।

१३ क मुरग 'बूनरिया' बिजोई नदी भीरवा पिछोरा—मनु २५।

ग नीलाबर प वर मारी गू पीठ बूनरी धरनाज—मा ७८४।

ग कानु मी 'बूनरी' धारिक बनी—परमा ३३६।

१४ क दक्षिण भीर तिपाड़ को लहंगा बोलि बिबर पर मोननि मरगा।

—मा ३६१।

ग ग ग नील हर छोरे रा मारी वरग मुहारे—परमा ६१६।

ग मी लोई बनी पीठ उरजन पर छर पहिरे 'लहंगा' लान—मनु ३७।

‘सारी’ का, जिस सट’ या ‘साङ्क’^{१५} भी कहते हैं, ज़ख्ख भी सामान्य और विशेष, दोनों रूपों में हुआ है,^{१६} विशेष रूप में ‘सुरैंग’^{१७} और ‘पैचरैंग’ सारी’ की पर्चा मिलती है। चतुर्भुजदास ने ‘चुनरी की मारी’^{१८} और ‘तनसुख की सारी’^{१९} का ज़ख्ख किया है तथा सुरदास, परमानन्ददास तथा कुंभनदास ने ‘भूमक सारी’^{२०} का। शेरामी साड़ी को सुरदास ने ‘पटोरी’^{२१} कहा है। सुरदास और परमानन्ददास की प्रसन्नवाक्ताओं जाल किनारे या ‘डिगनि’ की सारी^{२२} पढ़नवी हैं। ‘सारी’, ‘चुनरी’, ‘दुपटिया’ आदि के पन्ने का किनारा ‘छूट’^{२३} कहा जाता है। ‘सारी’ तथा ‘अंचलपट’ से ‘चूँचट’^{२४} काढ़ने का ज़ख्ख भी अष्टछाप-काम्य में हुआ है।

‘कंबुकी’ के लिए ‘बैंगिया’, ‘बौंगी’, ‘कंबुकी’ ‘बोली’ आदि राज्य अष्टछाप काम्य में प्रयुक्त हुए हैं जिनमें सिलाई या वनाक’ के कारण प्रायः अंतर होता है। सुरदास ने ‘कटाव की बैंगिया’^{२५} के साथ-साथ ‘ब्रह्माङ्क बैंगिया’^{२६} का भी ज़ख्ख

१५. ‘प्राचीन भारतीय वेशभूषा’, पृ. १७।

१६. शाल ‘सारी’ पहिरि बैठी प्यारी—छीट ८६।

१७. तैलीवे ‘सुरैंग सारी’ पहिरे मुभग अंग—चट १२६।

१८. पगनि बेहरि, लाल लहँगा, अंग ‘पैचरैंग सारि’—सा १ ८६।

१९. चुनरी बोली बनी ‘चुनरी की सारी’—चट १६५।

२०. ‘तनसुख सारी’ पहिरि मथनी—चट २।

२१. क ‘भूमक सारी’ तन गोरै हो—सा २७६४।

ल छापे री भूमक अंग साङ्क चहुँ दिशि लगी किनारी—परमा ६२६।

ग लहँगा लाल ‘भूमकी सारी’ कसूँभी बरन पिय हेत रँगई—कुमन ३१६।

२२. क अंग मरगजी ‘पटोरी राजति’—सा १ १६१२।

ल बाइ बीबामा लो आबत तब रे मानिनि बहु भीति पटोरी—सा १, २७७५।

२३. क यह तो ‘लाल डिगनि’ की ओके, हं काहु की सारी—सा ६६३।

ग लाल डिगनि की सारी ठाकी पीठ उचुनियाँ कीन्ही—सा ६६४।

ग. ये तो ‘लाल डिगनि’ की ओके है काहु की सारी—परमा ६६३।

२४. नीलांबर गदि ‘छूट’ चुनरी हँसि हँसि गीठि झुगई—सा २८७६।

२५. क सबे हिरानी हरि मुक हेरै ‘चूँचट-पट-छोट करै’—सा १६५३।

ल कर ‘अंचल पट चोट’ बाबा की ठाकी प्यार दुपटै—परमा ३१२।

२६. मुभग हम्मा कटाव की बैंगिया’ गगनि बसित की पौकी—सा १५४।

२७. बहु नग करे ब्रह्माङ्क बैंगिया —सा १४७५।

किया है। परमानंददास 'कंचन-सूत' और 'रत्नों के धागे' वाली 'बौंगी' का बर्णन करते हैं^{२८}। सूरदास ने 'नील बौंगिया' के साथ उसके भागे के तिकाने साथ अग्रान माइनी' का 'रानी' या 'भाल' शब्द भी कहा है^{२९}। तो गोविंदस्वामी ने राधा को सुनी कंचुकी की माँझि' पीली बतायी है^{३०}। 'कंचुकी' में बंध लगे होते हैं जिनके कमरे की चाक सूर ने लिखी है^{३१}। 'बोली' में सामान्यतया 'बंध' या 'तनी' नहीं होती परंतु सूरदास ने 'बाली-बंध' काही माने^{३२} की बात लिखी है तो परमानंददास और कुंभनदास ने उसमें 'तनी'^{३३} का वर्णन किया है। परमानंददास और चतुर्मुखदास ने 'भट्टाव की बौंगिया' की तरह 'भट्टाव की बोली'^{३४} का भी उल्लेख किया है। गोविंदस्वामी के काव्य में कमीश-कड़ी 'कंचुकी'^{३५} का वर्णन मिलता है। सूरदास ने 'बौंगिया' में जुड़ी नाभि तक लटककर पैर को ठकनेवाला पट्टी का भी जो 'बौंगरंभा' कहलाता है, माया' के वर्णन में उल्लेख किया है जिस इन्कर अक्षुर मधु-माते हो जात है^{३६}।

त्रिपों के बौद्ध के बरतों में 'उपरना' का उल्लेख माया के बरतों में किया गया है^{३७}। 'उपरना' गापियों का भी बरत या जिम खीनकर कृष्ण डार बालों में

२८. बड़ी बहनाम हमारी 'बौंगी'।

X

X

X

बुरस नून कंचन क लाग बीच रतन की चागी — परमा २१।

२९. 'बौंगिया नील माइनी राती — मा १५५।

३०. नैपट नन कंचुकी सुनी राय मुग्ध मुहारी का।

नौदनि' पिर पर पीन की ना ऊपर माँझि डारी हो — गावि १३५।

३१. बमर 'कंचुकी ब' — मा ८५।

३२. मूर मुनटि बरतौ नैडरानी धब तारन पोली बेंड डारि' — मा १७७।

३३. मोन पोली बाक तनी — परमा ३७५।

३४. बंधन नैन तिकड मैदुर छवि पानी बाक तनी — गुधन ३१०।

३५. पदिरि बमौली 'भट्टाव की बोली' नै-बहु नी टाड़ी मोटे — परमा ३५८।

३६. पणि जिह बरत की पना — चतुर् 'बीनन-नैय' भाग १ पृ १७१।

३७. कंचुकी नाभि बनींग मैदुर — गोवि ८।

३८. बौंगिया चरभोरि के चमुर मग-म मान हो — मा १८४।

३९. पणि राती पूनरी मर उपरना मोट हो — मा १८८।

लटकाये जाने की बात सुरदास ने कही है^{१८}। स्त्रियों के आङ्गन के चट्टों में 'तुपनिया', 'ठडनिया' और 'चूतर' का सलीला वालिकाओं के चट्टों में ही चुका है।

समीक्षा—चट्टों के संबंध में अष्टछापी कवियों के जो विचार ऊपर दिये गये हैं, उनसे स्पष्ट है कि अपने आराध्य के तत्संबंधी विवरण में ही उन्होंने विशेष रुचि ली है और सामान्यतया उनके उमी रूप का वर्णन उन्होंने किया है जो दीर्घकाल से भारतीय जनता पर परिचित रहा है। हाँ, 'तनमुख', 'तापता', 'आसा' जैसे कपड़ों से यह अवस्थ सुचित होता है कि अष्टछाप काल में इनका अष्टछाप प्रचार था। ऐसे वस्त्रों ही वस्तुतः सांस्कृतिक अध्ययन की दृष्टि में महत्वपूर्ण होते हैं और अष्टछापी कवियों ने प्रायः सभी विषयों से संबंधित ऐसी सामग्री उपस्थित करके अभ्येताओं के कार्य को सुगम ही नहीं, रोचक भी कर दिया है।

४ मृगार प्रसाधन—

मृगार के सोलह अंग कहे गये हैं—उचटन, मंजन, मिस्ती, स्नान, सुबसन, केरा-बिन्यास, मोंग भरना, अंजन, महाघर, बिंदी ठीकी पर तिल बनाना, मेंहरी, गंध-द्रव्य, आभूषण, फूलमाला और पान रचाना^{१९}। अष्टछाप-काव्य में पुरुषों के मृगार में मुख्यतः छह अंगों यथा—उचटन, स्नान, सुबसन, आभूषण, फूलमाला और पान रचाना का वर्णन किया गया है। इनमें से 'मंजन' और 'मिस्ती' की चर्चा अष्टछाप-काव्य में नहीं की गयी है और 'सुबसन' के संबंध में इसी परिच्छेद में, पीछे लिखा जा चुका है। अतएव 'पुनरावृत्ति' से बचने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों के 'मृगार' के छेप अंगों की चर्चा अष्टछाप काव्य के आचार पर, माथ-साथ की जायगी।

५ उचटन—अष्टछाप-काव्य के अनुसार माथा यशोदा भीकृष्ण को स्नान कराने के पूर्व सदैव 'उचटन' लगायी है^{२०}। 'उचटन' के स्थान पर कभी कभी 'सेव

१८. लियो उपरना छीनि दूरि डारनि अटवाना—सा ११२४।

१९. भी रामचंद्र बर्मा, 'ग्रामागिक हिंदी कोश', पृ. १२२८।

२०. क. कनरि की उचटनी बनाऊँ रवि-रवि मैल हुआऊँ—सा १०-१८२।

ल. तन उचटनी ले आग पार लागहि चोखत पोखत री—सा १ १८६।

ग. अमित मुगन मुकन अंग करि उचटन गुन गाऊँगी—परमा ६ ८।

घ. 'ठडि' नृवास दोऊ मैल—गीर्वा ८।

सेल के बालों की 'जटे' बँध जाती हैं। बिरहिणी गोपियों को कृष्ण के प्रवास-अवस-
में 'केरा-विन्यास' नहीं सुहाता, बालों में वे सेल तक नहीं बाँधती, इससे उनके बालों
की 'जटे' बन्-झट सी हो जाती हैं^{५१}। पुँधरासे बालों के लिए 'अलक'^{५२} और
'कुंदा' रत्नों का ही नहीं, 'जुल्फों' तक का प्रयोग किया गया है^{५३}।

सामान्यतया बाल 'थेड़ी' या 'थोटी' के रूप में बाँध लिये जाते हैं। उनका कुल
रक्ता दुःख, शोक, रोग, अरुचि आदि का सूचक माना जाता है। इसी से परमानंद
दास की बिरहिणियों के बाल झुंसे रहते हैं, उन्हें बाँधने में उनको रुचि ही नहीं
होती^{५४}। बँधे हुए बालों के लिए आसुराप-काव्य में 'चीनी', 'बेनी', 'क्यरी' आदि
रत्नों का प्रयोग हुआ है और उसे बनाने के लिए 'गूँधना', 'गुहना' आदि कहा गया
है^{५५}। चीनी में 'कुँदना' झूलने की बात भी परमानंददास ने लिखी है^{५६}। 'बेनी'
में चपे आदि फूलों का गूँधा जाना उन्होंने^{५७} कहा है और तीन लकों में गूँधी जाने
वाली 'मेढ़ी' का भी उल्लेख किया है^{५८}।

घ मींग—बालों को सुलभकर थोटी करके 'मींग' निकाली जाती है जिसे
'मंग', मींग, 'सीमंत'^{५९} आदि कहा गया है। 'मींग' निकालने के लिए 'पाटी' या

५१ 'अलक' तु हुती कुँवाम हू सी बट लट मनहु मई—सा १४ ४।

५२ क राजति रावे 'अलक' भली री—सा १७ १।

क सहज मुंगे सौं बरी अलकें, किन्हि फुलेल ठोलेल सी मलकें—नंद, रूप पृ ४।

ग 'अलक' मनुष सम राजकी अक मुखबलि माल—परमा ६१८।

५३ 'कुठल' अलिमाल तापे सुरली कल रटना—परमा १२४।

५४ लटकत कट कुलक पुँधरासी बोलत सम्ब हलाहल कुट—परमा ११।

५५ व्याकुल बार न बाँधति कुट—परमा ५५८।

५६ क बनी ललित ललित कर 'गूँधत' मुन्दर मींग सँवारत—सा २६२८।

ल बनी चपक बहुलान प्रियत' बनि बनि लमिनि सँवारी—परमा ६१६।

ग बनी सुंदर स्वाम गुही री—गोवि २३।

५७ पौष चँवर पटिपन पे गूँधी और गुनाब मे हुने।

मूलत भवि बनि सुंदरता कुँदना जहाँ लमलमे—परमा ६१६।

५८ बेनी चपक बहुलनि प्रियत' बनि बनि लमिनि सँवारी—परमा ६१६।

५९ मृगमद तिलक अलक पुँधरासे गुही रे अतोरा 'मेढ़ी'—परमा पौक ११४।

६ क गजमोतिनि मुन्दर ललत 'मंग'—सा २८४६।

ल बेनी गुही बिच मींग सँवारी तीन कुल लटवारी—कुम्भन २५२।

‘पनिया’ ‘पारना’ शब्द प्रयुक्त हुआ है^{१३} । ‘मोंग’ को मोती आवि से मरने की बात भी अष्टछापी कवियों ने लिखी है^{१४} । सधवा हिंदू स्त्रियाँ सेंदुर से ‘मोंग’ मरती हैं जिसका छस्सेक भी अष्टछाप-काव्य में मिलता है^{१५} ।

४ अंजन—नेत्रों में ‘अंजन’ या ‘अजस’ लगाने से सामान्यतया उनकी शीमा बढ़ जाती है । अष्टछापी कवियों ने भी सुंदरी गोपियों के नेत्रों में ‘अंजन’ या ‘काजल-रेख’ का वर्णन किया है^{१६} और परमानंददास की विरहिणी गोपी ने तो निश्चय कर लिया है कि नदनदन के नयनों में ‘नयना’ मिलने पर अर्धाङ्ग ऊन्हा बरान होने पर ही नेत्रों में काजल लगाऊँगी^{१७} ।

५ महावर—पैरों में ‘महावर’ या ‘जावक’ लगाने की बात अष्टछापी कवियों ने अनेक स्थलों पर लिखी है । कृष्ण-अन्म के अवसर पर यशोदा के पैरों में ‘महावर’ लगाने के लिए ‘नाइन’ को बुलाने की बात सूरदास कहते हैं^{१८} । उनकी गोपियाँ तो शृंगार करते समय ‘महावर’ या ‘जावक’ लगाना कभी भूलती ही नहीं^{१९} ।

६ विदी आर तिलक—अष्टछापी कवियों की गोपियाँ ‘सेंदुर’ या ‘चंदन’

ग विर खीनत सेंकारि—सा २११८ ।

६१ क बेनी गूँचि मोंग सिर पारी—सा २८७६ ।

ख मुँकसो ‘पाटी’ पारि सेंकारे—सा ३ २६ ।

ग बे मोरे सिर ‘पटिका पारै’ कंधा काहि ठकाक—सा ३ १४६ ।

६२. मोतिन मोंग कियुरी ससि मुख पर आनहुँ नखन काए करन पुक्क—कुंमन १ ५ ।

६३ क मुख मीनत रोरी रंग सेंदुर मोंग लुही—सा १०-२४ ।

ख मुखहि तेंबोल नैन मरि काजर सेंदुर मोंग सुपेस जू—कुंमन ६२ ।

६४ क बटीकरन रस सो भिजी रचि पवि अंजन रेख’ कगाई—परमा ६१६ ।

ख बिबुध बिबु बर लुंभी नैन अंजन बरि नै अब जोई—परमा ११६ ।

६५. ठा दिन काजर बेहो सली री ।

खा दिन नंदनदन के नैना अपन नैन भिजोहो सली री—परमा ५४४ ।

६६ माइन बीसह नवरंगी स्वाउ महावर’ बेग—सा १ ४ ।

६७ क मलनि रंग ‘जावक’ की सीमा बेलत पिब-मन भावत—सा १ ५४ ।

ख नगरनि ‘महावर’ लुन रखी—सा ११८ ।

ग. पीन फिदुरिका नैवीह चरनन ‘जावक’ बीनी ललितता—परमा ६१६ ।

‘रोरी’ या ‘रोली’, ‘बंदन’ आदि की ‘बिंदियों’^{१८} और ‘मृगमद’, ‘केसर’ आदि का ‘तिलक’ या ‘टीका’^{१९} लगाती हैं जिससे उनके गोरे मुख की शोभा और भी बढ़ जाती है। कभी कभी ‘सिंदूर’ आदि की बिंदी के साथ साथ ‘कस्तूरी’ या ‘मृगमद’ का आधा तिलक लगाये जाने की बात भी अष्टाध्यायी कवियों ने लिखी है। कुम्भदाम ने काजल का तिलक लगाया जाना लिखा है^{२०}। सूरदास ने ‘बिंदी’ और ‘तिलक’ के चारों ओर सात ‘भूनी’ भी लगाय जाने का वर्णन किया है^{२१}। राम अवमरों पर ‘गोरोचन’ या ‘रोचन’ के तिलक लगाने की भी बात उन्होंने कही है^{२२}।

ज तिल—गोरे मुख की ठोड़ी पर काला ‘तिल’ सुंदर लगता है। अष्टाध्यायी कवियों ने भी ‘चिबुक’ पर ‘तिल’ अथवा ‘काजल-बिंदु’ की शोभा का वर्णन किया है^{२३}। सूरदास ने गोरे मुख पर रयामल ‘तिल’ की प्राकृतिक शोभा की ओर संकेत किया है^{२४}। चिबुक पर ‘तिल’ बनाने के अतिरिक्त कपोलों पर विविध रंगों से चित्र बनाये जाने की^{२५} बात भी अष्टाध्यायी कवियों ने लिखी है। कहीं कहीं

१८. क गोरे ललाट सौँ सेंदुर को बिंदु—सा १ ७९।

ल बंदन बिंदु निरन्ध्र हरि रोम्भे, ससि पर काल बिभास—सा १ ५३।

१९. क तिलक केसर को ‘ठा बिच सेंदुर बिंदु बनायो—सा २६११।

ल ससि मुख ‘तिलक’ दिवो मृगमद को—सा १ ५५।

ग सेंदुर तिलक तबील मुटिला बने बिम्ब—चनु ८।

घ सकुनी वनुर नैन सर संचि सिर कसरि को टीका—सा १७ २।

७ क. माल लल ‘सिंदूर बिंदु पर मृगमद दिवो सुपारि—सा २११८।

ल कुमकुम आइ सवत भम जल मिमि—सा १७ ३।

ग. ‘सेंदुर तिलक नौबील मुटिला बने बिम्ब’।

मोदत ‘केसरि-आइ’ कुमकुम काजर-रेल—चनु ८।

७१ ‘काजल तिलक दिवो नीकी बिधि बधि रुचि मोग मँचारी—कुम्भ ३१६।

७२. टाटक तिलक मुखस भलवत रचित ‘भूनी लाल—सा २८४९।

७३ क गोरोचन नूष बधि माय रोरी कज्जुत लाय—परमा १२२।

ग. दधि रोचन को तिलक बिंदो निर—परमा ४८६।

७४ क चिबुक रयाम बिंदु—सा १ ४३।

ल चिबुक पाद तिल ताहि बनायो—सा २६११।

ग. चिबुक मध्य तामल बिंदु राज मुख मुख मदन लपानी—परमा ११६।

७५. चिबुक बिंदु बिच दिवो बिपाता रूप नीव निरुपारि—सा २११८।

७६ क काजर छात्रि नैन रोरी हरद कपोल—चनु ८।

कृष्ण के शर्ंगों पर भी इसी प्रकार के चित्र बनाये जाने का उल्लेख मिलता है** ।

५. मेहदी—हाथ-पैरों में मेहदी रचाने का प्रचलन भी बहुत समय से रहा है। अष्टछापी कवियों में केवल परमानन्ददास ने इसका उल्लेख किया है** ।

६. गंध-द्रव्य—स्नान के पश्चात् शरीर को विविध द्रव्यों से सुगंधित करना इस देश की स्त्रियों को बहुत प्राचीन काल से प्रिय रहा है। अष्टछाप काव्य में भी उनकी इस रुचि की चर्चा अनेक स्थलों पर की गयी है। जिन सुगंधित द्रव्यों का इसके लिए उपयोग किया जाता रहा है, अष्टछापी कवियों के अनुसार वे अन्नरस में ये हैं—अगद, अरगदा कपूर, कस्तूरी या मुगमद कैसर, चंदन, बोधा आदि** ।

७. आभूषण—स्त्री और पुरुष दोनों सदा से आभूषण प्रेमी रहे हैं और कभी-कभी तो आभूषण ही उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के द्योतक मान लिये जाते हैं। अष्टछाप-काव्य में भी आभूषणों का उल्लेख बहुत हुआ है जो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि तत्कालीन क्षीरिण ब्रह्मण के जिस आदर्शतम रूप की कल्पना मानव-समाज कर सकता था वह सभी अष्टछापी कवियों ने अपने परम आराध्य और उनकी प्रियाओं के लिए सहज ही सुझाव कर दिया है। श्रीकृष्ण, राधा गोपी तथा अन्योन्य स्त्रियों के आभूषण अष्टछापी कवियों ने कंचन या 'हाटक' के साथ-साथ मोठी रत्न, मणि-माणिक्य सात आदि के बताये हैं* । इन बहुमूल्य वस्तुओं और रत्नों के अतिरिक्त कड़ी-कड़ी 'कोंच' की सनियों आदि

न उठ धरवा इत धातु चित्र बधि* मुझ श्रीधर लमन की—चतु १६१ ।

७७ 'स्वाम सुमग तन धातु चित्र श्रीग बदन प्रसन्न मनु हासि—परमा ५६५ ।

७८ क अचल मुद्राय भाग्य की लहरें हस्त हैं मेहदी दागे—परमा ११६ ।

७९ 'पीर पैर्झा मेहदी रागति पीठि पुरा के पान—कुमन ५ ।

८० क 'चंदन धरगद सूर केशरि चरि लंक'—सा १ ७५ ।

८१ 'चंदन दण्ड कुमकुमा' मिश्रित—सा १७०८ ।

ग. 'योगी चंदन श्री धरगद अ मुल में हम रागी—सा १६ १ ।

घ. मुगमद मलय कपूर कुमकुमा कैसर मलिये सज्ज—सा १६१७ ।

८२ क 'कुदल 'कनक बड़े मनि मरकत' आभगात जैम मीन—परमा ५६५ ।

ल. 'कंचन नगनि' अति आभूषण बिधि सों कर दिगार बनावे—चतु १४ ।

का भी वस्त्र अष्टधाप-काव्य में हुआ है ^{८१} अस्तु । जिन आभूषणों की उसमें चर्चा है, उनकी यी चर्चा में विभाजित किया जा सकता है—पुरुषों के आभूषण और स्त्रियों के आभूषण ।

क. पुरुषों के आभूषण—अष्टधापी कवियों ने पुरुषों में मुख्यतः श्रीकृष्ण के आभूषणों की चर्चा की है । अतएव इनका पुरुषों के आभूषण न बहकर वालव में वालव या किशोरों के आभूषण कहना चाहिए । इनमें सभसे प्रमुख हैं सिर का 'मुकुट' जिसका सामान्यतया मोरमुकुट कहा गया है ^{८२} । सुरदास ने सीने के 'खड़ाऊ मुकुट' का भी वर्णन किया है ^{८३} । माधे के आभूषण-रूप में परमानन्ददास ने घुँघरवाले वालों के साथ पाञ्चमोली लटकने की बात कही है ^{८४} वी सुरदास ने सामान्य 'लटकन' का वर्णन किया है ^{८५} । 'चन्देन्दन' के अवसर पर कानों में 'दुर' नामक आभूषण पहनाया जाने की बात भी उन्होंने लिखी है, ^{८६} यों सामान्य रीति से कृष्ण मन्त्र 'मकराकृत स्वर्ण-कुण्डल' ही कानों में पहने बताये गये हैं ^{८७} । श्रीकृष्ण के गले के आभूषणों में 'कटुला' और 'पवित्र', 'हैमुली' और 'मोतीमाला' ^{८८}

- ८१ मोर वस्त्रिका 'बीच की मनिषी गुञ्जाफल मोहि है री—परमा १६३ ।
 ८२ निरतत मंडप मण्य नंदलाल ।
 मोर मुकुट मुरली पीतांबर अथ गुञ्ज बनमाल—परमा १ ।
 ८३ भूयन मुकुट उरा जखो है—मा १ ५ ।
 ८४ घुँघरवाले बार त्याग के लट लटकन गजमोली—परमा ६ ।
 ८५ कनि किंकिनि वस्त्रिका मानिक 'लटकन लटकत भात—सा १ ६९ ।
 ८६ कंचन के है दुर' मंगाई लिय, वही कहा छेदनि आनुर की—मा १ १८ ।
 ८७ क कुण्डल कुटिल 'मकर कुण्डल' मूल नैन बिजाकि बँध—सा ७ ४ ।
 ८८ कुण्डल मणन बचौल बिराजत मुहरना बन आई—परमा १० ।
 ८९ छोट म कुण्डल बान धुनिन के छूट प्यार—नंद कीर्तन-मंडल भाग १ पृ १७ ।
 ९० 'कटुला' बँठ बज्र करि जग—मा १ ८४ ।
 ९१ कंचन की बटुला मनि मोहित बिच बजरी है रचो पी री—मा १ १८ ।
 ९२ बाहर निलट बँठ बटुला—परमा ४४ ।
 ९३ बँठ उरमा ललित लटकन भुट मन की पँड—पुन १ ।
 ९४ बटुली करनि वी ब रर हरिजग बटुला बँठ गजनिरी—मा १०-१६ ।
 ९५ बटुला मी हैमुली गारे मोहन पीन भैरुनि मोर—परमा ६ ।
 ९६ प रीति-मूल माना बिराजत त्याग तन—मा १ ११ ।

का वर्णन अष्टछापी कवियों ने किया है। बाहु के आभूषण 'अंगद' और 'केयूर' बताया गये हैं^१। बालकों के हाथ में 'चूरा' और 'पहुँची'^२ भी अष्टछापी कवियों ने पहनायी है और कमर में 'करपनी', 'किंकिनी' या 'हुत्रपटिका'^३। बालकों के पगों में 'चूपुर' और 'पैजनिया या पैजनी' पहनाये जाने का भी उल्लेख अष्टछाप-काव्य में हुआ है^४।

ल स्त्रियों के आभूषण—सूरदास ने एक पद में स्त्रियों के 'श्रावश आभरणों' का उल्लेख किया है,^५ परन्तु अन्यत्र उन्होंने तथा अन्य अष्टछापी कवियों ने सीसह आभूषण धारण करने की बात कही है^६। स्त्रियों के वारह आभूषण ये हैं—शीराफूल, टीका, बाखी, वेसर, कंठमी, हार, बाजूबंद, चूड़ी, कंगन, बाँगड़ी, किंकिणी तथा नूपुर, परन्तु थोड़े-बहुत अंतर से अष्टछाप-काव्य में वर्णित उनके भेदों और उनसे मिलते-जुलते आभूषणों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। मूल रूप से इनके नौ वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—शीरा, माथे का नाल, गले, बाहु, फलाह, कटि और पैर के आभूषण।

अ शीरा व आभूषण—टीका या शीराफूल, 'बाँगपत्नी', 'बाँद्रक' या

- न नग सिख अंग भिगार मर मनि 'मोहिनि की माल पहराह—परमा १६।
 ११ क ले 'केयूर पुत्र स्वाम निशरति—सा ५११।
 ल कटि किंकिनी कर कंकन 'अंगद कनमाला पद कपल छुभाई—गोवि ११।
 १२ क तन मँगीली सिर लाल चौतनी 'चूरा' गुँठ कर पा—सा १८८।
 ल कर 'पहुँची' मूपुर बाज पाप—परमा कीर्तन सं भाग १ पृ १७२।
 ग कंगना कंठ हजिर 'पोहोनी कर—जगु ६।
 प 'पहुँची कर बनी बाह छीत ७६।
 १३ क तनक कटि पर कनक करपनि छीनि छवि कमलति—सा १०-१८४।
 ल मूपुर कंकन 'किंकिनि' कटि कनमुन बाजे—परमा ७७।
 ग कनन मुनन परत पाँच 'किंकिनी बिनिज राव—छीत ७६।
 प मूपुर कनक हुत्रपटिका' रजु बाकरगित बाज—परमा ४७।
 १४ क बागिन पंकराग तन मोहन लल नूपुर' धुनि मुनि मन मोह—परमा ८४।
 ल कनक मुनक पग बाज 'पैजनिया—परमा ४८।
 ग पाँच पैजनी कनमुन बाजे बागिन मनिमय होलना—परमा ८४।
 १५. ■ न आभरण लजि रंजन तन—गूर कीर्तन मंद भाग २ पृ १७८।
 १६ नृनन बाई लजल बज मुन्दार 'प' दन नृनन मारी—परमा ७११।

‘वैदिक’ आदि शीरा के आभूषणों की चर्चा अष्टछापी कवियों ने की है^{१०} । इनके अतिरिक्त मोनियों की सङ्घों में मोंग को धारण^{११} करने की भी बात उन्होंने लिखी है ।

आ साथ क आभूषण—अष्टछाप-ग्रन्थ में माथे के मुख्य आभूषण के रूप में ‘बेंदी’ या ‘बेता’^{१२} का उल्लेख हुआ है ।

३ कान क आभूषण—‘अवर्तन’, ‘कर्णपूज’, ‘कुन्ना’, ‘सुमी’ या ‘सुमी’, ‘सूमका’ या ‘सूमक’ आदि आभूषण कान के बताये गये हैं^{१३} । इनके अतिरिक्त ‘तारक’ भी कान का ही आभूषण है जिसे ‘तरकी’, ‘तरिबन’, ‘तरगना’ आदि भी

६७ क मोतिनिमाल बराह की टीकौ—सा १५४ ।

न ‘टीक’ टीक, टिकावली हीरा हार, हमल—चूत ५७ ।

ग टूट बुरी निसत ‘सिरपूल’—परमा २३१ ।

घ बनी गुही बिच मोंग सैबारी ‘सीसपूल’ लङ्कारी—गोवि २४ ।

ङ बिबिब बनी रची मोंग पाटी’ मुमग माल बेंदी बिबु इन्दु लाबै—सा १४२ ।

च ‘चंदक’ मनहुँ महाउठ मुख पर बाँकुस बसरि लाबै—सा १४१६ ।

छ. कटि किचिनी ‘वैदिक’ मानिक—सा १-६७ ।

६८. ‘मोतिनि मोग बिबुरी सवि मुख पर—कुमन १५ ।

६९ क बदन बिंद बराह की बेंदी—सा १५२८ ।

न बीनी नई नकबसरि बेंदी बराह की—चतु ७ ।

२ क मिलि राजत ‘अवर्तन’—सा ६१२ ।

न ‘करनपूल कर लिए सँवारति—सा २१८२ ।

ग मानौ करनपूल पारा कौ रबन्त बार्दबार—सा २६१ ।

घ भिन सबननि ताटक कुभी और करनपूल कुटिलाक—सा १८१५ ।

ङ कनक करनपूल मकुटी गति मोहत कोटि अनंग—चतु १८ ।

च कुभी बराह बरी है—सा १५५ ।

छ. सेंबुर तिलक उँबोस कुटिला’ कम बिसेसि—चतु ८ ।

ज ‘कुटिला’ सुँभी बँबिर नकबसरि—चतु ६२ ।

झ. कलक तिलक रतन ‘सुमी’ गँब अति बिराम—बृष्य, इस्त प्रति पृ १४२ ।

ञ. ‘कुटिला’ सुँभी बराह की मुगमद बाह्र मुदेस—गोविंद कीर्तन भाग २ पृ ११ ।

ट बँचल बँचल ‘सूमका’—सा ११८ ।

ठ गममोतिनि के ‘सूमका’ बँधे—चतु ११ ।

ड. करनपूल सूमका गममोतिनि बिबुरि रई लपगले—चतु ३५५ ।

कहा गया है^१। 'बीरा' भी 'तात्क' से मिलता-जुलता ही आभूषण है जिसका उल्लेख सूरदास ने किया है^२।

६ नाक के आभूषण—अष्टछापी कवियों ने नाक के आभूषणों में 'स्य', 'धेसरि' या 'बुलाक'^३ आदि का उल्लेख किया है।

उ गल के आभूषण—रित्रियों के सभी वर्गों के आभूषणों में अधिक संख्या अष्टछाप-काव्य में गले के आभूषणों की मिलती है। एक एक आभूषण के कई कई नाम भी उन कवियों ने लिखे हैं। अकार-क्रम से गले के प्रमुख आभूषण और उनके लिए प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द ये हैं—कंचनहार कंठभी या कंठसिरी, खेंगवासे^४ गम-मोतिनि-हस्त, चाँकी टीक, मिलरी, लौक या लौकी, बुलरी नीसरिहार, पविक, मनिमयवन्तिहार, मुकामास्य मुख्यवली, मोतिसिरी, मोतीमाला हमेस, डौन्नु,

१ क की मनिमय रथ-श्वक कि तरिवन रवा रचित सहसात्र—सा २८५।

२ सकन पास तात्क' खोजन माना रवि मधि कुगल परे मन फंद।

—हृष्य सोम पलावली पृ ५५।

३ पूजन के ठराना कुडल पूजन की किंकिनी सरय सेंबारी—नंद पृ १०८।

४ नकबसरि 'तात्क' कंठसिरी अनुमोति—चतु ८।

५ क बाननि की बीरें अति रात्रति मनहुँ मदन रथ-श्वक चवाची—सा ६११।

६ वनक व्रति बरह बीरे कवि नु ठपमा पाइ—सा २८३१।

७ नामा नव मुक्ता न भारहि रखो अघर तट अर—सा १८६८।

८ नामा नव अतिही छाबि रात्रति अघरन बीरा रंग—२ २०।

९ करम नव नव मानि संगम और रूप अनंग—सा २१११।

१० भात तिलक, बाबर बल, नामा नकबसरि' नय' वृत्ती—सा १८१५।

११ लगरनि श्वसरि अननि की दुषटक धन्य लाये—सा १ ७२।

१२ नामा मुभग निपट मुहारी वमर मिगी आकारी—परम ११६।

१३ गुरिला गुंभी बनिर नरवसरि' दूरि करत रवि कांति अ—चतु ६२।

१४ कति किंकिनि पग नूर पात्रे नाक जुलाक हमेरी—सा परि १११।

१५ क कंचन हार' दिव नाके मानि मुदी अनोपरी दाई—सा १ १६।

१६ 'कंठभी' बुलरी बिरावनि बिबुध रसमन बिह—सा १ ४३।

१७ नकबसरि तात्क' रं मिरी अनुमोति—चतु ८।

१८ कंठ कंठमरी मोदे वनक बागुबंद हाव मानि की माग गरे—दीन ८९।

१९ रतनव्रति अमिता गे गर की अनुमोति ले सदियायो—सा बरि ८।

हार, हारावली आदि* ।

उ. बाहु के आभूषण—अष्टादश काव्य में स्त्रियों का बाहु के आभूषणों में केवल तीन का प्रमुख रूप से उल्लेख हुआ है—जौड़, बहूंगा और बाजूबंद* ।

ए. कलाई के आभूषण—अष्टादश काव्य में उल्लिखित कलाई के प्रमुख आभूषण और उनके लिए प्रयुक्त अन्य नाम इस प्रकार हैं—भेंगूठी, कंकन या कंगन, कड़ा, चूरा, चूरी, पहुँचिया, पहुँची या पोहोची बसय, मुँदरी, मुँदरिया, मुद्रिका आदि* ।

५. क कंचन धर किंचिनी ठर गजमोतिनि हार—चतु ८ ।

ल ठर गजमोतिनि हार गू—चतु ६२ ।

ग. 'चौकी' हेम चंद्रमणि लागी रतन अराइ लचाइ—सा १ ५५ ।

घ 'चौकी पर नग बन्यो बनायो—सा १९११ ।

ङ 'चौकी' बनी अराइ वूरि करत रवि-कशि—चतु ८ ।

च 'चौकी' हम अराय की रत्न लखित निरमोल—गोविं, कीर्तन भाग २, पृ ११ ।

छ. टीका टीक' टिकावली हीरा-हार 'हमल—छीत ५७ ।

ज. कंठासरी बुलरी तिलरी ठर' मानिक मोती हार—सा १४७५ ।

झ. बहूंगा कर कंकन बाजूबंद एते पर है 'चौकी'—सा १५४ ।

ञ. कूतन की बुलरी बमेल हार—नंद पृ १७८ पद ४९ ।

ट. कंठासरी बुलरी तिलरी ठर और हार हक नौसरि—सा १५७ ।

ठ. कंठासरी उर 'पदिक' विराजत 'गजमोतिनि' के हार—सा १९१ ।

ड. 'मनिमय अटित हार' प्रीति की—सा १ १५ ।

ढ. कंधु कंठ नाना मनि भूषन, ठर मुकुटा की माला—सा १ ६५ ।

ण. कंठ कपोत 'मुक्तावलि हार'—सा २१ ।

त. ब्यहू तहां 'मोठसरी गेंबाई—सा १६७२ ।

थ. हरि तोरी 'मोतिनि की माला'—सा १९११ ।

द. पदिरि लेखि सोने के तरिका रतन अटित की 'हंसुरी'—परमा क्रोंक ७९१ ।

ध. चंचल अचंचल कुच 'हारावली' बनी ललित ललित कुसुमाकर—परमा १९७ ।

६. क कर कंकन तें मुख टोंक मई—सा ४ ९ ।

ल. 'बहूंगा' कर कंकन बाजूबंद एते पर है चौकी—सा १५४ ।

ग. बाजूबंद ठठ डिग सोहत नग बहु मोती लागे—परमा १९१ ।

घ. 'बाजूबंद' अटित कर पहुँची—चतु २ ९ ।

७. क तब कर कधि 'भेंगूठी' बीन्ही बिहिं बिय ठपवो और—सा १-८६ ।

वे कटि क आमूषण—कटि का केवल एक प्रमुख आमूषण है 'करघनी' जिसके लिए 'किंकिनी', 'सुत्रपटिका', 'सुत्रावली' आदि शब्दों का प्रयोग अष्टाष्टापी कवियों ने किया है । इनके अतिरिक्त 'करघनी' के लिए 'कौंची' 'वाम', 'मेखला' और 'रसना' शब्द भी प्रयुक्त होते हैं^१ । इनमें से अष्टाष्टाप-कव्य में 'मेखला' और 'हैमवाम'^२ का उल्लेख प्रमुख रूप में मिलता है ।

न गई री गिराह करछु ठे 'कंकन' द्वारे आह सँभारयौ ।

'हीली कील निखरि गई क्यों ही ज्योमति द्वारे डारयौ—परमा कौंक २२१ ।

ग कर 'कंकन' कटि किंकिनि राखत—गोवि १७२ ।

घ कनुक कनुक कर 'कंकन' राखे बाँह हलावत हीली री—परमा ११६ ।

ङ बाहनि बाबूँद 'कका' बटित कर भौंगुरिनि मुँदरी राखे—कुभन १ ।

च कर कंकन 'चूरा गजदंती नख मेटत मनि सनिक कंठी—सा १६ १ ।

छ दूटत हार कंचुकी फाटत चुरी' जिसत सिरफूल—परमा २३१ ।

ज अघड़ी नई पहिरि हौं आई 'चुरियाँ' गई ख बूटि—परमा ६३५ ।

झ निमित्त बाँह पहुँचिया पहुँचे—सा ४५१ ।

ञ बाबूँद बटित कर पहुँची—चतु २ १ ।

ट नखप्रह गजरा जगमगे नख 'पोहोची' चुरियन आगे—परमा ६१६ ।

ठ नौप्रही कर पोहोचिबा हो—गोवि १३५ ।

ड कनक 'कलाव' मुखिका मोव प्रह सदा सुसग संतन आरे—१-६६ ।

ढ मुख बट्टनि कलाव' संग को—सा १४७५ ।

ण निवे कुंभल हार बई कर मुदरी—चतु ७ ।

त वरपन निरत मुँदरिबा' बरनी तब पुँब की नगरी—परमा ६१६ ।

थ कर पस्ताबनि 'मुखिका' सोहत ठा छवि पर मन लावति—सा १ ५३ ।

द पक्ष्म पानि 'मुखिका' सोमित छुवावति गजगति बाली हो—गोवि २ ४ ।

८.क 'किंकिनी' नूपुर कान्छी सब री कीलाहल केसि—परमा ६१६ ।

ख कटि किंकिनी हार तरलित ताटक अलक पुँबराओ—गोवि २६७ ।

ग कर कंकन कटि किंकिनी की छवि—गोवि ६२ ।

घ कटि तट पर किंकिनी कला नूपुर रब कनमुन करे—जीव ४ ।

ङ 'सुत्रपटिका' पग नूपुर जहरि बिछिया सब लेली—सा १५४ ।

च 'सुत्रावलि' उठारति कटि तैं मैति बरति मनही मन बारति—सा ५४१ ।

८. 'रामायणकालीन संस्कृति' पृ. ६१ ।

१ क आब कठ डुराहि 'कनक मेखला' मिथि मुरति निखान बसाई ।

—कव्य इत्थं गति, पद १४ ।

आ पैर क आमूपण—‘बुँचरू’, ‘जेहरि’, ‘मौम नूपुर’, ‘पायल’, ‘पैजनी’^{११} आदि पैर के आमूपणों का सम्मेलन अष्टाङ्गाप-काम्य में हुआ है। इनके अतिरिक्त पैर के बँट्टे में ‘अनघट’ और तँगलियों में ‘विछिया’ या ‘विष्णुवन’ पहनने की बात भी कही गयी है^{१२}।

ठ फूल-माल—इस वेश के शृंगार-प्रसाधनों में फूलों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है और व्रज में तो ‘फूलमंडली’ नाम से फूलों का प्रसंग भी मनाया जाता है जिसमें श्रीकृष्ण और राधा का सारा शृंगार फूलों से ही होता है^{१३}। इसकी वहाँ ‘बत्सबों’ के अंतर्गत आगे की जायगी। फूलों की ‘माछा’ ४ चरण करने की बात भी अष्टाङ्गापी कवियों ने बराबर लिखी है।

न मुखरित कटि छट ‘मनिममला’ अमिनव गति चंचल करतला।

—कृष्ण, सोम पदा पृ ७५।

ग कटि छट सोहत हेमनि ‘धाम—कृष्ण सोम पदा, पृ ७५।

११ क ‘बुँचरू’ छंद दुमाह ग्वालि मदमाती हो—सा २८६२।

न पग ‘जेहरि’ त्रंजीरनि बकरबो—सा १४१६।

ग. तंहर तंहर पावन सो—परमा ६१६।

घ ‘जेहर’ तंहर पाय विष्णुवन छवि उपज्यसल—नंद कीर्तन भाग २, पृ १२६।

क चरन मझावर नूपुर मनिमम बाजत भौंति भली—सा २६१६।

च कनो है कटि मेखला चरन मौम री—परमा कौंक २५१।

छ. चरन नूपुर दीप्ति कटि छुटि छुटि चंदिका—कृष्ण सोम पदा पृ ६६।

ज सोई नकचरि आइ ‘पायल’ बनमुन बाजहीं—कृष्ण कीर्तन, भा २, पृ १२१।

झ. अतः नूपुर चूरा रत्न लक्षित है पायल—नंद कीर्तन, भा २, पृ १२६।

न कंकन बुरी, किंकिनी नूपुर पैजनि विछिया सोहत—सा १०५८।

ट पौन पैजनी मेंढरी राबति, पीठि पुरट क पान—कुमन ५।

१२ क जेहर तंहर पावन सो ‘अनघट’ कुदन हीरा बसिता—परमा ६१६।

ल ‘अनघट’ नूपुर चूरा रत्न अटित है पायल—नंद कीर्तन भाग २, पृ १२६।

ग. कंकन बुरी किंकिनी नूपुर पैजनि विछिया सोहत—सा १०५८।

घ मंजुति बौकिश रत्न मर्दन करि नूपुर विछिया बोलैं—परमा ६१६।

ज जेहर तंहर पाय विष्णुवन’ छवि उपज्यसल—नंद कीर्तन भाग २, पृ १२६।

१३ क करि सिंगार सब फूलन’ ही का—सा २८२२।

न ‘फूलनि नल्ल शिख सिंगार’—सा १६१७।

ग कुमुनि क आनूपन’ कुमुनि के परदा—गोवि १४६।

१४ क कीट मुकुट तिर मुभग लाल गरे ‘फूलन की माला’—परमा ६२८।

२ पान रक्षाना—पान की कुछ चप्पा पीछे की जा चुकी है। अष्टाश्वी कवियों ने शृंगार प्रसाधन के रूप में भी उसका वर्णन किया है^{१५} कपोल भाषि पर जिमकी पीक का वर्णन अहिता-संबंधी पद्यों में मिलता है^{१६} ।

शृंगार में सहस्रक 'दर्पण'—शृंगार करने के लिए 'वर्पण' या 'भारसी' अत्यंत आवश्यक है। केवल यथोचित शृंगार करने के लिए ही नहीं, स्वरूप को देखकर स्वयं ही मुग्ध होने की मानवीय कामना भी 'वर्पण' या 'भारसी' देखने पर ही पूरी होती है। अष्टाश्वी कवियों में जितम्बामी ने शृंगार के समय दर्पण दिखायें जाने^{१७} का वर्णन किया है तो सुरवास ने शृंगार करके^{१८} दर्पण में स्वप्रतिबिम्ब देखकर राधा के इसना मुग्ध होने की बात कही है कि वह उसे ब्रज की सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी समझकर उस पर कृष्ण के रीझने के डर से बीझने तक लगती है^{१९}। सुरवास की यह कल्पना कितनी कमनीय और साज ही कितनी अवसुत है। सहस्रक ही समझ सकते हैं।

- न फूलन की संज फूलन गलमाहा—परमा १२८ ।
 ग पिय प्यारी की बनी बनावत 'फूल के हार' सिंगार करत—गोवि १५ ।
 १५.क मुल तँबौर नहि अबर बिरह सरीर बिगोय—परमा ५२१ ।
 न परमान' शास को ठाकुर हँसि दोनो मुल बीरा—परमा ७१२ ।
 १६.क 'पीक कपोलनि' तरिवन के हिग मलमलाति मोतिनि छवि ओष—सा २६६१ ।
 ल अबर अबर नवन रँधमग रची 'कपोलनि पीक—परमा १६ ।
 ग. अबर दसन छुठ बसन 'पीक सह थक 'कपोल' लम-बिनु देखियत—गोवि २४५ ।
 १७. बिबिध मीति भूपन लो करति सिंगार कवि आपनी सुवर ।
 'लो दर्पन भीमुख दिखरावति निरलि निरलि हँसि जत है मन हर—दीठ ७१ ।
 १८.क बरपन लो कबराहि सँभारत—सा २१८२ ।
 ल करति सिंगार रूपभानु बारी ।

X

X

X

- निरलि आपनी रूप आप ही बिबस मह, एर परछाहि लो नैन आरे—सा २१८ ।
 १९.क यह सुंदरी कहीं से आई ।
 कर ते मुकुर' दूरि नहि आरति हृदय मीझ कहु रिस उपजाई ।
 बार-बार प्रतिबिम्ब निहारति नागरि मन बन रही छुमाई ।
 देखे कहुँ मन मरि बाकी, नागर सुबर कुबर कन्हाई—सा २१९१ ।
 न मुकुर सीह निरलि पेश की बसा गैबाई ।

सर्मादा—अष्टाद्वीपी कवियों के शृंगार-प्रसाधन के प्रमुख ढंग, अलंकार वर्णन से स्पष्ट है कि उन्होंने सामान्य लौकिक नर-नारियों की कल्पना में परे समुद्रिराक्षी नायक-नायिकाओं का चित्रण किया है। 'वान-प्रसंग' के एक पद में गोपियों के लगभग बीस आभूषणों की चर्चा भीकृत्य ने की है^१ जिससे सीमर गोपियों कहते हैं कि बितना हम आज पहनकर आयी हैं, उससे दूना हमी पर पर है^२। निस्संदेह यह समृद्धि उन्हीं व्रजवासियों की ही सकती है जहाँ सिद्धियाँ और निधियाँ चिम्बरी फिरती हों। आ हा, अष्टाद्वीपी कवियों के शृंगार-वर्णन से व्रज के समकालीन युग की जन-मनीषि पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है और उससे उनके समाज के सर्वाधिक समुद्रिराक्षी वर्ग का चित्र भी सहज ही सामने आ जाता है।

४. व्यवहार का सामान्य वस्तुएँ—

अष्टाद्वीपी-काव्य में उल्लिखित हम वर्ग में आनेवाली वस्तुओं को मुख्य रूप से पाँच वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—क नैतिक उपयोग की वस्तुएँ, ख पात्र, ग बैठने और सोने के उपकरण, घ सिलने के उपकरण और ङ रंग।

क नैतिक उपयोग की वस्तुएँ—इस वर्ग में आने वाली वस्तुओं में सर्वप्रथम है 'ईदुरी' जिसके लिए अष्टाद्वीपी कवियों ने 'ईदुरिया ईदुरी' ईदुरी', 'गिदुरी', 'धौदुरी' पहनिया आदि शब्दों का प्रयोग किया है^३। इस वर्ग की अन्य वस्तुएँ

बोली घौं कीन की आपुन ही गवन कियौ पखी को बैरिन दे या व्रज में माइ।

—सा २१६२।

ग नाम कहा सुन्दरी तुम्हारी क्यों मासौं नहि बोलति हो।

ईंसे ईंवति बितरें बितवति नुम तन बोलै तन बोलति हो—सा २१६८।

२ 'मोठिनि मात अछइ को टीको करनपुल, नकबसरि।

'कंठसिरी तुलसी तिलरी तर और 'हार इक नौसरि'।

मुभग हुमेत' कपड को बेगिशा नगनि भरित की बोली'।

'बहुँटा कर-कंजन बागुँद एते पर है 'तोकी'।

'सुप्रपटिका' पग नूपुर जहरि' बिलिया' मग कहैं लेखी—सा १५४।

२१ प्रितनो पहिरि आहु हम आई पर है यारैं दूनी—सा १५४१।

२२.क देही लाल ईदुरिया' मरी—गोवि ५४२।

ख बाहु की ईदुरी छटकाये—सा ११६६।

ईपन,^{१३} उल्लस या उल्लस,^{१४} कुठर^{१५} कुलुक,^{१६} चाक,^{१७} चूल्हा,^{१८} छरी,^{१९} छीक,^{२०} दीप या दीपक,^{२१} पिंजरा या पीजरा,^{२२} मयनिया या मयनी भवना मयानी,^{२३} संवृत्त^{२४} सौंकरि^{२५} आदि हैं ।

स पात्र—आपछाप-काव्य में उल्लिखित पात्र, स्थूल रूप में, दो वर्गों में रखे जा सकते हैं—अ. दैनिक व्यवहार के पात्र और आ. अन्य पात्र ।

अ. दैनिक व्यवहार के पात्र—इस वर्ग में कबौरा,^{२६} कटोरा या कटोरी,^{२७}

ग. मकतली हँडुरी^{२८} मोतिनि की मलरि मूमक—गोवि ५४ ।

घ. नीकें बेहु न मेरी गेंडुरी—सा १४१६ ।

ङ. कट्ट की छीनत हो गेंडुरी काट्ट की कोरत गगरी—सा ८५३ ।

च. मेरे सिर की नई 'बहनिवा' ले गोरस में सानी जू—सा १०-१३७ ।

२३ क. ब्रज करि बाबीं भोग करि 'ईपन' सुरत अगिनि सुलगाए—सा ३७८१ ।

ल. बंजन मील पुलिबी के बर 'ईपन' करि ठाहि माने—परमा ५४८ ।

२४ क. मासन लासि उल्लस^{२९} बाँझो सकल लोम ब्रज जोवै—सा १४७ ।

ल. देखि स्वाम 'उल्लस' सों बाँधे—सा ३७ ।

ग. कहे को वाम उल्लस^{३०} बाँधो कौसी महतारी—परमा कौंक १३७ ।

२५. अद्यपि मलय-वृक्ष अङ्क काटे कर कुठर पकरे—सा १११ ।

२६. ककल कुलुक^{३१} मलि मंथिर में पल संवृत्त पट बटके—सा २३२१ ।

२७. सब रूति बित 'चाक' चक्रो सो और न कहु सुखाव—परमा ४४९ ।

२८. एक जेवन करत त्यागवो चाड़ी 'चूल्है' बार—सा ६६५ ।

२९. लो-लो 'छरी' कुमारि राबिका कमलनेन पर बाई—सा २८५४ ।

३०. 'छीकें' त काठि साठ चठि मोहन कहु लावो कहु नू डरकावो—परमा १४७ ।

३१ क. 'दीप' सों दीप जेवैं ठगारी—सा २४६५ ।

ल. दीपक^{३२} प्रेम कोष माकत छिनु परसत अनि बुझि आई—सा २८२६ ।

३२. होरि गहन मुल मधु मुसकबनि लोम 'पीजरा' बारे—सा २२७२ ।

३३ क. बाम दोहिनी माट 'मयानी'—परमा ५३ ।

ल. गोपी रई 'मयनिबी' धोवै आपनो-आपनो बहयो बिलोवे—चतु १३ ।

ग. ब्रज की छोरे रीति भई ।

माठ समर अक्ष नाहिनि सुनिपत भर-भर पलत 'रई'—परमा ५३३ ।

३४. संवृत्ति^{३३} मरि घरे सो न लोली री—सा १६७४ ।

३५. बंजन सौंकि दर्श कर सौंकरि—हुंमन २३६ ।

३६. मुकुलित कंस मुखे देखिबत नील बसन लपगये ।

मरि आपने कर कनक 'कटोरा' पीवति मिबहि पलाय—सा १ उ ११८ ।

३७ क. कनक 'कटोरा' मरि-मरि पीजे—परमा ७११ ।

कूँ या कूँबी,^{१८} कोपर,^{१९} म्भरी,^{२०} डकनिया,^{२१} सप्ता अर्थात् तरतरी^{२२} आदि पात्र आते हैं जो वैदिक व्यवहार के लिए आवश्यक होती हैं। कमोर या कमोरी,^{२३} गगरी, गगरिया गागर, गागरिया या गागरी^{२४} भीर मार, धारी, धाल, धालिका^{२५} एवं दोहनी^{२६} भी इसी वर्ग के पात्र हैं।

आ अम्य पात्र—इस वर्ग के पात्रों में कर्मडल या कर्मडली,^{२७} कसारा,^{२८}

ल कंचन पार आर स्फटिक 'कटोरा' दृषक-दृषक करि राखे—कुंमन १ ।

ग. गाबी दूत भरि घरी क्योरी—सा ३६६ ।

घ कनक कटोरी भरि कुसुम अञ्जित आगे लै राखी मदन गोपाला—गोविं १८८ ।

१८. पूंगी फल बुल मल निरमल करि, वारि धानी भरि 'कूँबी' को कनक की—सा ६ २५ ।

१९. दधि फल दूध कनक 'कोपर' भरि, साजत सौम विविध बनाई—सा ६ १६६ ।

२०. दिग-दिग घरी सबनि को 'म्भरी' कमनोदक भरि लाप—कुंमन १ ।

२१. सुमग डकनियाँ डौंकि बाँधि प' कतन राखि छीकें समुदायी—सा १६ ।

२२. धरि 'तप्ता' म्भरी जल स्थाई—सा १२११ ।

२३. क सौँध भरयो 'कमोर' लाल रँग होरी—सा २८६६ ।

ल जो चाहो सब देठ 'कमोरी' बाँधि मीठो कठ बारत—सा १ २६५ ।

२४. क काट्ट की 'गागरि' धरि फौरै—सा १३६१ ।

ल हँसि ब्रह्माय गम्यो कर पल्लव आठ गगरी गिरन न पावै—परमा ७२८ ।

ग कीनी मार ठलेड़ी गागर—परमा ६१६ ।

घ आर म्भपिके 'गागरि' पटकी मरी—पद्म १५ ।

२५. क 'बार' कटोरा भरित रतन के, धरि सब साजन विविध अतन के—सा १२१३ ।

ल कनक बार बला परिपूरन मलकट दोक छेर तैं—परमा ६५६ ।

ग असांमति बार' परामि घरी है—गोविं २६१ ।

घ मोंगत कल्लु बट्टन 'धारी'—सा १ १८१ ।

ल चली लाल बिनाक कीजै दोक भैया एक 'धारी'—परमा ७०८ ।

घ सुनत चली सब ब्रज की सुंदरि कर किए कंचन 'धाल'—परमा १८ ।

छ. मलमल दीप समीप सौम भरि लै कर कंचन 'धालिका'—सा ८ २ ।

२६. क. केसे गहट दोहनी सुदुर्गन केसे कल्लु बन लै लावहु—सा ४ १ ।

ल लो नुराँ कर कनक दोहनी बैठे हो अथपेरी—परमा ७ १ ।

ग हाथ कनक की दोहनी—परमा ७ ४ ।

२७. क हुतो 'कर्मडल' दड़ आठी की—सा ४११६ ।

ल किए बोझि होत अहाँ आवन किए 'कर्मडल' हावन—परमा २ १ ।

२८. क कनक कलस कुच प्रगट देलियत आनैंद कंजुकि भूली—सा २५११ ।

बेला, 'मन्की या मनुकिया अथवा मनुकी या मान्,' इंधिया या ठोंकी' आदि पात्र आते हैं।

ग. बैठन आर सान क उपकरण—बैठने के उपकरणों में अप्रत्यापी कबियों ने आसन, 'बीकी,' 'यैकी,' 'पटुमी' आदि पीड़ा का उल्लेख किया है। साने के उपकरणों में सर्वप्रथम लिखे हैं आरपापी शिमकी शिशु या बालकों के लिए 'मन्का' कहा गया है और बयकों के लिए ग्याट, पर्यक या

- म. मनु मनु 'कलस' स्वामताई की स्वाम छाप ली दीनी—सा १८२९।
 ग. मंगल 'कलस' दूध दधि आच्छात कर पकृत द्विज धीर—परमा ४।
 घ. कंचन 'कलस' पारनि कसर के बीषति बंजनवार—बनु १।
 ङ. मंगल 'कलस' कनक केसरि मरि बीषी बंजनवार—गोवि २।
 ४६. कनक पार 'कला' परिपूरन भनकत दोऊ ठौर तें—परमा ६५३।
 ५. क. 'मनुकी' मरी मोहन दीने—बनु १६।
 ल. उचित मोल कधि दधि की लेहूँ 'मन्का' सगरी—परमा १८५।
 ग. मरि मनुकिया' कनक की गिर परि—बनु २१।
 घ. लउ छिनाइ मनुकिया लीस तें—गोवि २५।
 ङ. छुबीले सुदर स्वाम 'मनुकी' परि क वाम—गोवि १८।
 च. बड़ी मट' इक बहुत दिनन की ताहि करयो दस ठूक—सा १ ३२०।
 छ. ठों दधि मान् मलि मुन नञ्जी लन बु गइ अघानी—परमा ७२५।
 ज. कंचन मान् मराव लीधे मरी है कमोरी—नंद, कीर्तन, भाग १ पृ ११।
 ५१. 'हाडवा' मूँदि बलीवा मेवा तुमको दे पठई ब्रजनाथ—परमा ६४१।
 ५२. क. करि ईकचय बुवासन' दान्ही—सा ११८१।
 ल. बुलाव दिनी 'आरपासन'—परमा ५८।
 ५३. क. सम्भन करत गोपाल चौकी पर।

x

x

x

x

पुनि सिगार करन को बैठी रहन अटित 'चौकी पर—छीत ७६।

- ल. अवन सवन कंचन चौकी पर अगर मगर बुति मवन—गोवि २२४।
 ५४. देख महल बंजनहि लिपावो चौक ह 'बैठकी' लिपावो—सा १०-११।
 ५५. क. 'पटुमी' हेम निहोना साखी—गोवि १२६।
 ल. पूजन के लीम बीठ 'पटुमी' पूजन की—गोवि २६।
 ५६. आशति 'पीड़ा' बैठनि बीनी—सा १०-५।
 ५७. कुनी बाँध कुत कनी अटोला कहु को पल्लव कनक मान् की—सा ४२३६।
 ५८. छीकें ठें बाँधि आठ पाँड मोहन कहु लावो कहु मूँदरकावो—परमा १४०।

पलंग,^{११} पलिन्द्र,^{१२} मज या मेघ्या^{१३} । 'तक्षिया' और 'तस्य'^{१४} भी सज से संबंधित उपकरण हैं ।

घ लिम्बन क उपकरण—अग्न्याप-काव्य में अनेक स्थलों पर 'पत्र' या 'प्राची' लिम्बने का उल्लेख हुआ है। य पत्र 'कागद' या कागद' पर लिम्बे यवाये गये हैं, यद्यपि प्रार्चनकाल की तरह रुचिमणी की 'लगन' ताड़पत्र पर लिखी जाने की बात भी सूरदास ने लिखी है। लिम्बने के अन्य उपकरण लेम्बनी और मणि हैं जिनका उल्लेख अग्न्याप-काव्य में हुआ है।

इ रंग—अष्टाद्वीप कथियों ने अग्नि या लाल काली, बुझुभी, गुलाबी, नीले पीले, हरे या हरे अग्नि रंगों की कथा की है। रंगों के इनके और गहरेपन की ध्यान में रखकर उन्होंने 'धन्क', 'धुहि धुहि' 'धदधद' अग्नि भेदों का

૫૬૬ જ મુદ્ર પાંચ નવારિ મુદ્રલ ધનિ તાપર મોર્નિ મુદ્રાપે—ગોધિ ૫૬૬ ।

न गोद उठाइ लाइ पर भीतर बैठि 'पलंग'—चतु १४ ।

६ अमुखात् ले 'पानिका पीडावर्ति—ना १०-१६७ ।

११५ गुण्डा सङ्घ' पीठे भी-बह्मभ—परमा ६६१ ।

१२ साज कसुम की गज बना—परमा १६४ ।

६. साध्य पर भंग लै पोछावनि—भा ५१८ ।

१८५ कुमुम च गादो कुमुम च तर्जिगा कुमुम आ गत्र कनारी—गोवि १५६ ।

ग. लुति ५० अक्षरसंज्ञा भोजन मृग वा तुल्य, विपिन, जल ग्राह्य—भा. ६. ३८।

ग. हम तो गरिम धरत उदग बरि रहं मलय शी मात्र—परमा ८२ ।

६३ व पत्नी पत्र पत्रारी बर्तत—मा ८८५ ।

न वर धर्मा राजा वर दीते—ना ३८५ ।

८. 'सविता' इति च न ज्ञाते—परमा ५३६ ।

૧૪૫ 'વાગદ મને કાં મારિ નગી મર દય ભાગિ કરે—મા ૩૧

न बाद की निधि पन्ना बाहर—आ १४३।

१५. तादृश परिये मरुत मि.र—मा ४३३४ ।

११ अग्नि साम-यज्ञ के धार—ना ८४५।

१७ व बालक हरे मर म न की मर दस लीगि उर—का ३३ ।

१. ब्रह्मर्षि दत्तर्षि—मि नरि भूति—म १८ ३।

१८४ मूलन की योजना करने में दीर्घकाल की गयी—परन्तु १९६१।

ମ ଘଣ୍ଟା ଦଶ ବର ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରବଣୀ ଗୀତ ଜିନି ଦେଖ—(ପୃଷ୍ଠା ୩୫୫)

बर्णन किया है^{११} । एक ही वस्त्र का कई रंगों से रंगा जाना, जैसे 'पैचरंग' सारी का उल्लेख भी उनके काव्य में मिलता है । 'नबरंग' शब्द का प्रयोग भीष्मपुत्र का बहुनायकत्व सूचित करने के लिए किया गया है^{१२} । 'केमर', 'केमू', 'भजीठ' आदि

ग भीजत दन्ती राधा मापन लै खरी कामरी उड़ा^{१३}—सा १६६ ।

घ नीचे खन्ह कपि को कबर ।

नाम्ही-नाम्ही बदन बरसन लागी भीजत कर्तुंभी^{१४} कबर—सा १६६ ।

ङ पहिरि 'कर्तुंभी' कठल की बोली चन्द्र-बधू सी ठाढ़ी सोई—परमा १६६ ।

च नवल कन म पहिरि उन में 'कर्तुंभी' पीर फनक बरनि—चतु ११२ ।

छ नवल 'कर्तुंभी' सारी पहिरे नव बहू प्यारी—चतु १२१ ।

ज सुमग कुतुंभी बरनी बिपुरित पीठ बंद बिनिव मोत्रे—गोवि ४१५ ।

झ 'गुलाबी' पिछौरा पाग 'गुलाबी'—चतु १७५ ।

ञ गौर स्वाम निशि 'नील' पीठ छवि—सा २८१२ ।

ट कसि-नसि परत 'नील' पीठावर—परमा ७६४ ।

ड नील कवन सो बंग गोर—गोवि १२५ ।

ढ बैठोइ मुकुट मनेधर कुबल 'पीठ' बसन बबिकारि—सा १४५६ ।

ण बैठोइ प 'पीठ' बंग मुदर अति सोमा—सा १४६ ।

त 'पीठ' पिछौरा उर बदन को—परमा ६१ ।

थ कटि नील लहंगा 'लाल' बोली, उबटि केसरि बंग—सा २८३ ।

द 'लाल' सारी नील लहंगा—सा २८३१ ।

ड कटि प पीठ मुहावनो बरन उपरैना 'लाल'—परमा ६१८ ।

च लहंगा लाल गुलाल रंग सम पुर उबक सा मूले—परमा ६१६ ।

ज लल काढ़ कटि किकिनी पग मपुर—गोवि १६१ ।

घ लाल सारी नील लहंगा खेत^{१५} बंगिच बंग—सा २८३१ ।

ङ लहंगा पीठ हरे और रात सारी 'खेत' मुहाई—परमा ६१६ ।

च लहंगा पीठ 'हरे' और रात—परमा ६१६ ।

६६ क मरे सिर की 'बटक' चूनरी लै गोरल में सानी झू—परमा १५६ ।

ज पहिरे पीर सुधि सुरंग सारी 'बहुबहु' चूनरी बहुरंगनी—सा १९८ ।

ग सुधि-सुधि चूरि बहुरंग—सा २८३ ।

घ नीलावर पीठावर बोले ही बाप, अति 'बहुबहु' नवी—सा २५०८ ।

७ क 'पैचरंग' सारी बहुत दिखाई—सा १६१ ।

ज कंठ माल पीरो उपरैना कनी इजार 'पैचरंग'—चतु १८ ।

ग अति सुरंग 'पैचरंग' कनी पहिरे भी राधा प्यारी—गोवि ११५ ।

७१ क बाहु कनी 'नबरंग' पिहारी—सा २६४५ ।

से रंग बनाये जाने की बात भी अष्टाध्यायी कवियों ने लिखी है^{७२} ।

६ चातु पर्व अनिज पदार्थ—

चातुष्यों में सर्वाधिक उल्लिखित है 'कंचन' जिसके लिए 'कनक', 'मोता', 'हाटक', 'क्षेम' आदि शब्दों का प्रयोग अष्टाध्यायी कवियों ने किया है^{७३} । शुद्ध कंचन को 'वारह बानी' कहते हैं और मिछावन्नाले को 'खीटा' । इन दोनों का प्रयोग सुरदास की गोपियों ने अपने खीर ऊबल के लिए किया है^{७४} । 'सुहागा' बालकर सोना पिघलाये जाने की बात भी अष्टाध्यायी-काव्य में कही गयी है । परमानंददास की मानिनी राधा को मनाती हुई बूनी कहती है कि 'सुहागा' बालकर तो 'अब कंचन' भी पिघला लिया जाता है, पर तू कैसे है कि इसकी सुरामय पर भी प्रीति नहीं होती है^{७५} । 'पारे' की सहायता से रासायनिक द्वारा सोना बनाये जाने का उल्लेख सुरदास

न गोपिनि नाम धरयो 'नवरंगी'—सा १६७५ ।

७२ क शीघ्रे तल धबीर धारगजा, तेसी 'अब कंचरि' बटकारी—सा २८७१ ।

न 'टल कुमुम निचौर के'—सा २८७४ ।

ग एक 'पलास कुमुम रंग बरसत'—गोवि ११२ ।

घ यह कनक तुमहीं कौ धरिहै जैसे रंग मबीठी—सा १४६२ ।

७३ क 'कंचन कीट कँगूरन की छवि मानहु बैठ मेन'—सा २५५३ ।

ल रहन अटिठ 'कंचन' की पलना मुलबत है ब्रजनाम—चतु ११ ।

ग रौचो नहीं कनक मुकुन नग लेही कहु मो लाग—चतु १६ ।

घ धनगह सोना डोलना (गवि) स्थाण चतुर मुनार—सा २०४ ।

ङ सोन सींग बंटा बर कटुला पीठ पच समुझाई—परमा २५४ ।

घ सचन टांक 'हाटक' रान-नरिबत—कुम्भन १६ ।

छ प्रति बरन मनु इस बसुधा प्रति आसन कंच—सा १-२१८ ।

ज ईमुनी 'हम' हमल बर पुलरी बनपाला उर पहरैषा—परमा ३१ ।

७४ ग्रहु ग्रहु ऊषी आग ही परिजाने ही ।

x x x

सुरदास प्रथु हम है 'खीटी' गुम तो वारहबान हो—सा १५२ ।

७५ बिन्दु रे होप तो फिर मिले कमो लेहि मनाप ।

मिस्त्री रर कर ना मिल तानो बड़ा बनाप ।

'तनय सुहागी छारि के अब कंचन पित्रमार' ।

महा मुनिगिनि राविग बरो म हृष्य ललना—परमा इत्य प्रति १५२ ।

ने किया है^{०१} । जॉन में तपाकर सोने की पिघलाने की बात भी उनके ऊपक-गोपी-
संवाद में कही गयी है^{०२} । 'कंचन' के आभूषण ची बनते ही हैं, सूरदास जी ने नंद
जीर बसुदेव जी द्वारा वान में की गयी गाथा के सोंग भी 'सोने' से 'मड़े' जाने का
उल्लेख किया है^० ।

सोने के अतिरिक्त प्रमुख धातुओं में चाँदी या 'रजत' भी 'तंबी' का
उल्लेख अष्टाध्याय-काव्य में हुआ है । 'चाँदी' या 'रूपे' से 'दाम' या 'मिश्र' बनाने
' एवं 'मरुवा-मयारि' तथा वान में की जानेवाली गाथा की पीठ, मड़ी जाने की
याद सूरदास ने लिखा है^० । ऐसी गाथा के मुर 'तंबी' से मड़ा जाना कहा
गया है ।

अन्य धातुओं में अष्टाध्यायी-कवियों ने 'कौंच', 'पारा', 'लोहा' आदि का
उल्लेख किया है ।

- ७६ जैन हाटक ले रमइनी पारहि आग दई ।
जब मन लाग्यो हाँपि तब बोल्यो सीसी कृति गई—सा १२६६ ।
- ७७ क 'चाँच लग प्याने सोनें सौ यो तनु बाहु दई—सा १४ ४ ।
न 'रीनो' धातु गलाय की 'परिका' की कहत हैं लखिका ।
- ७८ क गुर तंबि रूपे पीठि, सोम सींग मड़ी ।
न 'रीन्दी' द्विजान धनक हरहि अमीत पड़ी—सा १ २४ ।
- ख तनु उ मकरुष रागी लई न गनाइ जे ।
तंबि रूप सोम मति रागी वै बनाइ जे—सा ३ ६२ ।
- ७९ मायन रूपो दाम—वरमा १८ ।
- ८० क रनि रजत मयक मयारि—सा ५८६ ।
ग गुर तंबि रूपो पीठि सोने मीग मड़ी ।
ने रीन्दी द्विजान धनक हरहि अमीत पड़ी—सा १ २४ ।
- ८१ तेनु उ मकरुष रागी लई न गनाइ जे ।
तंबि रूप सोम मति रागी वै बनाइ क—सा ३ ६२ ।
- ८२ गुर तंबि रूपे पीठि, सोम मीग मड़ी—सा १०-२४ ।
- ८२.४ गुरदास कंचन अरु चाँचदि उचरि चला पिरारी—सा १ ८३ ।
न कंचन-मनि सोन द्वारि रीच गर बैपार्क—सा १ १५६ ।
- ८३ 'पारा' आगि दई—सा ३०६६ ।
- ८४ इच पारा गुण म रजत—सा १ १२ ।

रुनिज पदार्थों में ईद्रीनील या नीलम, पद्मा, पिरोजा, प्रवाल या चिद्रुम, वस या हीरा, मरकत, माणिक्य, मुक्ता लाल^{२३} आदि रत्नों के साथ साथ अमीर, गेरू और फटिक या स्फटिक का भी उल्लेख अष्टाध्याय-काव्य में हुआ है ।

७ वाहन—

जल, वस और आकाश, तीनों स्थानों में विचरण की कामना मनुष्य में आदि काल से रही है जिसके लिए विविध वाहनों का निर्माण वह करता आया है । अष्टाध्यायी कवियों ने भी तीनों स्थानों के वाहनों की चर्चा की है । वस के वाहनों में प्रमुख है 'रथ' जिसके लिए 'पर्यदन'^{२४} शब्द भी प्रयुक्त हुआ है । आर्थिक स्थिति के

८१ क 'ईद्रीनील मणि तै रतन मुन्दर—सा १ २१६ ।

ल मोतिनि भ्रलरि मुमक्य राजत बिच 'नीलम' बहु भावनो—सा २८१२ ।

ग 'पद्मा' पिरोजा लग बिच बिच—सा ४१८६ ।

घ हीरा पिरोजा पौठि मुक्ता और अति आरम्भ—परमा ७८२ ।

ङ रतन बटित के स्वम दोऊ लगे 'प्रवालरि' लाल—परमा ७६२ ।

च चिद्रुम स्वम बटित नग पट्टनी—गौवि २ ९ ।

छ वज्र की लौ लगी मुठि सोमाकरि—सा २८४१ ।

ज 'हीरा' हाटक हार अमोलक रानी गू पहिराए—परमा १६१ ।

झ अमगणत 'हीरा' रत्नों चिद्रुम छवि निरलत रवि लामै—कुम्भन १ ।

ञ डौंडी लची पवि पवि मरकत मव मुपौठि मुहार—सा १८४१ ।

ट मरवे सौ मानिक बुनी लगी बीच हरि तरंग—सा २८११ ।

ठ 'मुक्ताहार' कंठ उर पर सनि पंगति बक गन की—कुम्भन १४६ ।

ड रेसम कनाइ नवरतन पालनौ लटकन बहुत पिरोजा 'शाल'—सा १०८४ ।

८४ क उकत गुलाल 'अमीर' जोति रवि दिसि उँझिपारी—सा १८५४ ।

ल जैसे कंचन कौंच बराबरि गेरू काम सिधूर—सा ११५२ ।

ग लाल डौंडी 'फटिक' पट्टनी मनिनि मरवा और—सा २८१५ ।

घ 'स्फटिक' सिंहासन मध्य बिराजत—सा २८१२ ।

ङ कंचन बार घड स्फटिक कटीरा पृथक पृथक करि राखे—कुम्भन १ ।

८५ क यहि कहि जले धाप हरि रथ यहि सीमा कही न जय—सा ६२७ ।

ल 'रथ' आरुढ़ भवे जल-कसी ने खेली विमल धुम्य फहरात—परमा ४९ ।

ग यहि धायो अकूर जाहि पर 'स्वदन' जग मन आवति री—सा १४५८ ।

घ अनुप तरंग भँवर स्वदन पद—सा ४१६२ ।

अनुसार 'कंचन रथ' जाने की यात सूरवाम ने लिखी है^{८९} तो परमानवदास ने अपने आराध्य को हीरे-मोती बड़े 'रथ' में बैठाया है^{९०} । 'सारंगली' में बोड़े सुत 'रथ' के साथ साथ 'गज-रथ' का भी उल्लेख मिलता है^{९१} । स्थल मार्ग से सामान ऋष कर से खानवाली गाड़ी को शकट' कहा गया है जिस पर प्रजवासी गोवर्द्धन-पूजा श्री मामयी लाकर ले जाते हैं^{९२} ।

सब के वाहनों में नाव या वीथ बाँर 'बहास' या 'पीत' बगवा 'वीथि' के साथ-साथ 'वेड़े' का भी उल्लेख हुआ है^{९३} । आकाश-मार्ग का प्रमुख वाहन 'विमान' कहा गया है । देवगण विमानों पर बैठकर ही आकाश से फूल बरमाते हैं और राम की लंका से अयोध्या-यात्रा भी विमान पर ही होती है^{९४} । मानवों की 'विमान यात्रा' का उल्लेख अष्टछाप-काव्य में नहीं है क्योंकि पाश्चात्य अभिष्कारकों को बामुमान के निर्माण में अष्टछाप-काल तक सफलता नहीं मिली थी ।

८९ मदन गोपाल बैठि 'कंचन रथ' —सा ११६१ ।

९० तुम देवी माँ रथ बैठे गोपाल ।

हीरा मोती पीत' बनी है बिज बिज राजत लाल—परमा ७४१ ।

९१ कहुँ गजवर कहुँ बाजिरमनि' सजि डोलत हैं एह-हार—सारा १७४ ।

९२ सब सामयी सकल' मौक्त सबहिनि बुधराई ।

अपने सकल' बुधप बली रोहिनी अलोक भाई—परमा १७२ ।

९३ क' अमुना जल लवत हैं हरि 'नाव'—परमा ७४५ ।

न नाहि चितवन दंत मुठ तिब नाम नौका और—सा १-६६ ।

ग. बुधि-कल-बचन आत्र' बहि गहि—सा १११७ ।

घ. य्लभि बधित अमु काग 'पीत' को कूल न कबहुँ पायो री—सा १०-११७ ।

ङ. बारिपि बाग अपार आगम को निगम न बाह लही ।

बुधि बिबक बोझित' पत्रि सम करि सो तिब अत परी—सा १११ ।

च. मेमर-दाजहि बाटि के बाँयो तुम बेरी —सा ६४२ ।

१११ क. अंबर 'विमाननि' मुमन बरपाति, बरपि मुर सँग नारि—सा २८१ ।

ग. मुर मुमनि बरपावन गजत वीम विमाननि साज—सारा १६४ ।

ग. वीम विमान मराछुनि छाजन—सा ६११७ ।

४ पारिवारिक जीवन चित्रण

अन्वेषण काव्य में पारिवारिक जीवन का जो विग्रह हुआ है, उसका अध्ययन मुख्यतः पारिवारिक जीवन के अंगगत चरित्र उचित प्रतीत होता है—१. परिवार का संगठन और संरचना, २. पारिवारिक जीवन-चरित्र, ३. पारिवारिक शिक्षा और ४. पारिवारिक उत्पत्ति तथा संस्था।

१. परिवार का संगठन चार मंचों पर

प्राणी का जन्म परिवार में ही होता है जिससे अनेक समस्याओं में, उसका जन्मत ही आयु और पद के आधार पर अनेक प्रकार के संबंध स्थापित हो जाते हैं। अन्य प्राणियों में इन संबंधों की मर्यादा के निर्धारण की वैसी बुद्धि नहीं होती जैसी मानव में होती है। फलतः जहाँ अन्य प्राणी एक ही पीढ़ी के सम्बन्ध का भी ध्यान नहीं रख पाते वहाँ मानव तीन और चार पीढ़ियों के संबंधों का सम्बन्ध में निर्धारण कर लेता है। मनुष्य की यह मनोवृत्ति या बुद्धि ही चारों ओर में संयुक्त परिवार के संगठन का मूल रही है। विभिन्न कारणों से एक ही सम्बन्ध रखनेवाले व्यक्ति पाँचे साधकों में भी एक भेद, तथापि आयु और पद की मर्यादा का ध्यान परस्पर सबको सदा रहता है। वर्तमान युग में संयुक्त परिवार की संख्या हर देश में घट जाने पर भी मनुष्य की यह मनोवृत्ति सर्वत्र दृष्टी मानी है।

[illegible]

क. दादा-दादी—दादा के रूप में अष्टछाप-काव्य में कौरव-पांडवों के केवल भीष्म पितामह की चर्चा हुई है जिनके पक्ष और जिनकी आयु का सम्मान उनके संबंधी ही नहीं, उनके संबंध में आनेवाले सभी व्यक्ति करते हैं। अपने अतिम समय में भीष्म पितामह युधिष्ठिर की चिन्मत्ता देख कर सुखी होते हैं और बहु मूल्य उपदेश देते हैं। परमानन्दवाम ने भी एक पद में पितामह द्वारा मन्मथराज का तिलक किया जाना लिखा है^१। किसी दादी का चित्रण अष्टछाप-काव्य में नहीं है।

ग. नाना-नानी—मातृ पक्ष में नाना-नानी का पद दादा-दादी के समकक्ष होता है। अष्टछाप-काव्य में भीष्मपक्ष के नाना रामसेन की चर्चा की गयी है, परंतु उनकी पत्नी का उल्लेख नहीं है। भीष्मपक्ष के प्रति नाना-नानी के सहज वात्सल्य-पूर्ण व्यवहार के वर्णन भी अष्टछाप-काव्य में नहीं होते। 'नानी-नानन (नाना) का प्रयोग अक्षरय गोपियों ने एक पद में सामान्य अर्थ में किया है और कृष्णदास भी एक स्थल पर वही स्मरण करते हैं^२।

घ. माता-पिता—माता सम्प्राप्ती होती है, अतः उस अनन्ती या अनन्ति कहा जाता है। इसके अतिरिक्त माता के लिए सात-आठ अन्य शब्द अष्टछाप

२. क. एकस्मिं तव भीषमं गाथो । दानापद पुनि मोक्ष सुनायो ।
 पै नृप की संरक्ष न गवो । तव भीषम नृप सो ही कसो ।
 धर्मपुत्र तू देखि विचार । करन करनहार करतार ।
 नर क किये कछु नाहि होइ । करता हरता आपुहि सोइ—सा १२६१ ।

क. जे पद-कमल 'पितामह भीषम' मारत में देखन पाए—परमा १ ।

१. मन्मथराज विभासन बैठे तिलक पितामह दीनों—परमा १११ ।

४ क. कहा कबत मौसी क भागै अनठ 'नानी नानन'—सा १६४६ ।

ल. 'नाना' मामा 'नानी' मामी मौसी ।

—कृष्णदास 'कीर्तन संग्रह' भाग १ (कन्याश्रमी के पद) पृ. ११६ ।

५. क. 'अनन्ती' आका पाव जसे बन पंथ बरस सुकुमार—सारा २३ ।

ख. ता तर पूठ कुतर सौ पावो 'अनन्ती' बठर बीच तब पावो—नंद, बराम, पृ. २९ ।

ग. अनन्ती मुदित मन बिठै पितै सिखु तन कंठ लाइ सुदर स्वाम तुमग ।

—चट्ट १४६ ।

घ. अपनी 'अनन्ती' के अनु साथि पय पीबत नवल धसाके—झोत ६ ।

ङ. 'अनन्ति' कसोरा करति आच्छी योतिनि मरि-मरि बाल—गोवि ८२ ।

अस्य मे प्रयुक्तद्वय है, जैसे महतारी, 'मा, माह, मान, माता, मातु, माय' और मैया'। 'माता' की सुमना में 'पिता का पण' छाना समझ आता है, अतः इसके लिए चार-पाँच शब्द ही आच्छादय काव्य में प्रयुक्तद्वय हैं, जैसे पिता, पितु, माता, मातु, माय, मैया'।

६ कवि अका ऐसो सुत बिदुरे, सो कैम जीबै 'महतारी'—सा १ ११

७ क सुर स्थाम पर बहत् अनि सा रहि री 'मा' चीरत उर चारे—सा ५६५।

ल 'मा' कहै मरो, पितु कहै मरो मोल लवो मु कहै मो पर।

—नंद, दशम पृ २४, पं १०।

८ कबहुँक लखिनन पा' सुमिया 'माह माह' कहि मोहि मुनै—सा ६८१।

९ क तब लपु 'मान' पयो तब बैठे जब मरे अचतार—सा ७२।

ल 'मात' तात पतिवान युवन में सबहिनि कां कहिबो मिर चारण—परमा ४५८।

ग पर मे 'मान' पिता मोहि नामत में कुल-लाभ गैबाह—कुमन २३७।

घ 'मात' पिता भैया मुनै लौक परत बन मौहि—बनु ६।

ङ 'मात' अनोद राखी बाँधति बल के बह भीगोपाक के—दीठ ६७।

च आबो हो तात रिखात मात आब कहा बिन मे ठानी—गोवि २९२।

१ क रान गू कहौ गय री माता—सा ६४६।

ल सुबी माता क गाह बैठै मुनि अवन मन करन—परमा ५१।

ग नंद पिता अनुमति है माता—नंद रूप पृ २१।

११ क बिनु एतनाय और नहि काऊ मातु पिता न सहली—सा ६६६।

ल बाल दान जब करन लग्यो रीतिनी मातु लौ भागी—परमा ५३।

१२ क अनमोहन न नंलाल री उरत अमाग माय—परमा ५।

१३ क पाछै चितै फरिअरि 'मंग मंग' बोले—सा १०-११।

ल 'नाग उरी' मंग मुनन गिरी परनि मुरमह—नंद स्थाम पं ६७।

ग मैरा' माहि मानन मिथी भावे—बनु ३९२।

घ मानवान उठि अमादा मैरा बीनो ह तब मात—गोवि ८१।

१४ क बिनु एतनाय और नहि काऊ मातु पिता न सहली—सा ६६६।

ल अरी मे लाव बह की मारग छाड़्यो मान पिता की लात री—परमा ८२५।

ग पर मे मात पिता मोहि नामत में कुल-लाभ गैबाह—बभन १७।

घ नंद पिता' अनुमति है माता—नंद रूप पृ २१।

ङ मात पिता' भैया मुन लौक परत बन मौहि—बनु ६।

च बैठे बाह पिता' की मोन दगन भी मुन भरो घनी—गोवि ७।

१५ क बटो पितु मौनी मोह ननिबाव—सा १०५५।

ल मा कहै मरो, पितु कहै मरो, मोल लवो मु कहै मो पर।

—नंद दशम पृ २४ पं १०।

बाप, '१८ तात, '१९ गुसाई' । 'पिता' के लिए 'गुसाई' शब्द अत्यंत आवश्यक होने पर भी प्रायः अप्रयुक्त ही है ।

४ माता-पिता ४ समयर्गीय—इस वर्ग में सास-ससुर विमाठा, चाचा-पाची या काका-काकी ताऊ-ताई, बुआ (फूफ़ी) फूफ़ा, मामा-मामी मौसा-मौसी आदि आते हैं । इनमें से अष्टाष्टाप-काव्य में 'सास-ससुर', 'काकी' 'फूफ़ी', 'मामा' और 'मौसी' का ही उल्लेख हुआ है । 'सास-ससुर' के लिए अष्टाष्टाप-काव्य में मुख्य रूप से तीन शब्द आये हैं—मास '१ सासु, '२ ससुर '३ । 'फूफ़ी' शब्द का प्रयोग कम हुआ है, राधा के विवाह के अवसर पर उसकी 'फूफ़ी' और 'काकी' बड़ी ममता से उसे गंभीर लगाती हैं '४ । मधुरा का राजा दंड श्रीकृष्ण का मामा था परंतु उसके लिए 'मातुल' शब्द का प्रयोग अधिक किया गया है । किसी 'मासी' की बर्णना अष्टाष्टाप-काव्य में नहीं है । 'मौसी' '५ शब्द अवश्य तो एक पद्यों में प्रयुक्त हुआ है ।

१६ क मूर परेलो आको कीजे बाप' किमो दिन वूझी—सा ३६५ ।

ल है बाप सबे कोऊ जाने आहि ने—पुरान क्लाने—परमा ६२६ ।

ग बाप' बैठ कर कंस रज्य को पूठ सेगाती होल्लत मेंहे—कुमन १६ ।

१७ क मात 'तात पातेवात मुवन में सबकिनि लो कहियो सिर धारयो—परमा

ल मात 'तात आठ भात बंधुजन सबे परो भठ—नंद कविमयी पृ १४६ ।

ग आबो हो 'तात रिखात मात आब कहा चित में ठानी—गार्गि २६२ ।

१८ होहु बिदा पर अबु 'गुमा' माने रहियो नात—सा ११२४ ।

१९ क नाहीं ब्रज-वास सास ऐसी बिधि मरो—सा १-२७६ ।

ल जने तास' ननद बैरिनि सब बन में आनु न भटको—परमा ३७४ ।

ग सास' रिखाठ, मात यह बासो हो पति सों मानहुं पट कोरयो—कुमन २४२ ।

२० क तामु' नैनहि घर-घर लिए होलाठि याको रोग बिचारो री—सा १०-१६५ ।

ल 'सामु' ननद सब पास-परोसिनि हैंसि बहु बार क्यौ—बट १५७ ।

२१ क लमी सील सब सास समुर की लाज जनेऊ मारे—सा १५६६ ।

ल मागप जरायप कल-धोय तासो आहि 'ससुर' संबध-नं, दशम पृ २०५, पं ५ ।

२२ क तरो 'फूफ़ी' पंच भरठारी ता तो आनु की महठारी—परमा ६२६ ।

ल 'काकी' माभी बहिनि पुनि 'फूफ़ी' तिन लीनी उर धार ।

—कृष्ण कीर्तन भाग १, पृ १०५ ।

२३ क 'मातुल' मारि बहुत अप कीन्हें कहें लो करो बहारे—साध ७४ ।

ग किहि 'मातुल' हाति किमो आठअल कोन मधुपुरी छाप—सा ३६१७ ।

२४ कहा बचन मौसी क आगे जानत नानी-जानन—सा १६४६ ।

४ मा-भावज—'भाई' के लिए ये शब्द प्रयुक्त हुए हैं—बंधु^१ या पंथू,^२ भाई^३ भैया^४ भात^५ भाता,^६ बीर^७ बीर सहोदर^८ । 'भाई सहोदर' के लिए 'अग्रज'^९ शब्द का प्रयोग किया गया है । इसके अतिरिक्त 'भाई भाई' के लिए 'दादा' या 'दादा शब्द भी व्यवहृत हुआ है । अरमानंददास ने बलराम के लिए इसका प्रयोग कराया है^{१०} । वड़े भाई की स्त्री को 'भाभी' या 'भावज' कहते कहते हैं । यद्यपि लक्ष्मण के लिए श्वशुर शब्द का प्रयोग हुआ है, परंतु सीता के लिए 'भावज' शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है । राधा की 'भाभी' अवश्य वामके विवाह के अवसर पर गले में लगाकर गद्गाव् हो जाती है^{११} ।

५ पहन-बहनाई— बहनोई की अपेक्षा 'बहन' शब्द के अधिक पर्यायवाची

५क. भाई बंधु कुटुम्ब-सहोदर सब मिलि यह बिचारयो—सा १३३६ ।

ग भात, पिता पति बंधु रह मुक्ति नहि न रही कहि—नंद , रास , पृ १६१ ।

७क. 'बंधु करिया राज भेभा'—सा ६५६ ।

९क. 'भाई-बंधु कुटुम्ब-सहोदर सब मिलि यह बिचारयो—सा १३३६ ।

१०क. बड़ाई सोइ हलत लरिकनि सँग तबहि बिभज बल भैया—सा १०-११७ ।

ग भोर के घाय हाऊ भैया' बीनो नहि कलक देवा—नंद दशम पृ २४४ ।

ग माता पिता भैया मुने मौक परन बन मौलि—बनु २९ ।

घ तब अग्रज हैंनि कथो भैया हा । कथो रग मतो बीने—दीप ५६ ।

६ मज्जन भिग्नर बिभिन्न बिभज्जन सँग माभिन बल भैया—गोपि २२ ।

१६ क भात मुग निरगि राम विनयाम—सा ६-५२ ।

ग छोटी भात बह भोगल भती बिपना नुपरे पूा कु दिनी—नंद दशम पृ २१६ ।

१ काल तात-मात घाय भाता को पति मंद नवनी—बनु १२५ ।

११ क यो मौगा भवरपन बीर —परमा ६ ।

ग जो बीनेही कुपार बीर —नंद दशम पृ ११६ ।

ग. हल्लर बीर मजबूती नुम मौख बलरासि—दीप ५७ ।

१२. भाई बंधु कुटुम्ब सहोदर सब मिलि यह बिचारयो—सा १३३६ ।

१३ क मनु हल्लर 'अग्रज सोइत' के माननि मध पयो—सा १६५ ।

ग अनुमान करि बि अग्रज गरी बर तो छोट न बीन मतो ।

—नंद दशम पृ २३३ ।

ग. तब 'अग्रज' हैंनि कथो भैया हा । कथो रग मतो बीने—दीप ५६ ।

१४ मुक्ति रहि बलराम ददा भी बीने ही रहि दुन्दु—बनु १६१ ।

१५. बाकी भाभी बाहन मुनि दिन बीने ही रह पाए—दृष्टा बीने भाग १ पृ १४ ।

राष्ट्रों को अष्टबाप के कवियों ने प्रयुक्त किया है जिनमें से प्रमुख हैं—बहिन,^{११} भगिनि या भगिनी^{१२} मैनी^{१३} सखि,^{१४} स्वसा या सुसा^{१५} । 'छोटी बहिन' के लिए 'अनुजा'^{१६} शब्द का प्रयोग हुआ है । बहिन के पति अर्थात् बहनोई को 'भगिनी भर्ता'^{१७} कहा गया है । बहिन की मैनी के लिए नववास ने 'मनेजी' शब्द का प्रयोग किया है^{१८} ।

इ पति-पत्नी—परिवार में पति पत्नी का स्थान अर्थात् सबसे महत्वपूर्ण होता है और संभवतः इसी कारण साहित्य में उनके लिए प्रयुक्त राष्ट्रों की संख्या भी सबसे अधिक होती है । 'पति' के लिए अष्टबाप काव्य में दिन सारगर्भित राष्ट्रों का प्रयोग हुआ है उनमें कंठ^{१९} पति^{२०}

११. क 'बहिन' देवकी बसुदेव सुकन उनकी दीनों पास—परमा ४८१ ।

ख 'बहिन' सुभद्रा जब कल मरवा और सखा सब लीन्हें साथ—कुम्भन १ ।

ग. भारी दूख अग्नि के अनुमति बहिन' सुभद्रा -वीति कुलावति—गोविं = ।

१७ क रिपि-तनय कछो मोहि विवाहि कप कछो तू मुख भगिनी आदि—सा ६ १७१ ।

ख भगिनी रथ को सारथि भयो प्रीति बिबस मु दूरि लौ गयो ।

—नंद दशम, पृ २२ ।

१८. सुनहु सुर नाग की मैनी कहति बात हरपात—सा १३६ ।

१९. क सखि ! कहा कछो मुख रूप की निवाह—कुम्भन १६ ।

ख सखि' कह बारि फेरि हो जारी—नंद रूप पृ ११ ।

ग. कहा री सखी तोहि लग्यो होरी ?—बनु २८२ ।

घ 'सखी नंदनंदन आहु अति विराजें—गोविं ४१६ ।

४ भिहिं हितवान 'सुसा' के हात सोनक बनी में कीनी बात—नंद दशम पृ २१५ ।

४१ बाहि न मारि वेनि विधि मेरी ही 'अनुजा' अनुजाधिपि तरी ।

—नंद, दशम पृ ११४ ।

४२. आही भगिनि ! आही भगिनीभर्ता ! मी सम नहिंन पाप को कर्ता ।

—नंद दशम पृ २१५ ।

४३ मैया न करि मनेजी मह—नंद दशम पृ २१४ ।

४४ क फाग ललाचहु संग कंत । हा हा कर तुन गहत तंत—सा २८५१ ।

ख कमका 'कंत' विनो केकारी अमुना पार लो—परमा १४ ।

ग मन विहाय पर-तीप मलें भरि भौवरि किरी हाकि को कंत—बनु ७१ ।

४८ क मागु पिता-पति-बंधु समन जन सखि आंगन सब भवन भरयोरी—सा १८०१ ।

ख जान रिवाज, मागु एक जायो ही पति' मो मानहुँ पट कोरयो—कुम्भन २४१ ।

पिय,^{४८} प्रानपति,^{४९} प्रीतम^{५०} आदि प्रमुख हैं। पति, सर्वत्र गृह का स्वामी होता है। इसलिए उसे 'गृहपति'^{५१} भी कहा जाता है। 'पति' के लिए 'न्यसम' राज्य का भी प्रयोग सूरदास जी परमानन्दवास ने किया है^{५२}। 'पत्नी' के लिए प्रयुक्त होनेवाले शब्दों की संख्या 'पति' के लिए प्रयुक्त शब्दों से लगभग दुगुनी है। 'पत्नी' के लिए प्रयुक्त प्रमुख शब्द ये हैं—अर्धंगी,^{५३} परनी,^{५४} तिया,^{५५} तिरिया,^{५६} दारा^{५७} पत्नी,^{५८} बनिता,^{५९} वाम,^{६०} मामिनी,^{६१}

- ग. तात, पिता, पति बंधु रह मुक्ति, नहिंन छीं किक—नंद, रास, पं १३६।
 घ. आपके तात-मात आर आता को 'पति' कह नबेली—बनु २४५।
 ४६ क. गोर बरन मेरे देवर खनि पिय' मम स्थाय सरीर—सा ६८४।
 ख. तुम पिय' ! मेरे सकल कुल हरहु—कुंभन २६।
 ग. जो न मनोरथ-रथ तहँ होइ क्यों पहुँचै पिय' चँ तिय सोई।
 —नंद, रास, पृ ५५ पं ५८१।
 घ. पिय'-सनमुख गवनति गङ्गाभिनि—बनु ३२।
 ४७ ठहरिं तें मोहि कह्यु न सुहाइ प्रान पति' खोप परँ कल ना—कुंभन २२५।
 ४८ क. आ को 'प्रीतम' गमन्यौ यह भीत भई कहुरै नहिं कह—नंद रास पृ ५६।
 ख. 'प्रीतम' प्रीति तें बस कीनों—छीत १२२।
 ग. 'प्रीतम' प्रीत ही तें वैष—गोवि ३४३।
 ४९ आब तो काज सकल बिराण सूरपति तें नाहिंन सङ्कषानि—कुंभन १६४।
 ५० क. सूरदास प्रभु अजारी सीखरी क्यों पर 'न्यसम' गुनैषी—ना ७३८।
 ख. परमानन्द रौं हट मँडबो बसो घर लमम गुनैषी—परमा ७२।
 ५१ 'अर्धंगी' पूछन मोहन सी बेग हिनू नुम्हारे—ना ८८६।
 ५२ तस्वर मूल अकली टाढी दुखित राम की 'परनी'—सा ६-३३६।
 ५३ क. अरम-रसन गोतम तिया' को ताप नसावे—ना १४।
 ख. इति बिधि ब्रह्म तिय' मुख किमरे—नंद दशम पृ २८३।
 ५४ तिरिया रैनि बट मयु पावे—ना ३३७३।
 ५५ पर दारा कै जाइ आपु कत लजा दारे—सा १६१८।
 ५६ मनु रघुपति भयभीत मिथु 'पत्नी' जोतार पछाई—ना ६१२८।
 ५७ क. मुन-नैतान-स्वजन बनिता-रनि धन समान ठनई—ना १-५।
 ग. देखि-रनि ब्रह्म बनिता मय मिलि मोनिनि बीच पुराह—कुंभन ६।
 ग. अद्भुत बनिता-अर बनाइ श्रैंग श्रैंग रूप आनूप गुसाइ—नंद दशम पृ २२१।
 घ. ब्रह्म बनिता मन-नैतन कारन राम बिनामा नया नया—गोवि १।
 ५८ सूरदास-प्रभु-अप पवित्र भण पंच बलन नर बाम—ना ६८८।
 ५९ गहि प' सूरदास कह मामिनि राज बिभीषन पागो—ना ६११६।

सञ्जनी,^६ स्वामिनी,^{६१} त्रिय^{६२} आदि । पति-पत्नी के लिए प्रयुक्त होनेवासे उक्त शब्द गृहस्थी में उनकी स्थिति और अधिकार के भी द्योतक हैं । घर के आंतरिक क्षेत्र में परती का ही पूर्ण अधिकार होता है ; अतः उसे 'स्वामिनी', 'भरनी' आदि की संज्ञा प्रदान की गयी है । पत्नी को पति की 'अर्पणी' या 'अर्पणिनी' भी कहा गया है ।

३. देवर-देवरानी—पति का छोटा भाई 'देवर' कहा जाता है और उसकी पत्नी देवरानी । 'देवर' की पत्नी^{६३} अष्टछाप-काव्य में है, 'देवरानी' की नहीं ।

४. ननद-ननदो—पति की बहन को 'ननद' या 'ननदी'^{६४} कहते हैं । पति की बहन का पति 'ननदोई' कहा जाता है, परंतु अष्टछाप के कवियों ने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया है ।

५. पुत्र पुत्रवत्—पुत्र के लिए कुँवर^{६५} और^{६६} जोहरा, ^{६७} बिम ^{६८} डोटा,^{६९}

६. क. उनके बचन सत्य कर सञ्जनी बगुरि मिलीये आई—सा ६४४ ।

ग. कुसुम बीजना ग्यार होरे सञ्जनी परमानंद—परमा २४७ ।

६१. कीविस्या सो कहति सुमित्रा जनि 'स्वामिनि' बुल पावै—सा ६१५२ ।

६२. ऐसी कृपा करी नहि, जब त्रिय नगन समथ पति राखी—सा ५६६ ।

६३. गौर बरन मरे देवर तनि पिब मम स्वाम सरीर—सा ६४४ ।

६४. क. सामु 'ननद' पर जास दिखायै—सा १६२१ ।

ग. ननदी तो न दिख बिनु गारी रहति—सा १६२६ ।

ग. जब तास 'ननद' बेरिनि सब कन मे सामु न भटकी—परमा ६७४ ।

घ. सामु ननद काज पास-परासिनि हैंति बहुत बार कयो—जगु १५७ ।

६५. नंदराज को 'कुँवर' लाकिओ सुरपति गर्वमहारी—गोविं १९२ ।

६६. बाज की नू मानै नाडी कीन को ई छोरा—जगु ७५ ।

६७. क. मो आग की छोहरा जीयो पादे मोहि—सा १६१८ ।

ग. चरी बट नन्द मन्द को 'छोरा' बरजो नहि मानै—गोविं १६१ ।

६८. गदि मनि नीम बिम जग डोले कल-बल बचन तोतरे बील—सा १ ११० ।

६९. क. 'पुमति' 'डोटा' मम की लोभा दहि मन्ही कहु छोरे लोभा—सा १ ११ ।

ग. 'डोटा' भयो नन्द बाबा के मुगनिधि स्वाम सरीर—परमा ४ ।

ग. रनि 'डोटा' को डाकी रो मरी माई—कुंभन २९० ।

घ. तो ॥ 'डोटा' नन्द का, पावन पारि परि देखि—नंद स्वाम ५ ११० ।

र. नंदराज दू 'डोटा' जायो बधि ले दिग्ध करन कहाई—गोविं ११ ।

सनय,० नदन,०१ पुत्र,०२ पूत,०३ बालक,०४ बैठा,०५ लरिका,०६ लला,०७
लालन,०८ सुत०९ आदि शब्द अष्टाष्टादश-काव्य में प्रयुक्त हुए हैं । इसी प्रकार

- ७०—नंद परम आनन्दहि पाइ लीनो 'सनय' कंठ लपटाइ—नन्द , दशम०, पृ १९४ ।
७१ क ठाढ़ी निरख निरुद्ध सन मन सौ नन्द 'नन्दन' की प्रीति न धीरी—परमा ७४ ।
न नंद 'नंदन' रूपभातु-नंदिनी बैठ पूल मैदनी राजे—धीर ४१ ।
७२ क माहि माहि कहि, पुत्र पुत्र' कहि, मातु मुमित्रा रोषी—सा ६ १५१ ।
न नन्द महर के 'पुत्र' भयो है आनंद-मंगल गाई—परमा १ ।
ग 'पुत्र' सनेहपरै रसमई, माया अननि उपर फिर गई—नंद दशम पृ २२८ ।
घ 'पुत्र' तिहारे कौ हो गाहक भूत मथि बतमान—चतु ५ ।
ङ 'पुत्र' सनेह बुबात पयोपर पुलकित अति हरमानी—गोवि २८ ।
७३ क सुन्दर नन्द महरि के मंदिर प्रगट्यो 'पूत' सकल सुख कंदर—मा १ १२ ।
न असादा बंचल तरी 'पूत'—परमा १३४ ।
ग बाप बैठ कर रस रस को 'पूत' सैगाती बालत मैह—कुभन १६ ।
घ मया लाल सौ कह 'पूत' । हो नाकै बाइ—नन्द दशम पृ ११६ ।
ङ अटुल लिलक प्रगट प्रभु गोमुख नन्द-महरि पर 'पूत'—चतु ५ ।
च लही बपाइ मन भाई अब नन्द 'पूत' मुनि आरी—गोवि ६ ।
७४ क समु पंछी भूत कन त्यागो अरु बालक पियो न पयो—मा ६ ८६ ।
न बालक' इन निगह म राख काराएट में बास—परमा ८८३ ।
ग दोरी या बालक की लीला कौटिक विग्रन नषाण—कुभन १ ।
घ बाल क मुग में बालक' गरी—नंद दशम पृ ७ ।
ङ करि कन्या बसुरब दबकी बटुभुन बालक नरन दिव्याई—गोवि १३ ।
७५ सुम धरूर बड़ क बग अति नुमीन मतिभीर—परमा ४८३ ।
७६ क बान वीर बह मत मर्दान क लरिका मानत गदि—मा १ ९९ ।
न 'लरिका' भूष मंग मनमोहन बालक तनय-ननक—परमा ८७ ।
७७ क ऐल लुबोले लाल कहत नंदराज भो—परमा २७७ ।
ग बरानि करी महरि 'या लली लला' की गगाई बीजे—कुभन १ ।
घ बलि गई नंद क लला—चतु ९ ।
७८ हमरी लली मुझारे लालन यह उग जाण परम धनूप—कुभन १ ।
७९ क सुत भगान-स्वजन-बनिता रति पन लमान ठनई—मा १५ ।
न गिति सन' मुग पति विनसाय हा हरि हा हरि बरतु बली—परमा २१५ ।
ग प्रसूत मन मुग के सुन गाराइ राग विभाव मरन मृदु कनी—गोवि २१७ ।

ग प्रभु बनवा स्वामी के लिए—पतित मच्छ अपने 'प्रभु' से कहता है—
अनिहो अब बान की बात ।

मोक्षो पतित उषारो प्रभु ओ तो मनिनै निब तात * ।

द संर्षध-स्थान सूचक शब्द—प्रमुख संर्षधों के आधार पर संर्षधियों के घर का भी नामकरण कर लिया जाता है। इसीसे नानी के घर को 'ननिहास' या 'ननमार', 'सदको के समुद्र के घर को 'पतिगृह', 'बीर माता के घर को 'मायरा' या 'प्यासार' कहा गया है।

इ परिवार के दास-दासी—अत्यधिक संपर्क में रहने के कारण दासी, दास, संवद्ध आदि भी परिवार के ही अंग हो जाते हैं। इनके लिए अष्टछाप-काव्य में दास,^१ दासी^२ सुन्य,^३ लीढी,^४ मेवक^५ आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं।

ए परिवार के अतिथि—भारतीय परिवार में अतिथि का सम्मान विशेष आदर और भद्रा म किया जाता रहा है। अष्टछाप के कवियों ने भी 'अतिथि' के लिए पाटुनी^६ और उसके स्त्रीलिंग-रूप 'पाटुनी'^७ का प्रयोग किया है।

२ पारिवारिक जीवन-धर्म—

अष्टाध्याप काव्य में व्रजवासियों का ही अधिक वर्णन मिलता है। व्रज के अधिकतर निवासी जाति के अहीर थे। उनका मुख्य व्यवसाय गोपालन, दूध-बही पैचना आदि था। स्त्री-पुरुष दोनों को ही दिन भर कार्य करना पड़ता था। छोटे बालक भी गृह-कार्यों में सहायता करते थे।

क. पुरुषों के कार्य—पुरुष प्रातःकाल उठकर गायों की सानी-पानी करके, खरिफ में ले जाकर उन्हें दुहते हैं। सभी ग्वाले इस कार्य को बड़ी उत्प्रेरणा से करते हैं। गोपों के प्रधान नंद की भी अपनी गायों की स्वयं ही दुहते हैं और कृष्ण की भी बैना करना सिखाते हैं^८। अन्य ग्वाल-बाल भी बालक कृष्ण की प्रातः होते ही गाय दुहने आने को उत्साहित करते हैं। गायें दुहने का कार्य प्रातः और सायं,^९ दोनों ही समय होता है। उसके बाद ग्वाल-बाल गायों को चराने^{१०} ले जाते हैं। यह कार्य सभी ग्वालों के बालक करते हैं। नंदनंदन कृष्ण, माई बलराम के साथ समस्त ग्वाल-बालों को लेकर गाय चराने जाया करते हैं।

ख. स्त्रियों के कार्य—स्त्रियों का कार्य प्रातःकाल बही से माखन निकालना

८. बाबा मोर्छे दुहन सिलायी—सा १२८५।

९. घूर स्वाम सो कहत ग्वाल सब धेनु दुहन' प्रातःदि उठि आवहु—सा ४१।

१०. तनक कनक की दोखिनी दे री मैरा।

तात मोर्छि सिखवन कछो 'दुहन' बोरी गेय—परमा ११८।

११. छबीली लाल दुहत' है धेनु बोरी—कुमन २०८।

१२. हेतु री माई ! खरिफ अन गो दोहन' की तरति घर—बनु १७५।

१३. गाइ 'दुहावन' क मिति आवत—परमा ८६८।

१४. क गाय दुहन' समयो मनी रही रैन अन धोर—नंद परि पृ ४४१।

१५. कहा री सली ! तोहि लागी लैरी !

'संप्या' समै खरिफ बीमिनि में हत उत भईकति डोलति बोरी—बनु २८२।

१६. छन्दा समै खरिफ में हाथी सली ! करत 'गोदोहन'—परमा ७।

१७. मैं अपनी सब 'गाइ करेहो।

प्रात होत बल के सँग जेहो ते कहै न रहेहो—सा ४१।

१८. प्रथम गोचारन' पले कन्हाइ—परमा ११।

१९. बन ते री ! 'गाइ चरावन' अइ—बनु २१६।

पुत्र-वधू को बहुरिया 'बभ्रु मा बधू' कहा गया है।

४ पुत्री-जामाता—अष्टाश्व के कवियों ने पुत्री को कुँवरि, 'तनया' 'भरिनी,' 'बिरिया' 'वेगी,' 'लली' 'सुता' आदि शब्दों से संबोधित किया है। पुत्री का परि 'जामाता' कहा गया है। परिवार में 'जामाता' का पर्वान् आदर किया जाता है वह मान्य होता है। वसुदेव-देवकी के विवाह के बादसर पर जब कंस यदन-यहनीर्ह का अपमान करने का भाग्य बढ़ता है तभी लोग उसकी दोनों के मान्य होने की बात समझते और उनका अपमान करने से रोक्ते हैं।

४ अन्य संबंधी—समची-समाधिनि और सीति का सम्बन्ध अष्टाश्व-ग्रन्थ में और हुआ है जो ऊपर के वर्गों में नहीं आ सके हैं। अतएव उनकी वहाँ स्वतंत्र रूप से करना है।

॥ मेरा मोहिं एसी बहुरिया माये—बभ्रु १४९।

८१ क कबहुँक रुपारत कोसितपा बधू बधू कहि मोहिं सुलौँ—सा ६८१।

ख ज वे गोप बधू ही जग में तेह अब वेद रिवा मर येह—बीत १५।

ग गोप बधू देवन सब निकसी कियो संकेत बताई सैन—गोवि ८३।

८२ प्रगती कुवरि भी राधा व्यर्थ आनननिधि मुनदाइ—कुमन १।

८३ क सुंदरी रुपमातु 'तनया' नैन नपल कुरंग—सा १८१५।

ख तरनि तनया नीर मरकत मनि बुझाम समाक—बभ्रु १३१।

ग मुदर मुभग तरनि तनया लट अलत हैं हरि होरी—गोवि १२४।

८४ क दृष्टि परे रुपमान 'नंदनी' अम्भ नयन निरवार न आवे—परमा ७३।

ख नंदनंदन रुपमान 'नंदिनी' बैठे पूल-सीझी रात्रै—बीत ११।

८५ बड़ी बार की उठी बधू बिठिया कोठ रं मोरी कोउ है सखानी—कुमन १८४।

८६ क नू रुपमान गोप की बनी मोहम लाल मास तें भेटी—परमा ४५५।

ख धति लतराति बगडन नूँ बहू गोप की 'भेटी'—कुमन ११।

८७ बरसगाँठि रुपमान लली की बहुरि कुल सो आई—कुमन ६।

८८ क रुपद 'मुता' दिन दरि मुमिरे नृपति नगन बनु करि न विषी—परमा ८१।

ख कीरति मुता-बदन बिभु देखयो निरति निरति मुन पाई—कुमन १।

ग मुन कमुर्मात की दिग जोड़ा 'मुता' परी तहाँ तें हक पाइ।

—नंद, बराम, पृ २११।

८९ तनया जामातनि की समदत नैन नीर भरि आप—सा २७७।

९ मुन्दारे मान्य वसुदेव देवकी—सा ६२७।

अ समधी-समधिनि—यह और कन्या पक्ष के गुरुजन परस्पर 'समधी' ^{११} कहलाते हैं। 'समधी' वर्ग की पत्नियाँ 'समधिनि' कही गयी हैं ^{१२}।

आ साति—यों ता अनेक पीरगणिक रात्राओं की वर्षा अष्टछाप-काम्य में है जिनकी कई-कई पत्नियाँ परस्पर 'सीति' थी, स्वयं श्रीकृष्ण की ही अनेक स्त्रियों का नामोल्लेख अष्टछाप-काम्य में है; परंतु ये परस्पर सीति नहीं कही गयी हैं। इस शब्द का प्रयोग दो दो प्रसंगों में विशेष रूप से हुआ है। पहले प्रसंग में सीता कन्यामिनी स्त्रियों से कहती है कि मासु की 'सीति' ^{१३} ने हमको घन भेजा है। दूसरे प्रसंग में 'सीति' शब्द का प्रयोग गोपियों ने राम कुरुजा के लिए किया है जो श्रीकृष्ण का प्रेम पाकर अपने सीमान्त पर इल्ला गयी है और 'वाम के वाम' चलाते जेमा अन्याय का कार्य कर रही है ^{१४}। दोनों प्रसंगों से स्पष्ट है कि अष्टछापी कवि 'सीति' का प्रयोग इत्यादि या कलहप्रिय सपत्नियों के अर्थ में करते हैं, सामान्य सपत्नी के अर्थ में नहीं।

इ अनरु संबंध-सूचक तात रात्र—अष्टछाप-काम्य में 'तात' शब्द का प्रयोग कई संबंधों के लिए हुआ है, जिनमें तीन मुख्य हैं—पिता, पुत्र और प्रभु।

ए पिता क लिण—भीगुम छोटे माइ भरत की समभाते हुए कहते हैं—
बोहव बरम तात (पिता) की आजा बीपे मति न लव ^{१५}।

व पुत्र क लिण—जहाँ भी पुत्र श्रीकृष्ण के संबंध में यशोदा से कहते हैं—
कहत नन्द अनुमति मुनि बात

एव अपन त्रिप मोच करति कन अरु विभुवन पति ॥ तात ^{१६}।

६१ ताल फराबक बल बखवत समधी लाभा वर—ना १५१।

६२ इति भीति कनुर मुज्जन समधिनि' मर्जति रति तब ली करे।

x x x x

इति भीति समधिनि संग निमि दिन करति अम भूल गए—ना ४७८३।

६३ मातु की भीति मुतागिनि लो लंगि कपिटी पिर की प्यारी।

अपन मुन की रात्र रिवा—दमारी देल निहारी—ना ६४४।

६४ निर पर भीति हमारे कुबिल काम क राम कली—ना ३६३६।

६५ मूरमागर मजम रीप पद ५३।

६६ मूरमागर रजम रीप पद ६८६।

- ४ प्रभु अथवा स्वामी के लिए—पतित मत्त अपने 'प्रभु' में खड़ा है—
अनिर्हो कम बान की बात ।
मोहों पतित उधारी प्रभु ज्ये, तो मनिर्हो निब तात * ।

५ संबंध-स्थान सूचक शब्द—प्रभुस संबंधों के आधार पर संबंधियों के घर पर भी नामकरण कर दिया जाता है । इसीसे नानी के घर को 'ननिहास' के अनुसार, '१८' सड़को के समुद्र के घर को 'पतिगृह', और माता के घर को 'मावका' या 'प्योसार' कहा गया है ।

६ परिवार के दास-दासी—व्यक्तिगत संबंधों में रहने के कारण दासी, दास, सेवक आदि भी परिवार के ही वर्ग हो जाते हैं । इनके लिए अग्रज्याप-अग्र्य में दास,^१ दासी,^२ शूत्य,^३ लोही,^४ सेवक^५ आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं ।

७ परिवार के अतिथि—भारतीय परिवार में अतिथि का संस्कार विशेष आवर और अग्र से किया जाता रहा है । अष्टज्याप के कवियों ने भी 'अतिथि' के लिए 'पाहुनी' और उसके स्त्रीलिंग-रूप 'पाहुनी' का प्रयोग किया है ।

- १७ 'सूरसागर', प्रथम स्कंध, पद १७६ ।
१८ 'ननसार' गई ही ज्योतें बार-बार बूमत कम बाली—परमा ५१६ ।
१९ 'पतिगृह' कम सबे किसराव नबनन वृत् के खीर—परमा ४१८ ।
१ क मनु रूपति मवभीत सिद्ध पत्नी 'प्योसार' पठाई—सा ११४ ।
क बरसानो 'प्योसार' हमारी आपक्स तें कबहुं न बरौं ही—परमा ८८४ ।
१ तुमिहैं सब बरस कारन अतुर बातक 'दास'—सा १०-२१८ ।
२ क चौदह सइस किधरी जेती सब दासी हैं तरी—सा ६-७६ ।
क बर बरनी तकनी रंग मीनी 'दासी' बीनि दोह सत दीनी ।
—नीर वरुण पृ २२ ।
३ प्रेम मत्त फिरत 'शूत्य' गुनत गुन विहारे—सा १ २०५ ।
४ 'लोही' की लोही कम बाली बक्यो स्पाम अनुराग—सा ३६५२ ।
५ इन्द्र समान हैं बाक 'सेवक' नर बपुरे की कहा गनी—सा १ ३६ ।
६ सब मिलि गई ज्योदा के घर कोन तुम्हारे 'पाहुनी' आयो—परमा ४८२ ।
७ क. 'पाहुनी' कर है तनक ग्यो—सा १ १८२ ।
क आसिनि एक 'पाहुनी' आई ताकी यह गति कीनी—परमा ४६४ ।

२ पारिवारिक जीवन-धर्म—

अष्टछाप काव्य में ब्रजवासियों का ही अधिक ध्यान मिलता है। ब्रज के अधिकतर निवासी जाति के आदीर थे। उनका मुख्य व्यवसाय गोपालन, दूध-दही बेचना आदि था। स्त्री-पुरुष दोनों को ही दिन भर कार्य करना पड़ता था। छोटे बालक भी गृह-धर्मों में सहायता करते थे।

क. पुरुषों के कार्य—पुरुष प्रातःकाल उठकर गायों की सानी-मानी करके, करिक में से लाकर उन्हें दुहते हैं। सभी ग्वाले इस कार्य को बड़ी उत्प्रेरता से करते हैं। गोपों के प्रधान नंद की भी अपनी गायों को स्वयं ही दुहते हैं और कृष्ण की भी वैसा करना सिखाते हैं। अन्य ग्वाल-बाल भी बालक कृष्ण को प्रातः होते ही गाय दुहने आने की परसाहित करते हैं। गायें दुहने का कार्य प्रातः और सायं,^१ दोनों ही समय होता है। उसके बाद ग्वाल-बाल गायों को चराने^२ ले जाते हैं। यह कार्य सभी ग्वालों के बालक करते हैं। नन्दनन्दन कृष्ण, भाई बलराम के साथ समस्त ग्वाल-बालों को लेकर गाय चराने जाया करते हैं।

ख. स्त्रियों के कार्य—स्त्रियों का कार्य प्रातःकाल दही से माखन निकालना

८. आधा मोर्को दुहन सिलायी—सा १२८५।

९ क. सूर स्वाम सो कइत ग्वाल सब, भेनु 'दुहन' प्रातः उठि आवहु—सा ४१।

ख. उनक कनक की दोहिनी वै री मैया।

प्रातः मोहि सिम्बन कइो 'दुहन' बोरी गेया—परमा ११८।

ग. छबीली लाल दुहत है भेनु बोरी—कुंमन १०८।

घ. देहु री माई ! करिक मन गो 'दोहन' की टरति कार—जगु २७५।

ङ. गाय 'दुहावन' के मिथि आवत—परमा ८२८।

१ क. गाय 'दुहन' समबो भयो रही रैन अब बोर—नंद परि ४ ४४१।

ख. कहा री सली ! तोहि लागी बोरी !

संझा' समे करिक बीषिनि में इत उत भईकति डोलति बोरी—जगु २८२।

ग. सन्झा समे करिक में हाथी लगी ! करत 'गोदोहन'—परमा ७।

११ क. मैं अपनी सब 'गाइ' चरेही।

प्रातः होठ बल के सँग जेही गरे करें न रेहैं—सा ४२।

ख. प्रथम गौचारन पले कन्हई—परमा १२।

ग. अब तैं री ! गाय 'चरावन' गाय—जगु २९६।

है। गोप-बधुएँ और बासाएँ वही मयने लगती हैं^{१३}। घर-घर से 'रई' बहने की
 बधाव आती है^{१४}। प्रात ही राधा अब बरोवा के घर जाती है वो वह उससे
 दधि मयने के लिए कहती हैं^{१५}। दधि-मयन के पश्चात् गोप-बासाएँ गोरम, "
 दधि या दही,^{१६} माकन और घृत के माट^{१७} मरकर बेचने के लिए निकटस्थ
 नगर मधुरा को जाती हैं। गोपियों का यही मुख्य दैनिक कार्य है जिसका बर्णन
 सभी अष्टाङ्गापी कवियों ने किया है। कृष्ण की दान-सीमा मुख्यतः इसी कार्य से
 संबंधित है। वही बेचने जाती हुई गोपियों को अब कृष्ण दही-माकन खाने के

१२. रवि के ठे कमल परकरे, अमर उठ जले तमबुर भासे ।

गोप बधू दधि मयन' लागी हरि नू की लीला रस पागी—परमा ९ ।

१३ क. प्रात समय अब नार्जिन मुनिषत, घर-घर जगत 'रई'—परमा ५३१ ।

ल. बेखेरे बरबो दधि बिना मयन किए बेहु बसोमति नैकु अपनी 'रई'—चतु १५१ ।

हन्ते झर्षो हँ कि छी उठि भेषिपारे हँ पावत न मयन मोहि कहीं धौं गई ।

१४. महारि मुवित हँसि जौ कसौ मधि' भान दुहाई—सा ७१५ ।

१५ क. हौं परमात् समै उठि आई कमलनयन देवन दुम्हारो मुल ।

गोरस बेचन जत मधुपुरी लाम होन मारग पाकै सुल—परमा ५३८ ।

ल. हमरो दान है गुबरेटी ।

नित तु चोरी बेचति 'गोरस' आबु अचानक भैटी—कुमन ११ ।

ग. तुम जले जाहु छौटा अपने मग फिट रोकत ब्रज बधुन बाट ।

कहत कहा सोई कही तु दूरि मय जिन परसौ 'गोरस' के माट—गोवि १३ ।

१६ क. अब आपति होई 'दधि' लीला पर घर तैं ब्रज नारी—सा २११२ ।

ल. हरि नू की दरसन मयो खेरो ।

बहुत लम पाकैगी री माई बहसो विजेनो मेरो—परमा ५३९ ।

ग. दान ब्रजराज की लाबिली लेत है ।

धरैं सिर माट 'दधि' जसो बाही जगर—कुमन २२ ।

घ. कसो किनि कीनो दान 'दही' की—चतु ९ ।

ज. होत अथार 'दधि' बेचन को मारग मो अन्घो मगारी—गोवि १२ ।

१७ क. अन्ध कहत दधि दान न देहो ।

सोहो छीनि बूध-दधि 'माकन' बेचत ही तुम रेहो—सा १५०८ ।

ल. ग्वाभिमनि यह मसी नहि करति ।

दूध दधि 'घृत' नितहि बेचति दान बेत बरति—सा २५ ४ ।

झिप रोकते हैं तब गोपियों इसी कारण खीमती हैं कि उन्हें वही बेचने की बेर हो रही है^{१८} ।

दूध-दही बेचकर घर खींटने के बाद गोपियों को अन्य गृह कार्य भी करने पड़ते हैं । अपने कार्य में बाधा खोलनेवाले भीकृष्ण से वे कहती हैं कि तुम मछे ही खाती हो, हमें तो रात-दिन घर के कार्य करने पड़ते हैं^{१९} । बाल-बच्चों की देखभाल के अतिरिक्त नदी से पानी भरने का काम भी स्त्रियों को ही करना पड़ता है । इसके लिए पास-पड़ोस की सब स्त्रियाँ एकत्र होकर पनघट जाती हैं^{२०} । श्रीकृष्ण की पनघट-खीला में भाग लेने का सामान्य पनघट पर जानेवाली गोपियों को ही प्राप्त होता है ।

३ पारिवारिक शिष्टाचार—

सामान्यतया पारिवारिक शिष्टाचार का विराट् पित्राय प्रपञ्च-काम्यों में ही सुधार रूप से होता है, गीतिकाव्य में कथा-प्रसंगों की न्यूनता के कारण उसके लिए कम अवकाश रहता है । प्रायः समस्त अष्टाष्टाप-काव्य मुक्तक गेय रूप में होने के कारण पारिवारिक शिष्टाचार-परिचायक स्थल उसमें बहुत कम हैं । नंददास के त्रिन दौ-एक काम्यों में—यथा भ्रमरगीत, रामर्वचाभ्यायी आदि—एक ही प्रसंग को अधिक विस्तार दिया गया है, वहाँ भी कथा के सामान्य पारिवारिक या लौकिक पक्ष पर कवि की दृष्टि न रखने के कारण शिष्टाचार के उदाहरण उसमें भी नहीं के बराबर ही हैं । अन्य विषयों की तरह इस विषय के भी सबसे अधिक उदाहरण अथकवि सूरदास के ही काव्य में मिलते हैं ।

वों तो पारिवारिक मुल-राति के शिप सभी को एक दूसरे के साथ प्रेम और आदर का व्यवहार करना बाजनीय होता है, तथापि मर्यादा-निर्बाह की दृष्टि से

१८. क. हमको खान देहु बधि बेंचन पुनि कोऊ नहि लेरे ।

गोरस लेठ प्राप्तहीं सब कोठ घर बरषी पुनि रैहै—ठा १५.०८ ।

ल. होत अचार 'बधि बेंचन को मारग यों ठग्यौ मगरौ—गोवि ३२ ।

१९. तुम तो ठले फिरत हो नु निधि निन हम 'पह-काज' करें—गोवि ३० ।

२०. क. तुम के सोय रहे हरि आपुन 'अनुना-तट' गई नाम ।

अल इतोरि गगरी 'मरि' मागरि, जबहीं सीस ठग्यौ—ठा १४.४ ।

ल. कनैया माई ! 'पनघट' जाय रीक रहतु—नन्द परि ५.४६४ ।

परिवार में जो व्यक्ति आयु या पद में बड़े होते हैं, छोतों का उनके प्रति सम्मान दिखाना और शासीन व्यवहार करना ही 'शिष्वाचार' के अंतर्गत आता है। बड़ों की व्यावहारिक शासीनता देखकर बड़ों को संतोष होता है और उनके हृदय से जो आशीर्वाद निकलता है वह बड़ों के लिए सबैक कल्याणकारी समझा जाता है।

क. अभिवादन के विविध रूप—बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित करने का सबसे प्रचलित रूप है अभिवादन करना। पारिवारिक शुद्धताओं को अभिवादन करने के लिए अष्टछाप-काव्य में 'पादागमन', 'प्रनाम' और 'सुहार' करने और 'श्राव जाड़ने' का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है।

अ. पालागन—अभिवादन के लिए 'पालागन' कहने में पूज्य व्यक्ति के चरण-स्पर्श करने का भाव निहित रहता है, यद्यपि यह कहने के साथ चरणों का स्पर्श किया नहीं जाता। इसी 'पालागन' को और स्पष्ट करके इसके स्थान पर कभी-कभी पायें लगाना भी कहा जाता है। या व्यक्ति सामने नहीं है उसके प्रति भी बिनभ्रता सूचित करने के लिए 'पालागन' या 'पायें लगाने' की बात अष्टांग-राज्य में अनेक स्थानों पर कही गयी है। लक्ष्मण की मायी सीता जब अशोक वाटिका में हैं तब हनुमान आकर उनका 'सन्निध पालागन' सीता से कहते हैं^{११}। पंखी द्वारा 'चंद्रगुनी ने देवकी को 'पालागन' कहाया है^{१२}। श्रीकृष्ण जब के द्वारा पिता नंद^{१३} और माया अयोध्या के लिए 'पालागन' कहाते हैं^{१४}।

‘प्राणागल का शस्त्रार्थ’ लेकर लिखीं जिनके प्रति व्यावर रस्त्री हैं उनके ‘पार्य लगने’ की बात कहती हैं। श्रीकृष्ण जब मथुरा जाते हैं और जनक मामा केसव से रात्रि का व्यवहार करवाते हैं, तब मथुरा के स्त्री-पुरुष उसके व्यवहार की अनुचित बताते हुए उसे अपनी महल बैचकी के ‘पार्य लगने’ की स्तुति करते हैं।

२१ शक्तिमन 'पाशाभन' कहि पठ्यौ, हंत कपूठ करि माता—ता १५७ ।

२२. हमें इहाँ गोकुल ही तें प्यार ।

✕ ✕ ✕ ✕

तुमहीं महर सुहार क्यों है 'पातागन' नैदरानी—का ११७८।

२१ वाया नन्दहि 'पाशागन' कहि, पुनि पुनि बरन गहौग—सा १४४ ।

२४ वा पाठ्ये परे 'पाशाग्न' कहियो अनुमति माह सौ—सा १४८ ।

है^{१५} । इसी प्रकार गांधियों ने ऊषध के द्वारा भीष्मपुत्र से 'पार्यै लगने' की बात बड़ी अनुरक्त-विनय के साथ कहलायी है^{१६} । भीष्मपुत्र के पास मंदिरा भेजती हुई यशोदा ऊषध से विनयी करती हुई 'पा लगने' की^{१७} और देवकी के प्रति 'पलागन' करने की बात कहलाती है^{१८} । जिस प्राश्य के द्वारा दक्षिणायनी भीष्मपुत्र के पास प्रेम-पत्र भेजती है पहले 'पालागी' कहकर उसका अभिवादन करना अपना पुनीत कर्तव्य समझती है^{१९} ।

'पालागन' कहने या 'पार्यै लगने' का ही एक रूप है 'चरण' स्पर्श करना या पकड़ना । पूज्य व्यक्ति के प्रति सामान्य स्थिति में भद्रा प्रकट करने के लिए तो 'चरण स्पर्श' करने की बात कहा ही जाती है, परंतु भावापेरा की दशा में विनयी व्यक्ति पूज्य पुरुष या स्त्री के 'चरण पकड़' भी लेता है । भीष्मपुत्र का मंदिरा लेकर जब भद्रा पांडवों के पास आते हैं, तब भद्रा के भावैरा में वे उनकी माता कुंती के चरण 'पकड़' लेते हैं^{२०} । इसी प्रकार अस्थायिक भावावेश में चरणों से लिपट जाने की बात अष्टाध्याय काव्य में कही गयी है । चित्रकूट में भरत और शत्रुघ्न अयोध्यावासियों के साथ जब राम, सीता और लक्ष्मण ने विशा लेते हैं तब दोनों माह अप्रज की 'प्रणाम' भरत मति-विह्वल होकर उनके चरणों से लिपट जाते हैं^{२१} ।

आ प्रणाम या प्रनाम—कभी कभी 'पालागन' के स्थान पर 'प्रणाम' शब्द भी कहा जाता है । अष्टाध्यायी कवियों ने सामान्यतया इम शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों से कराया है जो साधर हैं । चित्रकूट में भरत और शत्रुघ्न अयोध्यावासियों के साथ जब राम, सीता और लक्ष्मण ने विशा लेते हैं तब दोनों माह अप्रज की 'प्रणाम'

१५. बहन देवकी 'पार्यै लागियै' बनुदेव बहिर द्विडाहये—चरमा ५०८ ।

१६. ऊषो इतनी बह कही ।

तबै बिरहिनी 'पा लागति' है मयुरा कान्ठ रही—भा ४ ६७ ।

१७. ऊषो 'पा लागति' टी कण्ठो स्पामहि इतनी बात—सा ४ ८२ ।

१८. इतनी सीन करै 'पालागी' यहे निरोरी मानै सा ४०८९ ।

१९. दिख, पाती है कण्ठो स्पामहि ।

×

×

×

पालागी तुम माहु हरिना नन्दनग्न क पायहि—सा ८१६८ ।

१. — — — पुनि पाँच पद थाप ।

पकरि बरन कुंती क पुनि पुनि मब गति कंठ लगाए—भा ८१६ ।

११. रेगि हरत 'चरणनि लपटाम' गगन कंठ म बद्धु कटि बाह—भा ८५१ ।

करते हैं^{११}। ऊपर द्वारा पत्र और संदेश मित्रवाते हुए श्रीकृष्ण सबसे पहले पिता मंद को प्रणाम कहलाते हैं^{१२}।

४ जुहार—पारिवारिक शिक्षाचार के रूप में 'जुहार' करने की बात अष्टछाप-ग्रन्थ में कम मिलती है। पंथी के द्वारा संदेश भेजते हुए नर महर, श्रीकृष्ण की माता देवकी के प्रति 'जुहार' कहलाते हैं^{१३}।

५ हाथ जाड़ना और बिनती करना—बीनों द्वारा बड़ों को किये गये प्रत्येक अभिवादन में यों ता बिनय का भाव निहित रहता ही है और उसका प्रदर्शन प्रायः हाथ जोड़कर किया जाता है, परंतु कभी कभी, विशेष कर बड़ों का पत्र लिखते समय, इन बातों का स्पष्ट उल्लेख अष्टछाप-ग्रन्थ में हुआ है। ऊपर के द्वारा नंद-मरौदा को पत्र मित्रवाते समय श्रीकृष्ण पिता से 'बिनते' और माता से 'कर ओरने' की बात लिखते हैं^{१४}।

६ आशीर्वाद के विविध रूप—अभिवादन—पालागन, प्रणाम, जुहार आदि—के उत्तर में गुरुजन अथवा जिन्हें अभिवादन किया गया है वे, आशीर्वाद या असीस देते आसंगन करते और प्रीति जनाते हैं।

अ आशीर्वात् या असीस—जैसे जब अभिवादन करते हैं तो बड़े उनकी कल्याण-कामना करते हुए प्रत्युत्तर में आशीर्वाद या असीस देते हैं। किन्ती स्नेह-भाजन को जब संदेश कहलाया जाता है, तब भी आशीर्वाद या असीस देकर अपनी बात कहने की प्रथा भारतीय परिवार में सदा से प्रचलित रही है। लक्ष्मण जब सीता को 'पालागन' कहलाते हैं तब उनके सामने न रहने पर भी सीता अपने सूर्यवंशी देवर को सूर्यदेव को माफी करके असीस देती हैं^{१५}। श्रीकृष्ण को ऊपर द्वारा संदेश

११. भरत-संश्रुतन त्रिभी 'प्रणाम' खुबर तिनह कंठ लगायो—सा ६५५।

१२. पंथी 'प्रणाम' नन्दरा' भो—सा १८४६।

१३. हो इहाँ गोपुल ही में जाइ।

गुमरी महर जुहार बयोई पालागन नन्दरानी—सा ११०८।

१४. राम कर पथी जिंगा बनाइ।

नंद बाबा भो जिने कर गार' मनुषा माइ—सा १४१५।

१५. दई असीस तरनि मन्गुग हो निरगोरी दीउ भ्राता—सा ६८८।

शिरार—यहाँ दीउ भ्राता म मातृपथी पंथ राम और देवर लक्ष्मण म है। देवर की

ग पत्र-संबंधी शिष्टाचार—आत्मीय जनों के प्रवास-काल में पत्र-व्यवहार की आवश्यकता विशेष रूप में होती है जिससे अपना कुरास्त-समाचार दिया जा सके और दूसरों का जाना जा सके। पत्र लिखते समय थोड़ी शिष्टाचार का निर्वाह करने के लिए अभिवादन के सामान्य रूप ही व्यवहृत होते हैं, तथापि पत्र-प्रेषक और पत्र-प्राप्तकर्ता दोनों के लिए उनके अतिरिक्त कुछ अन्य बातों का भी निर्वाह करना वांछनीय होता है। यद्यपि यह ठीक है कि पत्र-लेखन का जो सीढर्य गद्य में परिलक्षित होता है वह काव्य, विशेषतः गीतिकाव्य, में नहीं; तथापि शिष्टाचार-संबंधी कुछ संकेत पद्य में लिखे गये पत्र में भी रहते ही हैं। अष्टाध्याय काव्य में पत्र-प्रेषक के लिए शिष्टाचार की त्रिन बातों का परोक्ष रूप से उल्लेख किया गया है। उनमें सबसे प्रमुख बात है स्वयं ही पत्र लिखने की। किन्ती परम आत्मीय जन को दूसरों से लिखवाकर पत्र भेजना शिष्टाचार के प्रतिशून्य समझा जाता है और मूल्य पत्र लिखना उसके अनुकूल। श्रीकृष्ण मथुरा जाने पर नंद यशोदा और ब्रजवासियों को अवल द्वारा जो पत्र भेजते हैं वह उन्होंने स्वयं बनाकर अर्थात् कहीं आत्मीयता के साथ लिखा है^{४३}। इसी प्रकार ऊर्ध्व को ब्रज जाते सुनकर देवकी-बसुदेव भी नंद-यशोदा को 'आपु सी पाती लिखते हैं'^{४४}। राधा और अन्य गोपियों को कुविद्या ने भी अपने हाथ से ही पाठी लिखी है^{४५}।

अपने प्रियजन का पत्र उसके मिलन से कम सुखदायी नहीं होता। इसी कारण पत्र की प्राप्ति पर किया गया व्यवहार उसके प्रति हमारे व्यवहार पोषक होता है। परोक्ष रूप से किसी के पत्र के प्रति किये गये आचरण का संबंध शिष्टाचार से भी होता है। किसी के पत्र को छावों से लगा किसी को सर-झाँझों से लगाना किसी को स्वयं पढ़ना, किसी को दूसरे पढ़वाना, किसी को शकककर दोनों हाथ से लेना, किसी को बायें हाथ में। यदि चारों पत्र-प्रेषक के प्रति हमारे व्यवहार के साथ-साथ हमारे संबंध

४३ स्वाम 'कर पत्री लिखी बनाइ—सा १४१६।

४४ ऊपौ जात ब्रजहिं मुन बचकी बसुदेव मुनि के हरे हेत गुन।

आपु सी पाती लिखी कहि जय प्रमुमति नन्द—सा १४४१।

४५ कुविद्य मुन्यो गत ब्रज ऊपौ मदलाहि लिखी गुलाह।

अपने कर पाती लिखि राधेहि गोपिनि खचित बजाई—सा १४४३।

पनिष्ठता-अपनिष्ठता की भी शोचक है। अष्टाङ्गाप-कव्य में जिन दो-तीन पत्रों की पर्चा है उनमें व्यावहारिक शिक्षाचार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है गोपियों को सिखा गया श्रीकृष्ण का पत्र जिसकी सुचना पाते ही प्रजवालाएँ घर से दौड़ पड़ती हैं, उसे बार-बार छापी से लगाता है, नेत्रों से लगाती हैं, फिर भी उनकी प्रेम-रूपा नहीं बुझती^{४६}। अपने प्रियजन के हाथ की लिखी हुई 'पाती' पाकर हमें वास्तव में बड़ा संतोष होता है, क्योंकि हमसे अपने प्रति प्रियजन की आत्मीयता का परिचय पाकर हम आरवस्त हो जाते हैं। इसीलिए गोपियाँ स्वयं श्रीकृष्ण के हाथ की लिखी 'पाती' पाकर अत्यंत प्रफुल्लित हो जाती हैं, उसकी पर्चा बड़े गर्व से करती फिरती हैं^{४७} और कोई-कोई गोपी तो स्वयं रयाम के हो पत्र लिखने की बात बार-बार सुनने के लिए ऊबड़ से पूछती है—क्या यह 'पाती' कन्हाई की ही लिखी हुई है^{४८} ?

४ संस्कार—

'संस्कार' से आशय शास्त्रविहित उन मांगसिक कृत्यों^{४९} से है जो मानव के सर्वांगीण विकास के लिए किये जाते हैं। इन कृत्यों का आरंभ जन्म के पूर्व से ही हो जाता है और अंत शरीरांत के साथ होता है। संस्कारों की संख्या के संबंध में भारतीय संस्कृति के विद्वान एकमत नहीं हैं, किसी ने मनु के अनुसार

४६. क पाती मधुकन ही तैं धारै

मुन्दर स्वाम धापु शिखि पठै धारै सुनी री मारै

अपन आपसे यह तैं दोरी नौ पाती ठर लाई ।

'नैननि निरखि' निमेष न लखित प्रेम-रूपा न बुझाइ—सा १४८३ ।

क निरखति ओक स्वाम सुंदर के 'बार-बार लावति ले छाती'—सा १४८७ ।

ग. पाती मधुकन तैं धारै ।

ऊचो हरि के परम समेही ठाकै हाथ पठाई ।

कीठ पड़ति कीठ भरति नैन पर काहुँ हरे लगाई—सा १४८८ ।

४७. पाती मधुकन ही तैं धारै ।

मुन्दर 'स्वाम धापु शिखि पठै' धारै सुनी री मारै—सा १४८९ ।

४८. कीठ पूछति फिर फिर ऊचो कौ 'धापुन शिखी कन्हाई'—सा १४८९ ।

४९. 'भारत हिन्दी शब्द कोश' में 'संस्कार' का अर्थ इस प्रकार दिया गया है—विधियों के शास्त्रविहित कृत्य जो मनु के अनुसार चाले हैं और कुछ लोगों के अनुसार सोलहे हैं—पृ १६४४ ।

उनकी संख्या बारह मानी है^१ और किसी ने सोलह। सोलह संस्कारों^२ के नाम ये हैं—१ गर्भाधान, २ पुंसवन, ३ सीमन्तोन्नयन, ४ जातकर्म, ५ नामकरण, ६ निष्क्रमण, ७ अन्नप्रारण, ८ ब्रूहकर्म, ९ कर्णवेध, १० उपनयन, ११ वेशारंभ, १२ समावर्तन, १३ विवाह, १४ वानप्रस्थ, १५ संन्यास और १६ अंत्येष्टि।

उक्त संस्कारों में प्रथम तीन प्रारंभिक हैं जिनका स्पष्ट वर्णन अष्टध्याप-काव्य में नहीं मिलता। बंदिगृह में जन्म होने के कारण कृष्ण के ये प्रारंभिक संस्कार हुए भी नहीं थे। इसी प्रकार समावर्तन, वानप्रस्थ, संन्यास आदि संस्कारों का वर्णन भी अष्टध्याप-काव्य में नहीं है। अतएव जिन संस्कारों का वर्णन अष्टध्याप-काव्य में मिलता है, वे वृत्त हैं—१ जातकर्म, २ नामकरण, ३ निष्क्रमण, ४ अन्नप्रारण, ५ कर्णवेध, ६ ब्रूहकर्म, ७ उपनयन, ८ वेशारंभ, ९ विवाह और अंत्येष्टि। इन संस्कारों का सबसे विस्तृत वर्णन सूरदास ने किया है। परमानंददास के काव्य में भी 'अंत्येष्टि' को छोड़कर शेष संस्कार वर्णित हैं। केवल 'निष्क्रमण' संस्कार का उल्लेख उन्होंने 'मूमि-उपवेशन' के रूप में किया है। अष्टध्याप के शेष कवियों ने दो-एक संस्कारों का ही वर्णन किया है जिनमें राधा और कृष्ण अथवा किसी एक के जन्म-संस्कार का वर्णन तो सभी के काव्यों में मिलता है। श्रीतत्वामी और चतुर्भुजदास ने केवल जन्म संस्कार का वर्णन किया है। कुंभनदास ने जन्म के साथ सगाई अथवा विवाह-संस्कार की वर्णन संक्षेप में की है। नन्ददास के काव्य में जातकर्म नामकरण विवाह और अंत्येष्टि, चार संस्कारों का उल्लेख हुआ है। गोविंदध्वामी ने केवल जन्म के अवसर पर बघाई और 'भोहिल' गाव है।

शास्त्रविहित उक्त संस्कारों की सीति ही इनमें मिलते जुलते कुछ और अन्य भारतीय परिवारों में अवश्य निष्ठ हो किये जाते हैं जिन्हें 'कुलाचार' कह सकते

१. 'हिंदी शब्द-सागर' भाग ८ में निम्नलिखित बारह संस्कार माने गये हैं—

१ गर्भाधान २ पुंसवन ३ सीमन्तोन्नयन, ४ जातकर्म, ५ नामकरण, ६ निष्क्रमण ७ अन्नप्रारण ८ ब्रूहकर्म, ९ उपनयन १ वेशारंभ, ११ समावर्तन और १२ विवाह—पृ. ३४१८।

११ भी शिवरक्षणी 'भारतीय संस्कृति' पृ. ६५-६६।

हैं। उदाहरणार्थ छठी और वर्षगौठ की संस्कारों के रूप में तो मान्यता नहीं प्रदान की गयी, फिर भी ये वस्त्र संस्कारों के समान ही अत्यंत उत्साह से मनाये जाते हैं। अधिकतर अष्टछापी कवियों ने 'छठी' का और कनकदेवन के पूर्व 'वर्षगौठ' का वर्णन किया है। जनसमाज में इस प्रकार की परम्परागत रीतियों की मान्यता शास्त्र-सम्पादित आधारों से कम नहीं होती और इनके वर्णन से तत्कालीन प्रवृत्ति-संस्कृति का अच्छा परिचय मिल सकता है। अतएव विषय की स्पष्टता और कमबद्धता के लिए उक्त संस्कारों के वर्णन के साथ 'छठी' और 'वर्षगौठ' को भी सम्मिलित करके इनकी भी चर्चा क्रमानुसार की गयी है।

८ जन्मोत्सव—अष्टछाप-काव्य में राम, कृष्ण, रामा तथा गोसाईं गिरिधर के जन्म का वर्णन हुआ है। सूरदास ने श्रीकृष्ण के जन्म-संस्कार का वर्णन बहुत विस्तार से किया है। सर्वप्रथम वे देवकी और यशोदा की गर्भावस्था का वर्णन करते हैं। हरि के गर्भ में आते ही देवकी का शरीर उज्ज्वा (या पीला) होने लगता है और वह हर समय अस्तसमीप्ती रहती है^{५२}। इसी प्रकार यशोदा की गर्भावस्था के वर्णन में आठ मास बंजन और नवें में कपूर पीने की बात कहते हैं^{५३}। दसवें मास श्रीकृष्ण का जन्म होता है^{५४}। नंददास ने भी गर्भावस्था में देवकी के प्रकारापूर्ण तथा हर्ष और शोकयुक्त होने की बात लिखी है^{५५}।

पुत्र-जन्म^{५६} की शुभ सूचना पाकर आदि-बंधु और ग्राह्य-वाला बधाई देने

५२. हरि के गर्भ मास कनकी की कन उज्जरी लाग्यो ।

कहु दिन गए 'गर्भ को आलस' ठर देवकी बनायो—सा १०-४ ।

५३. आठ मास 'बंजन पिबो (हो) नवण' पिबो कपूर' ।

'दसवें मास मोहन भए (हो) अंगन बाजे तूर—सा १०-४ ।

५४. सप्तम गर्भ बिन्दु को घाम ।

देवकि तहाँ 'अठिख परकासी, हर्ष लोफ दोऊ भिनि भासी'—जैव दशम पृ ३५ ।

५५. बारा ने भी हर्ष के जन्मोत्सव का विशद चित्रण किया है जो तूर के बरान से मिलता है। 'हर्ष-चरित' में शंख पु बुझी आदि मंगल वाद्य, सुवर्ण शृंगलाओं से बँधी कलशियाँ, ब्रह्मप्राप्ताओं में प्रवृत्तिलाल अग्नि ज्ञाहियों का नेदोधारण परिपारकों का प्रसङ्गता से नृत्य आदि उत्प्रेलनीय है। इसका अतिरिक्त प्रसङ्ग ही महाकवियों की दृष्टाने झूटने और अपराध से बचन-मुक्ति की प्रथा पर भी प्रकाश पड़ता है। अतिप्रथम में जात मातृ

आते हैं^{१२} । उनकी प्रसन्नता का और-और नहीं है । कोई मंगल-सूचक बधि-दूब स्ति
पर रहता है, कोई आयेरा में पैरों पर छोटा जाता है, कोई परस्पर बघाई देता है
और कोई प्रसन्नता से गा चढ़ता है^{१३} । कोई नाचता-गाता, कसोल करता और परम्पर
'हरद दही छिड़कता है तथा कोई 'बधि-गोरोचन-दूब' दूसरे के शीरा पर रखकर
शिष्ट की मंगल-कामना करता है^{१४} । स्त्रियों का हर्ष ही और भी बढ़ा बढ़ा है ।
अत्यधिक प्रसन्नता के कारण जबल तक सम्हालने की उनकी सुधि नहीं है और वे
फूल परमाती हुई नंद महर के घर भागी जाती आ रही हैं^{१५} । उनके आगमन की
सूचना पाते ही मक्को भवन में बुझा लिया जाता है । पुत्र की ससौनी सूरत देखकर
सब उसके पैर पकड़ी हैं, बार बार उसका मुँह कोलकर देखती और प्रपुन्यित होकर
शुभ आशीस् देती हैं^{१६} । 'हरद-दही' आदि परस्पर छिड़कने में भी वे पुरुषों से पीछे

देवी अथवा जर्बिक की आकृति बनायी गयी थी । दूसरे दिन सामन्तों की स्त्रियों क
तथा अन्य छोटे बड़ों के स्व करने फूल मालाएँ, कपूर कुमकुम बंधन आदि
मुर्चिचर्पी तथा स्निहूर पात्रों को एकत्रित करने का उत्सव है । बारविलासिनी
स्त्रियों रसिक पत्रों को ग्य गाकर नाचने लगी तथा अनेक प्रकार के बजों का कोलाहल
हुआ—हा बाहुरेब शरवा कामनाल, हर्ष सां श पृ ६५ ।

५९ क नंद महर के 'पुत्र भया है' आनंद मंगल गाई ।

गाम-गाम तं अति आपनी घर-घर तैं सब बाई—परग १ ।

न मुनि के 'गोच महामुद मरे जले' महरि-वर रंगनि रहे ।

पहिरे अंबर सुंदर-सुंदर, थ कबहुं निरल न पुरंदर ।

मंगल भेंट करन म लिय, मैं स लरिजन आगे छिब ।

गोपी मुठिठ, मयौ मन भाबी, 'महरि ब्रवोवा होना जायौ ।

—नंद, दशम पृ २१७ ।

५७ एक फिरत 'बधि-दूब भरत तिर एक रहत गहि पाइ ।

एक परस्पर 'देत बघाई एक उठत बसि गाइ—सा १०-२ ।

५८ इक मिलि नाचत 'करल कसोल छिरकत हरद दही ।

× × × ×

इक 'बधि-गोरोचन-दूब सबक सीस परे—सा १०-२४ ।

५९ आनंद उर अंचल न लपटारति सीत 'मुमन बरसावति—सा १०-२१ ।

६ लाज भीतर भवन बुलाइ सब तितु पहि पौइ परी ।

इक बदन उपारि निहारि दोटे अमीन गरी—सा १०-२४ ।

नहीं है^{११} । ब्रजजन बजाते-गाते तरह-तरह के उपहार लेकर शिशु का मुँह बैसने आते हैं । यहाँ के लिए लाये हुए दूध, दही, तेल आदि की मात्रा इतनी अधिक है कि ब्रज में ठन्की सरिता बहने लगती है^{१२} । कंचन-कलाशों की केशर चर्चित करके बंदनघारे बाँधी जाती हैं^{१३} ।

नंद महर के घर पुत्र होने पर दाई अपने नेग के लिए मगड़ा करती हुई यशोदा से कहती है कि मणि-अम्वि हार मिल जाने पर ही मैं 'नार-जेरूंगी', पइसे नहीं^{१४} । हार पाकर दाई नार छेद कर बधाई देती है और कंचन के आभूषण तथा मोतियों से भरा थाल लेकर आती है^{१५} । इस अवसर पर होम, द्विज-पूजा और घर सीपने का कई बार उल्लेख है^{१६} । बारिनि या मासिनि बंदनघार और तोरना^{१७} बाँधी हैं और हार गूँघली हैं^{१८} ।

त जातकर्म और अन्यत्सव—जातक का जन्म होने पर पिता द्वारा वैकुण्ठ-पूजन, ब्राह्मणों द्वारा स्वास्त्यञ्जन आदि को कार्य किये जाते हैं वे 'जातकर्म' कहलाते हैं । श्रीकृष्ण का जन्म होने पर नंद जी ब्राह्मणों को सादर बुलाते हैं जो

११ छिरकन हरद बही पय ठवनी अति ही सोमा देत ।

—कृष्ण कीर्तन-संग्रह, भाग १, पृ १६ ।

१२ ठकठ नवनीत दूध दधि हरन तेल बहि बली आदुर सिधु सरिता सबै ।

—कुमन २ ।

१३ कंचन कलास परधि केसरि के बाँधति बंदनघार—चतु १ ।

१४ जमुदा 'नार न छेदन देही' ।

मनिमय अम्वि हार प्रीता को नई आनु हौं लोहों—सा १०-१५ ।

१५ सुरदास 'कंचन क कामरन क भगारिनि पहिराई'—सा १०-१६ ।

१६ क 'कंचन कलास होम द्विज पूज' बंदन भजन लिपावो—सा १ ४ ।

ख बाँगन लीपो 'बोके पुछवो 'बिप पवन लाग बंद'—परमा ११ ।

१७ 'तोरना' या 'तोरवा' से तात्पर्य ऐसी चटई पत्राकार बंदनघार से दे बी हार पर बाँधी जाती है—लेखिका ।

१८ क चण्डूत दूध लिए रिधि ठावै बारिनि बंदनघार बाँधाई—सा १ ११ ।

ख मासिनि बाँधे तोरना (रे) बाँगन रोपे केरि—१ ४ ।

ग. गुनी गीबर्न मिलि मंगल गाव मासिनि गूँघ हार ।

—कृष्ण कीर्तन-संग्रह भाग १ पृ २ ।

उत्तरे यहाँ पधार कर बैद-पाठ करते, पितर और देव-पूजन कराते तथा 'स्वस्तिकचन पढ़कर भारीवाँद देते हैं' १ । पुत्र के जन्म-लग्न की गणना करके आचार्य गर्ग द्वारा जन्मपत्री बनाये जाने की बात भी इसी प्रसंग में आती है २ । नंद जी स्नान करके कुश हाथ में लेकर नांही मुख बाध और पीतरो का पूजन करते हैं ३ । इसके परचात् वे चंदन पिसकर विप्रों का तिलक करते और उनकी तथा गुरुजनों की वस्त्रादि पहनाकर उनके परण धूते हैं ४ ।

इसके अनंतर दान का क्रम आरंभ होता है । सबसे पहले ब्राह्मणों को बहुत सी अन्य सामग्री के साथ दो लाख गावें दान में दी जाती हैं ५ । जन्मोत्सव के दान अवसर पर नंद जी अपने इष्ट-मित्रों और बंधु-खांबुओं को सादर निमंत्रित करते हैं और कपूर चंदन-कस्तूरी का तिलक लगाकर अपनी प्रीति एवं प्रसन्नता प्रकट करते हैं ६ । इस प्रकार उनके द्वार पर भारी भीड़ एकत्र हो जाती है जिसमें जाति-बंधुओं के साथ-साथ पुरस्न प्रजाजन याचक, वंशीजन आदि समी हैं । नंद जी समी को यथा योग्य गाय, बस्त्र, आभूषण नग-रत्न, पुष्प-माला, चंदन दूध-रोचना आदि देकर सबका सम्मान करते हैं ७ । याचकों और डाढ़ी-डाढ़िनि की इतना अधिक सामान

१६ नंदराय घर डोटा जायो महर महा मुन्य पायो ।

भिम कुलाब बैद-धुनि कीन्ही स्वस्ती नचन पढ़ायो ।

अथकर्म करि पुत्रि पितर गुरु-पूजन भिम करायो—सा १६१-६२ ।

७ क 'प्रह-समान-नलत-पल साधि' कीन्ही बैद धुनी—सा १७-२४ ।

क गर्ग आचारज पाँच बारिय लिखी जनम की पति—गोवि १२ ।

८१ तब न्हार नंद मए ठाँवे अर कुश हाथ बरे ।

'नांही मुन्य पितर पुज्य' और सोध हरे—सा १७-२४ ।

८२ 'पति चंदन बाब मैगाह' भिमन तिलक करे ।

द्विज गुरुजन को पहिरा' सबक पाह परे—सा १ २४ ।

८३ 'दोह लल बेनु दर सिधि अचसर बहुतहि दान विनायो—सा ३२२ ।

८४ मय इष्ट मित्र अर बंधू हैंसि-हैंसि बोलि जिये ।

'मयि मृगमय मलाब कपूर माये तिलक फिरे'—सा १७-२४ ।

८५ एकनि को 'गौ-दान समपैत एकनि को' 'पहिरावत और' ।

एकनि को 'भूमन पाटवर एकनि को' 'बु बैत मग-हीर ।

एकनि को 'पुहुमनि की माला एकनि को' 'चंदन पति नीर ।

एकनि माये 'दूध रोचना एकनि को' 'बीबठ दे पीर'—सा १७-२५ ।

दान में मिलता है कि वे उस गर्वद पर छावकर से जाते हैं^{७५} । अनेक याचक तो मार्ग में जाते हुए 'राजा' के समान प्रतीत होते हैं, क्योंकि वे कंचन-मणि-मूपण पहने हैं और माना प्रफ्फर के वस्त्र धारण किये हैं^{७६} । कपिला धेनु, सींगों को सोने से मढ़ाकर रत्न, मूमि, वस्त्रामूपण^{७७} आदि के साथ विप्रों को दान में दी जाती है ।

राधा के जन्म पर वृषभानु-भवन में भी याचकगण मणि, कंचन, मुक्क, पट मूपण आदि दान में पाते हैं^{७८} ।

कुछ भारतीय परिवारों में शुभ संस्कारों के अवसर पर गाक्षी गाने की प्रथा है । श्रीकृष्ण के जन्म के अवसर पर गाक्षी, गारी^{७९} या गारि^{८०} भी गायी गयी हैं^{८१} । डाढ़ी-डाढ़िनि भी मनचाहा नेत्र पाकर बचावा और बकसीस गाते हैं^{८२} ।

- ७५ दीन्ही है सारी सोभे भीन्ही कंचुकी नङ की ।
कीन्ही है मासिनि डाल मुडाइनि गइ की ।
'डाढ़ी गर्वद लदाइ बस्पो' चित्त पात्रिलौ ।
बिरबीबो चत्रुमुत्र' की प्रभु गिरिधर लात्रिलौ—चतु ७ ।
- ७७ बंदीजन अब मिच्छुक मुनि-मुनि दूरि-दूरि हैं आए ।
इक पहिलौ ही आसा लागे, बहुत दिननि हैं आए ।
तं पहिरे कंचन-मनि-मूपन' नाना बसन धनूप ।
भाइ मिले मारग में 'माना जात कई क नूप —सा १ १५ ।
- ७८ तब ब्रजराज गोप सब मिलि हैं अति आएर सो विप्र दुगार ।
रतन भूमि मेंगइ दान दे के' आसिस बचन पकाई—गोवि १३ ।
- ७९ क तब मागच बंदीजन बसुबा अपबक बनिक करे ।
'भवन मेंडार लोलि सीम सब बकसत' सफट मरे ।
—कुंभन कीर्तन-संग्रह भाग १ पृ १८२ ।
- ८० देत दान 'वृषभानु भवन में जाचक बहु निधि पाई' ।
मनि कंचन मुक्कठा पट होरा अब नाना विधि गाई—गोवि २ ।
- ८१ गाली गीतों में संबंधियों पर अश्लील व्यंग्य होता है । हर्र के जन्मोत्सव में बारा न भी धार बिलासिनिषों के अश्लील रासक पदों (खीठनों) के गाने का ठस्केल किया है—डा बासुदेवशरण अग्रवाल,—हर्र, सां अ, पृ ६७ ।
- ८२ निर्भर अमब निसान बजावत 'देति महरि की गारी'—सा १०-४ ।
- ८३ मैं तरे पर की हों डाढ़ी मो सरि कीठ न आन ।
सोह सोझे 'ओ मो मन भावै नंद महर की दान'—सा १ १६ ।

जिम स्थान पर बालक का जन्म होता है वह 'सूति गृह' कहा जाता है^{८३}। उसके द्वार पर श्रियाँ सीक से मधिया (स्वस्तिक चिन्ह) बनाती है^{८४}। पुत्र जन्म के शुभ अयमर पर आर्यम प्रसन्नताशोक उक्त क्रयों के साथ-साथ राज, भृंग, मुरख, येनु, पयावज, होल, शूर इमामा, मेरी, विखान, सद्नाई आदि विविध बाण बजत है^{८५}।

इन अतिरिक्त घर-घर में शीका आता है^{८६}। गोपगण नाना प्रकार के बग्गाभूषण और उपहार लेकर दूध-गुदी आगे करके लाते हैं^{८७}। परमानन्ददास ने

॥ हाँ! शान-मान के भार !

नन्द उगार भण परिचायत, बहुत मली बनि आए ।

अब अब नाम परी हादी को जन्म करम गुन गाऊँ ।

X X X

ले हाँ! नि बचन-मनि-मुक्त, नाना बसन धनुष ।

हीर-रतन प हर हयकी दीगद बन्न क भूष—मा १ १२ ।

८३ उगदत परत मु बिरबल भयो, डरत डरत गुरी-गद गयो ।

—नन्द, दशम, पृ २१४ ।

८४ द्वार नविता बग रामा मान नीक बनार—मा १ २६ ।

८५ व बाजा ताल गुरंग अचानि—मा १०-११ ।

ग नावड बदन बरत बुलाइल मुरख बजारा—परमा ६ ।

ग. बाजा येनु पयावज मनीहर गारत गीत मुशण ।

X X X X

यों बह बनि बरत मणमणि रंज नवड 'तुख होल —परमा १५ ।

ब बाजा 'तुर बरता निनि गवत लाल बरा बैठाया—परमा १६ ।

ब बाजा ताल 'गुरंग बगुरी होल दमामा भरी —परमा ११ ।

ब दुग निमान लब नरजो बाजा दे दो बजई—परमा १० ।

८६ १६१ दब बजारी हा यों नि पुने निमान ।

ब बिज बाज ब ही हो बरत मुर लाल ॥

—नन्द की निज-जद भाग १, पृ ५३ ।

८७ बर हाँ! बगुरी ही १—परमा ६ ।

८८ बाजा ताल १२ २ के भूतन बसन लागाव ।

जता वि व बरता दूध दई दाम बई निर जाव—मा ११७ ।

राम-जन्मोत्सव पर लोगों के पान-पूत, उपहार आदि लेकर आने का बर्णन किया है^{६८} ।

कृष्ण जन्म पर केवल ब्रजवासी ही नहीं, देवता भी प्रसन्न होकर पुष्प-वर्षा करते और नगाड़े बजाते हैं^{६९} । अष्टसिद्धि^{७०} और नवनिधि^{७१} जन्मोत्सव में भाग लेती हैं । ये उनका द्वार खुलारती और 'भयिये' रगती हैं^{७२} ।

१ छठी—छठी (सं० पछी) का उत्सव जन्म के छठे दिन होता है । यह उत्सव मुख्यतः सृष्टिगृह की स्वच्छता का है । स्त्रियाँ स्वयं इसके प्रमुख कार्य कर लेती हैं । बच्चे की दुष्का 'सीवर' (सं० शोमागृह) के द्वार पर गोबर से लिपे बाँक पर गोबर और जौ ३ से सधिया (सं० स्वस्तिष्का) रखती है और बच्चे के काजल लगाती है । वह बच्चे के लिए वस्त्र, किलौने आदि लाती है ४ और रिम्नु की जननी (अपनी भावज) से 'भोग' के लिए मनाइती है ।

कृष्ण के जन्म के छठे दिन ब्रजनारियाँ और परौषा उनकी छठी मनाती हैं । सभी स्त्रियाँ हकट्टी होकर 'मोहर' गाती और 'काजर-येरी' से छठी का 'चार' करती

८८ 'पान पूत पल पोषा बन्दन बहु उपहार' लोग लै आवे—परमा ३४ ।

८९ हरन्य बेच सुमन बरसे नभ नितान बजायो है—परमा ६ ।

९० अष्ट सिद्धिवाँ ये हैं—अशिम, अक्षिम, गरिम, लभिय, धामि, प्राकाम्य, इष्टित्व और वशित्व—भी रामचन्द्र बर्मा ग्रामाधिक हिन्दी कोश पृ ११२८ ।

९१ नवनिधि आयात कुबर क नौरन म हैं—पद्म, महापद्म शंख मकर कन्दर्प, मुकुट, कुंठ नील और बन्ध—'ग्रामाधिक हिन्दी कोश' पृ १६३ ।

९२ क द्वार खुलारति द्विरति अष्टसिद्धि । कोरनि सधिया बीतति 'नवनिधि' ।

—मा १ ३२ ।

९३ और भई है नैचू क द्वारे अष्ट महासिद्धि' आर्—परमा १९ ।

९४ बाण ने कादम्बरी में सृष्टिगृह का बर्णन में सीवर का बाहर बन सधिया का उल्लेख किया है । यह कपास के रंग बिरंगे कपड़ों से चालीकृत किए गए थे ।

—डा बासुदेव शरण आग्रवाल टी नॉ थ पृ ७२ ।

९५ जब मनद बन्ध क लिए बुरता-येरी लाती है उस समय ब्रज में गारा जनबाला एक प्रसिद्ध गीत 'जगमोहन तुगरा' गाया जाता है । इसमें मनद अपनी माँ की म संग में जगमोहन नामक लड़की और 'तुगरा' नामक लड़का माँगती है ।

—डॉ लक्ष्मन्त्र ब्रजभोज लालिख बा अग्रवाल पृ १८९ ।

हैं^{१०} । नाइन यशोदा के पैरों में महाभर धरती है और पुरस्कार में 'शाल टक' और 'मुमका' पाती है । अन्नारियों बघाई लेकर आती है^{११} । इस अवसर पर सोहिले, बघाई तथा मंगलचार गाने का भी वर्णन हुआ है^{१२} । 'सोहिलो' का सोह-गीतों में महत्वपूर्ण स्थान है । इसे जनबाली में 'मोहर' कहा जाता है । इस गीत में ननद सास जिठानी, बेबर आवि के 'नेगों' और उस समय पर होनेवाली प्रसन्नता का उत्कृष्ट विशेष रूप से होता है । इसी प्रकार 'बघाई' के गीत मांगसिक अवस्था पर गाये जानेवाले बघाई-सूक्त होते हैं । राधा के अम पर रावनि में और कृष्ण-अम पर तंद महर के यहाँ बघाई गायी गयी है । कृष्णदास ने चंद्रावली की भी बघाई गायी है और कुंमनदास ने राधा का सोहिलो' गाया है^{१३} । सुरदास कृष्ण अम पर और गोविन्दस्वामी राम अम पर 'सोहिला' गाते हैं । घर-घर में सब स्त्रियों टोल बनाकर सजसज कर आती है और सोहिलो गाती हैं^{१४} ।

६५. अजर रोरी आनहू करो 'छठी को पार'—सा १०-४ ।

६६ क आहु छठी' अमुमति के सुत की पत्नी बघावन बेप माई—कुमन ६ ।

क आत्त 'छठी सुबील लाल की ।

उबलि न्हाइ भूषन बसन लिए सुंदर स्वाम तमाल की—चतु ११ ।

६७ कनक पार लिए अमसुवरि गावति मंगलचार'—चतु ४ ।

६८. क. आहु तौ बघाई बाबे' मंजिर महर के—सा १०-१४ ।

क मुनियत 'उबलि होत बघाई' ।

×

×

×

×

सब सखियनि मिलि गावति मंगल आहु अधिक बनि आई—गोवि २ ।

६९ चंद्रमान क नवनिधि आई ।

कुलमा कृति आवतरी कन्वा 'बर-बर बरत बघाई ।

—कृष्ण कीर्तन-संग्रह भाग १ पृ १७८ ।

७. धरी माई प्रफटी है ध्यानव कंद लली लू को सोहिली' ।

—कुमन, कीर्तन-संग्रह भाग १ पृ १८२ ।

१ क गौरि गनैवर बीनठें (हो) बेबी सारव तोहि ।

गावो 'हरि को सोहिलो' (हो) मन-धालव दे माहि ।

हरि बघावा मन मवो (हो) रानी जायो पूत ।

पर-आहर माँगी सबै (हो) ठाढ़ गागव-सुत—सा १ ४ ।

क मेरो राम लला को सोहिलो मुनि गावैं सुर-नारि—गोवि १५४ ।

छठी के अन्य मांगलिक कार्यों में 'मंडप रचाने',^२ 'पूत-दीप' भलाने^३ और अंबा देवी के मामने मंगल-दीप तथा 'क्षेत्रनी-मसिदानी' रखने^४ आदि कत्र उल्लेख भी 'परमानंदसागर' में मिलता है । उसके एक पृष्ठ में चंडी का पूजन 'ज्यंग' और 'क्षेत्रनी मसिदानी' सहित द्विजवर द्वारा कराने का उल्लेख भी 'छठी' के उत्सव के अंतर्गत हुआ है^५ ।

इस अवसर पर शिशु की कल्याण-कामना के लिए कुम्हदेवी या देवता की पूजा भी की जाती है । माता यशोदा कुम्ह की नज़लाकर कुम्ह-देवी के पाँव पड़ाती और विविध व्यंजनों का भोग लगाती है^६ । पीले वस्त्राभूषण धारण किये, 'पेपन'^७ की पुतली-सी बनो ब्रजनारियो बधाई लेकर आती और नंद-पुत्र के तिलक करती है । छठी के अवसर पर 'बहरका' नामक गीत-विशेष भी गाया जाता है^८ जिसमें बच्चे की माता की भ्याकियों दी जाती हैं । यह गीत प्रायः रात में सबसे बाद में गाया जाता है ।

- २ 'मंडल रचनि' रचनि पुष्पनि के कमल-बसी कुम्हनि भाव—परमा कौंक ५८ ।
- ३ क 'दीपावलि पूत-पूरि पात्र भरि कोनिक चंद छिपा छत्रै—परमा कौंक ५८ ।
ल 'दीपक पंगति मचननि राजसि—परमा कौंक ५८ ।
- ४ रतन चौक राजत चौकी पर 'मंगलदीप' निकर वर दी की ।
'कनक रचित क्षेत्रनी-मसिदानी बरी खई नित्र रसो चंडी की ।
—परमा कौंक ५९ ।
- ५ बदनवार बेंधी बहूँ कोरें दीपक रचि हाटक धारी ।
रंगी बिबिध चंडी की पूजन जमुमति रानी मुकुमारी ।
करि उपचारि पुत्रवर्ति द्विजवर 'ज्यंग' कास में करि न्यारी ।
पत्र लजनी वर मसिदानी लज्ज लिलजनि की करि न्यारी—परमा कौंक ६ ।
- ६ मंगल छौस छठी की आरी ।

x

x

x

कुम्ह नरकाज जमीन रानी कुलदेवी की पाँव परापी ।

बहु प्रकार बिबिध परि भोगन' सब बिधि भली मनापी—परमा ३८ ।

- ७ 'पेपन' पिय हुए कसब बापल का हस्ती मिला वह परार्थ है अंतिम मांगलिक अवसरा पर चौक छाप आदि बनाय जाय है—लेखिका ।

८ क 'पेपन' की ली पुतली सब गणपति किरी भिगार—मा १ ४ ।

ल सब ब्रजवारी बधायन धाई मुठ की तिलक करापी —परमा ३८ ।

९ गोपी गावनि बहर क'—मा १०-३ ।

सप्त आचार्यों के परचात् गर्ग मुनि शिशु कृष्ण के उब धाँों की स्थिति और प्रभाव की व्याख्या करके उनके परमीश्वरता मविष्य की शुभ सूचना देते हैं^१ ।

घ नामकरण—इस संस्कार में बालक का नाम रखा जाता है और वह अम्म के दमर्से या चारुर्षे दिन सम्पन्न होता है। इसी में इस संस्कार को सनबोली में 'वृष्ठीन' (सं वरोस्थापन) या 'बरबी' भी कहते हैं। इस संस्कार को सम्पन्न करने के पूर्व गृहार्थ निकलवाया जाता है। नंद के घर बलराम और श्रीकृष्ण के नामकरण-संस्कार के लिए मुनिवर गर्ग जी आते हैं^{११} । नंद जी कर्म के भव से पुपचाप स्वस्तिवाचन और 'अग्निहोत्र करके' बाइकों का नामकरण-संस्कार करने का निवेदन करते हैं^१ । परमानंदवास ने इस अवसर पर 'मीतियों से चौक पूरने' तथा 'मंगलगान करने' का भी बर्णन किया है^{१२} । नंद जी के सबको सावधान करने के परचात् भी नामकरण-संस्कार के दिन गोकुल में बड़ा जोलाइल होता है। गर्ग जी नामकरण के अवसर पर कृष्ण के विमल यश का बर्णन करते हैं^{१३} । रोहिणी पुत्र बलराम के साथ उन्होंने नवजात शिशु कृष्ण के अनेक नामों का उल्लेख किया है^{१४} । तदनंतर नंद जी के द्वारा यथेष्ट दान-दान पाकर याचक मनुष्य होते हैं।

- १ क नंद नृ आदि अग्नियी तुम्हरे घर को पुत्र-जन्म मुनि आयी ।
'लगन सोधि सब बातिय गनि के' चाहत तुम्हहि सुनावी—सा १-८६ ।
- क गर्ग निरुपि क्यो सब लख्यन , अकिात है अकिासी—सा १-८७ ।
- ग बाप न भी हर्ष के जन्म पर 'एह संहिताओं' में पारंगत 'तारक नामक गवक द्वारा हर्ष का भविष्य बताने का उल्लेख किया है—हर्ष सा अ पृ ६५ ।
- ११ नन्द एह आनो गर्ग भिषि जानी ।
राम-कृष्ण के 'नामकरण हित अनुकूल में सनमानी—परमा ५६ ।
- १२ तनक 'स्वस्तिवाचन' करि लीजे तरिकन कछू नीव धरि दीजे ।
गर्गहि अरग गय लौ नंद 'अग्नि होव करि मंदहि मंद ।
—नंद , बराम पृ २२१ ।
- १३ गवमीतिनि के 'चौक पुराने नामकरण भिषि नीकी'—परमा ५६ ।
- १४ गोकुल आय कुशाहल पाई
ना जानो बह अस्त महर्षिनि क्यो कहाँ ते धाई ।
बोले 'नामकरण के कारन' गर्ग भिमल अह गाई ।
'परमानंद' सन्तन हित कारन गोकुल आवे गाई—परमा १४ ।
- १५ प्रथम रोहिनी-कुत के नाम धरन लाग्यो' द्विज सब गुन भाग ।

प्रसन्नवासियों को कृष्ण के गुणा के बारे में सुनकर हार्दिक प्रसन्नता होती है ।

४ निष्क्रमण—यह संस्कार बालक के चार महीने का हो जाने पर किया जाता है । बालक को सुखी हवा में भूमि पर बैठाया जाता है । केवल परमानंददास ने श्रीकृष्ण को गोद से उतार कर भूमि पर बैठाने का वर्णन किया है^{१८} । अन्य कवियों ने इस संस्कार की विशेष महत्त्व नहीं दिया है ।

५ अन्नप्राशन—जब शिशु की आयु छ महीने की हो जाती है तब उसकी पहली बार अन्न चकाने के लिए 'अन्नप्राशन संस्कार' सम्पन्न होता है । श्रीकृष्ण के 'कुल दिन कम पन्मास' के होने की इस सूचना पाकर नंद की उतका 'अन्नप्राशन' करने की सोचते हैं^{१९} । प्राशन की बुलाकर संस्कार का मूर्त दिखाया जाता है । दिन निश्चित हो जाने पर सखियों का निर्मलित किया जाता है । ब्रस की बधुएँ मंगल-गीत गाती हैं^{२०} । विविध प्रकार के व्यंजन बनाये जाते हैं और अपनी पॉसि की प्रसवधुओं की ब्योनार की जाती है । माता पशोदा अत्यंत उत्साहपूर्वक बालक कृष्ण को छबटन मलकर नहलाती है, बदन में मजुली, सिर पर चूतनी और हाथ पैरों में 'चूड़ा' पहनाती है । नंद बाबा अपनी मंडली के बीच कृष्ण को गोद में लेकर बैठते हैं । सोने का थाल और मर कर रखा जाता है । उसमें घृत और मधु डाला गया है । वही बालक को चगाया जाता है । जहाँ रस से उस दिन श्रीकृष्ण का मुल चुठया जाता है^{२१} । इसके बाद ब्योनार होती है । परमानंददास की पशोदा भी

याकी एक नाम संकर्णन अन-हर्णन मबक मन कर्णन ।

बहुरायो राम' परम अमिराम अति बल ते कहिई 'अलराम ।

अब मुनि अपन मुत न नाम अरुमुत अरुभुत गुन के नाम ।

इक भीहण' नाम अम होई, समि सम मुषा सवन पर कोई ।

कबहुँ पूर्व अम मुत तेरो पूत भयो ह बनुरह केरो ।

ठाते 'बामुदेव इक नाम पूरन करिई सबके काम ।

पाक अजर न नाम अगीत गनत गनत कोठलई न अत—नंद इराम पृ २२८

१९ कर ते ठठारि भूमि राग'—परमा ६२ ।

१० कान्द कुँवर की करहु पावनी बहुत दिन पटि पट मात गव' ।

नंद महर बह मुनि पुलकित जिय हरि 'अमप्राशन जीग भये—हा १०-८८ ।

१८ आछी दिन मुनि महर अलोहा 'मणिनि बालि मुम गान करयो ।

सुबति महरि की गारी गावति, और महर की नाम लिए—हा १०-८८ ।

१९ 'पटरल के परवार अही लागि ले ले अवर हुषावन—हा १०-८८ ।

श्रीकृष्ण का अन्नप्रारान-संस्कार बड़े उत्साह से करती हैं कि वह शीघ्र ही घर मास का हो जाय^१ । तब वे देव, कुल-देवी और माझ्या की पूजा करती, दान देती, मागध-भाट आदि का यथोचित सम्मान करती, कुटुम्ब के लोगों को खाना खिलाती और वस्त्राभूषण पहिराती हैं^२ ।

४ वर्षगौठ—शिशु जब एक वर्ष का होता है तब उसकी पहली 'वर्षगौठ' मनायी जाती है । श्रीकृष्ण भी जब साल भर के होते हैं तब उनकी पहली 'वर्षगौठ' मनावने का कर्ण आलोच्य कवियों ने किया है । स्त्रियों का मंगल गान करना, अँगन को चंदन से लीपना, मोतियों से चौक पूरना, दूर बजना, विप्र द्वारा शोभी हुई शुभ वस्ती में, अक्षत-दूर्वाक्षत गौठ में बाँधना आदि 'वर्षगौठ' के अवसर पर होनेवाले विभिन्न चार हैं^३ । यशोदा बच्चे को उठटन लगाकर स्नान कराती हैं तब चौकनी टोपी, निचोल आदि नये वस्त्र और विविध आभूषण उसे पहनाती हैं^४ । प्रत्येक जन्म-दिन पर एक बोरे में गौठ बाँधी जाती है और एक गौठ आयु के एक वर्ष की प्रतीक मानी

२ परमानन्द अभिलाष अयोदा बेगि बड़े सटमावन—परमा ५१ ।

२१ अन्नप्राशन दिन नन्दलाल की करत अयोदा माय ।

मासन देव पूजि कुलावली' बहात दम्बिना पाप ॥

कुटुम्ब बिनाय पटवर दीन' भवन आपुने आप ।

'मागध भाट सुत सनमान' सब हित हरत बड़ाव—परमा ५ ।

२२ घरी मेरे लालन की आबु बरस-गौठि, सबै

सलिनि कौं जुलाह मंगल गान करबौ ।

'चंदन आँगन लिपाह मुतिवनि चोके पुराह'

उमैनि आँगनि आनैह सो 'दूर कबबौ' ।

मेरे कई विप्रनि जुलाह एक शुभ बरी भराह'

बागे पीरे बनाह, भूयन पहिराबौ ।

'अक्षत-दूर्वाक्षत बैचाह' लालन की गौठि जुलाह,

है मोहि लाहो नैननि दिखराबौ—सा १०-८५ ।

२३ फुली फिरति अयोदा तन-मन 'ठबटि कन्ह अन्हवाह' अमोला ।

तनक बदन शीत तनक-तनक कर तनक चरन 'पाछति पट मोल' ।

कन्ह गरै लोहति मनिमाला 'अंग अमूवन अँगुरिनि मोल' ।

'सिर पोतनी' छिठोना दीन्हो आँसि आँसि 'पहिराह निचोल—सा १-८४ ।

है। माता यशोदा के हृदय में भी चुकचुकी होती है कि मेरे कान्ह को क्लृप्तेन्द्र के अवस्तर पर कष्ट न हो और वह मज्जान जाय। उसका ध्यान हटाने के लिए सुहारी, पूरी और गुड़ उसे पकड़ा दिया जाता है^{२१}। माता बच्चे को गोद में लेकर बैठ जाती है। जिसका सुई लेकर मंत्र पढ़ते हैं जिससे बालक को बुरा भी कष्ट न हो^{२२}। सीक से 'पोषन' का निशान लगाकर 'चतुर नार्ह' सोने की सुई से रीध हो धन लेव देता है^{२३}। तब कानों में 'कंपन के बुर' पहनाये जाते हैं। क्रोमलहृदया माता की ओलों में 'कर्मबेध' देखकर ओंस् आ जाते हैं; किंतु बालक की ओलों में ओंस् देखकर वह नार्ह को चुककी देती है। नंद जी समस्त ब्रजवासियों के साथ ओल में ओंस् और मुल पर हेंसी लिये यह दृश्य देखते हैं^{२४}।

'कर्मबेध' के साथ कृष्ण के ऊपर से मणि, मुष्ण आदि निष्ठावर किये जाते हैं। नंद जी अपनी आति और कुटुंब के लोगों को पहरावनी बॉन्स हैं। अभवान, गोवान, धन आदि दान भी इस अवसर पर दिये जाते हैं^{२५}।

१ क कान्ह कुँवर को 'क्लृप्तेन्द्र' है, 'हाथ खोहारी मन्त्री गुर की—सा १ १८ ।

न आवा 'कर्मबेध' दिन नीकी ।

गुर की भेली हाथ निवाई किरी रोचन की टीकी ।

गुर सवि नखन बार' कल पढ़ुँ नै दिनमनि आति मुन्ददा ।

खेले कंठ रूपन पहराय साथ सुहारी चार'

—कृष्ण कीर्तन-संग्रह भाग १ पृ १४५ ।

२१ मूषी पत्रि दीनी हिक्कर देवा ।

बाटे पीर न होय करन को' हम करिई सब सेवा—परमा ५४ ।

२२ अनुमति माई गोव ले बैठी लाल देखि मन हरन ।

मूषी माता क गोव बैठि के मूँछि मचन मन करन ॥

कनिक मूषि ले लचन को दीनी चरन बार न लागी—परमा ५३ ।

२३ रोचन भरि ले देल मीक भी मचन-निष्ठा आति ॥ प्यागुर की ।

कंपन क हे बुर मैगाह जिण कहीं कहा देखनि प्यागुर की ।

लोचन भरि भरि रोऊ माता क्लृप्तेन्द्र जेवत त्रिप मुरकी ।

रोरत देखि कनि प्युलानी दिरो 'गुरत नोधा को गुरकी' ।

नैन नन्द गोपी लख दिई भी भूमकि पत्नी लख भीतर गुरकी ।

गुर नई बरत बचाई धनि धानंद बाल ब्रजगुर की—सा १०-१८

२४ कुँवर को कर्नकन करि लीनों ।

म उपनयन (यज्ञोपवीत)—बालक के सात वर्ष का होने पर ससन्न उपनयन या यज्ञोपवीत-संस्कार करके उसे विद्याभ्यास के लिए गुरु के पास भेजने की प्रथा भी उच्च वर्गीय समाज में रही है। श्रीकृष्ण का यह संस्कार उचित अवसर पर नहीं हो पाया था। परमानन्ददास ने एक पद में श्रीकृष्ण का उपनयन संस्कार गोकुल में न हो सकने का छोटा किया है^{१९}। इसलिए जब कृष्ण, वसुदेव और देवकी के पास मथुरा गये तब तनूय 'यज्ञोपवीत-संस्कार' कराया गया। इस संस्कार के द्वारा औक्तिक और वैदिक कार्यों का अनुष्ठान किया जाता है। इसी से वसुदेव की कुल-व्यवहार का विचार करके हरि-हलधर का जन्म करते हैं। उस समय गर्ग की दोनो भाइयों को गायत्री मंत्र सुनाते हैं। वसुदेव की विविध कर्त्तकारों में कर्त्तकृत करके अनेक गायें ब्राह्मणों को दान में देते हैं। स्त्रियों उस्तामपूर्वक सामूहिक रूप से संगसंगान गाती हैं^{२०}। विभिन्न वाद्य बजाये जाते हैं और हर्षातिरेक में माता देवकी विभिन्न मूल्यवान वस्तुएँ न्यौदावर करती हैं^{२१}। राजा के घर जन्म होने के उपलक्ष में देश-देश से 'टीका' भी आता है^{२२}।

'उपनयन' या 'यज्ञोपवीत'-संस्कार के अवसर पर मित्रा माँगने की प्रथा भी कहीं-कहीं देखने में आती है। इस संस्कार के परचात् विद्याभ्यास का आरंभ

भाति कुटुम्ब पाटवर पड़िरो जिन ओ माँग्यो सो दीनों।

'आग्र दान गोदान' करि दिय जन ओ आओ अपिकारी।

—दृष्टा, कीर्तन-संग्रह भाग १, पृ. १४५।

१५. 'पोष बरस को स्वाम मनाइर ब्रज में होलत नौगी।

परममन्ददास को अकुर कौंसे परबो म तागी—परमा ६१।

विरोध—इस वर्णन से यह भी ज्ञात होता है कि साधारणतया बालकों का जन्म १ वर्ष की अवस्था तक हो जाता था—लेखिका।

१६. हरि हलधर को दियो अमऊँ करि पहरस पखीनार।

आफ स्वसि-उत्तसि लत ॥ प्रगट भए सुति नार।

दिन गावत्री सुनी गयी सा' प्रभु गति अगम अपार।

विधि ही 'भेनु दई बहु विप्रनि' सक्ति सर्वजलकार।

मनुहुल भयो परम कोहुल अहाँ तहाँ गावति मार—सा १ ६३।

१७. हरि कर पाटवर न्योछापरि करत रतन पटनारी।

'बाम्रत होल निरान मन्' रच होल गुलाहल भारी—सा ३०६४।

१८. लोक लोक की टीकी थायो मुदित सकल मर-नारी—३ ६४।

होना माना गया है जिसके लिए बालक गुरुकुलों में जाते थे जहाँ गुरु की आज्ञा से उन्हें मिठा मँगने भी जाना होता था। संभवतः इस संस्कार के अन्तर पर उसी परंपरा की और संकेत 'ब्रह्मचारी' या 'बटु' (जिसका यज्ञोपवीत हो रहा हो) द्वारा मिठा मँगने की प्रथा में है। अष्टछापी कवियों ने इस परंपरा के संबंध में कुछ नहीं लिखा है, केवल 'सारावली' में यज्ञोपवीत के अन्तर पर 'मिठा' मँगने की रीति का वर्णन किया गया है जिसमें सब देवता बालक को मिठा देते हैं^{११}।

८ **केदारंम**—'उपनयन' संस्कार के परचात् बालक की शिष्टा आरंभ होती है। आरंभ में शिष्टा में वेदों का प्रमुख स्थान था, संभवतः इसी से विद्यारंभ को 'वैद्यारंभ' संस्कार कहा जाता है। बहुधा यह संस्कार उपनयन के दूसरे दिन सम्पन्न होता है। मधुरा में कृष्ण के यज्ञोपवीत के बाद ही 'वैद्यारंभ' संस्कार करके उन्हें शिष्टा प्राप्त करने के लिए अकन्तीपुरी मेरे जाने का उल्लेख 'सारावली' में हुआ है, अन्य कवि इस संबंध में मौन हैं^{१२}।

८ **विवाह**—मानव-जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार 'विवाह' है जिसका भारतीय धर्मशास्त्रों में बड़े विस्तार से वर्णन मिलता है। मनुस्मृति में आठ प्रकार के—ब्राह्म, वैश, क्षत्र, प्रजापात्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच—विवाह माने गए हैं^{१३}। भारतीय संस्कृति में विवाह को सामान्य समझौता नहीं, ऐसा महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है जिसमें युवक-युवती का जन्म जन्मांतर का संबंध भाग्य द्वारा निश्चित किया हुआ समझा जाता है। विवाह के लिए 'पाश्चिमदण'

११ यज्ञोपवीत विधेयक' कियो बिधि सब सूर मिठा दीन्ही—शां ११२।

१२ गर्ग बुलाव बट बिधि कीन्ही सुभ उपवीत करायो।

विद्या पढ़न काम गुरु छत्र दीठ पुरी चर्चति पठायो—सारा ५१८।

१३ ब्रह्माभूषण III मंत्रित कन्या की पूजा करके भूति-शीलवान वर की सौपना 'ब्राह्म' ब्रह्माभूषण स मंत्रित कन्या श्रुतिक को सौपना देव एक वा दो गो भिपुन लेकर बसा बिधि कन्या बना आर्घ्य देना साथ-साथ पर्यावरण करी कद्दकर कन्या देना 'प्राजापात्य' पनादि बकर कन्या प्राप्त करना आसुर वर-कन्या का इच्छामुक्तार संयोग गान्धर्व ब्रह्माभूषण कन्या हरण 'राक्षस' और सप्त अथवा प्रमत्त कन्या स कस्त मेपुन क उर रर म किना गया संबंध 'पेशाच' विवाह कहलाता है—मनुस्मृति १२०-१४।

और 'कन्यादान' राज्य भी प्रचलित रहे हैं तथा इस्लामधर्मावलम्बियों के भारत में आने के बाद 'शादी' राज्य भी उसी अर्थ में प्रचलित हो गया, यद्यपि अष्टाष्टक-काव्य में उसका प्रयोग नहीं हुआ है। विधिवत् विवाह के अवसर पर किये जानेवाले मंगल कार्यों, कुलाचारों और शास्त्रविहित कृत्यों का भी विराट् वर्णन भारतीय धर्माचार्यों ने किया है और उनकी संख्या चाबीस से भी अधिक बतायी है^{४९}।

अष्टाष्टकी कवियों में सूरदास, परमानन्ददास, कुंभनदास और नन्ददास ने विवाह-संस्कार का वर्णन जितने विस्तार से किया है, अन्य कवियों ने नहीं। नन्ददास ने रूपमंजरी, देवकी राधा और रक्तिमती के विवाहों का; कुंभनदास ने केवल राधा-कृष्ण की मगाई का और परमानन्ददास ने वाग्दान, सगाई, टीका आदि पैदाहिक कुलाचारों के साथ-साथ राधा-कृष्ण-विवाह का वर्णन किया है। सूरदास विवाह-संस्कार के विराट् वर्णन में अन्य अष्टाष्टकी कवियों ने बहुत आगे हैं। उन्होंने 'सूरमागर के बसुर्थ स्कंध में शिव-पार्वती के, नवम में इलधर देवकी और राम-सीता के, दशम स्कंध पूर्वाह्न में बसुदेव-देवकी और राधा-कृष्ण

४९. संस्कार-मयूक क 'और मिश्रण संस्कार कांड' में स्मृति तथा-विवाह पद्धतियों पर आधारित वैवाहिक कृत्यों की विस्तृत सूची इस प्रकार है—वर-बधू गुप्त परीक्षा वर प्रेक्षण (कन्या को बेठाने के लिए वर को प्रेरणा) वाग्दान (विवाह की स्वीकृति), मैथुनकरण पुण्याहवाचन तथा नादीभास बधू गृहगमन (कन्या पक्ष के घर वर पक्ष का ज्ञान) मधुपर्क शिष्टरागन (वर को बेठाने के लिए आसन देना), गौरी-हर पूज स्नापन परिषापन तथा मंडन नयन (वर बधू को अंगराग लगाना) प्रतिस्तरबंध (कन्या के हाथ में कवच बांधना) बधू-वरनिष्क्रमण परस्पर नमीक्षण, कन्यागान अक्षतरीपण कंकशबंधन (बधू की कलाई में कंकश बांधना) आर्द्राक्षतरीपण निलवकरण अष्ट फलदान मंगल-नृत्य-बंधन, गणपति-पूजा बधू वरपोसरीप-नाट-बंधन (बधू और वर की आदरों का छीर बांधना), लक्ष्मी-पार्वती शर्पा-पूजा वापनदान अग्निस्थापन तथा होम पाणिप्रणय लाजा-नयन अग्नि परिषापन अश्वारीदण श्यामागान सप्तपदी मूर्धाभयण शूरोरीपण हवपरपरी किरूरदान (किरूर लगाना—सुमंगली) प्रेक्षणनुमेषण बलिष्ठादान एत प्रश्न एत प्रवेशनीय होम प्रयास परी-दर्शन आग्नय स्थायीपाद विराजवन पशुधीर्धर्म देवकीत्वान तथा मैथुनीगमन—दिम्बी मादिरा का नृत्य इतिदान (मंषा का राक्षसी पादव), गीत १ अ ५ पृ २३२।

के, एवं वराम स्तब्ध सत्तराई में रुक्मिणी जाँचवती, सत्यमामा, पंचपटराती—
अलिखी मित्रविदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा—के साथ कृष्ण के विवाह के, तथा
प्रद्युम्न,^{४३} अनिरुद्ध तथा, साँव-लक्ष्मणा एवं अर्जुन-सुमित्रा के विवाहों का उद्देश
किया है। इन विवाहों में सीता के स्वयंवर में धनुष तोड़ने की^{४४} और सत्या के
विवाह में सात बैल एक साथ नाचने की^{४५} प्रतिज्ञा पूरी करने पर विवाह हुआ है।
रुक्मिणी का पत्र पाकर बेबी-मंदिर से बाहर आने पर वसन्ध हरण करके^{४६}
और लक्ष्मणा का स्वयंवर से हरण करके^{४७} श्रीकृष्ण ने उनसे राक्षस विवाह^{४८}
किया है। दुर्योधन की पुत्री का साँव ने^{४९} और श्रीकृष्ण की बहन सुमित्रा का
अर्जुन ने भी हरण हो किया है^{५०}। ऐसे विवाहों के सामान्य रीति में होने का कर्णन
है किन्तु पिताओं ने अपनी कन्याएँ योग्य पत्रों को इच्छा अनिच्छा से सौंपी हैं।

विवाह-संबंध में सांस्कृतिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण संकेत सभी अष्टधापी कवियों
ने किया है और वह यह कि समस्त विवाहों में पुत्री के विवाह-योग्य अवस्था की
होने पर ही उसके इस महत्वपूर्ण संस्कार का प्रसंग उठया गया है। रूपसंबरी,^{५१}

४३ प्रद्युम्न की पत्नी का नाम सूरसागर में नहीं है—लेखिका।

४४ यह धृति कुतह फिनाक पिठा-भन राख-बबस किछोर।
हनपे औरन धनुष बड़े क्या सक्ति यह संसय मोर—सा ९-२१।

४५ हरि चरननि स्या चित दीन्हो ताको पिठा परन पद कीन्हो।
सात बैल न नापे जोइ सत्ता ब्याह वासु रंग होइ—सा ४९२२।

४६ रुक्मिनि बेबी मंदिर आई।

× × ×

इहि धंतर नारीपति आय, 'रुक्मिनि रम बैठाई'—सा ४९८१।

४७ बहुदि लक्ष्मणा सुमिरन कीन्हो ठाहि 'स्वयंवर में हरि दीन्हो'—सा ४९८९।

४८ श्रीमद्भागवत में रुक्मिणी का विवाह को 'राक्षस विवाह' ही कहा गया है—
'और कलपूर्वक राक्षसविधि में बीरता का मुख्य लेकर मरा पाणिप्रस्थ कीमिय'।
—दशम स्कंध अध्याय ५३, पृ ४९।

४९ स्वाम-सुठ साँव गयो हरितनापुर दुरत लक्ष्मणा तहैं स्वयंवर रचावो।
रेलतें सचनि को 'ठाहि बैठारि रम आपन बैल को पकटि बावो'—सा ४९०८।

५० एक दिन सो हरि मंदिर गई। तहाँ मेंट पारन सों गई।

× × × ×

'पारन को सो रमहि परावो' रम के दुरगनि धमि जहावो—सा ४९१।

५१ 'व्याहन योग जनि' पितृ-माता कीनो रंग बौद्धि सब ग्याता—नंद रूप, पृ ५।

पावती,^{५२} देवकी^{५३} और रेवती^{५४} के प्रसंग में 'श्रय-प्राप्ति' का स्पष्ट उल्लेख है। अन्य विवाहों में स्वयंवर आदि के वर्णन से भी स्पष्ट होता है कि बाल-विवाह की जगह अप्रत्याप-काव्य में नहीं है^{५५}।

अष्टछापी कवियों द्वारा वर्णित विवाह-संस्कार की रीतियों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम वर्ग में वरप्रेक्षण, नागदान मंडपकरण, बपू-गृहागमन, मधुपर्क, समजन, पाणिप्रहरण, अग्नि-प्रवक्षणा, गृह प्रवेश आदि रीतियाँ आती हैं जिनको 'शास्त्रविहित कृत्य' कहा जा सकता है। द्वितीय वर्ग में वैवाहिक निर्मंत्रण, हल्दी-तेल चढ़ना, वर की सजा कंचन-पूजन, बेबी-पूजन कुम्भा स्नाना कंचन-मोचन गाड़ी गाना भूर या न्यूझावर बँटना आदि बातें आती हैं जिनको 'कुलाचार' के अंतर्गत समझना चाहिए। सूरदास के 'विवाह-म्योहार' और 'कुल-म्योहार' प्रयोगों में संकेत शास्त्रीय विधि' और 'कुलाचारों' से ही जान पड़ता है^{५६}। अष्टछापी कवियों द्वारा वर्णित विवाह-रीति की स्पष्ट रूप से समझने के लिए शास्त्रीय कृत्यों और कुलाचारों को सम्मिश्रित करके विवाह-संस्कार का क्रमबद्ध विवरण देने का प्रयास प्रस्तुत प्रबंध में किया गया है^{५७}।

क. वर-प्रेक्षण—इसमें कन्या की देखने के लिए वर की मेजा जाता है। कुंमनदास ने 'श्याम-सगाई' में इसका वर्णन किया है। हुपमानु जी नंद, यरौदा आदि के साथ कृष्ण को वरसाने में बुलाते और राधा की सगाई करते हैं^{५८}।

५२. पारवती बल-प्रापत भइ—सा ७४।

५३. 'व्याहन जोग अग्नि छवि मई, सो देवक बसुदेवहि दई—नन्द दशम पृ २२।

५४. मम पुत्री 'बप्यापत आहि। आका होइ, देखें तिहि व्याहि—सा ६४।

५५. भी एस लेनपूज न 'मेढिबल ईदिया' में अक्षवर द्वारा बाल विवाह रोकने की बात मिली है—पृ २५२।

५६. क. और बहुत हायज ही—हैं उन करि विवाह-म्योहार—सा ४१६।

क. 'कुल-म्योहार' उल्लेख कराइयो—सा ४२८६।

५७. विवाह की शास्त्रीय विधि सभी भारतीय हिंदुओं में प्रायः समान होती है परंतु कुलाचारों में सदैव अंतर रहता है और एक कुल दूसरे के कुलाचार कभी-कभी अपनाना भी होता है जिसका एक प्रमाण है आधुनिक विवाहों में 'अपमाल' का प्रचलन सभी जातियों में ही आना—लेखिका।

५८. नन्दीम्बर तैं नन्द अयोदा गोपनि न्योति पुलाए'।

×

×

×

स सगाई या मैंगनी और पाण्डान—आज भी विवाह का बीमारोपक 'सगाई' या 'मैंगनी' से होता है जिसकी 'गोद मरना' भी कहा जाता है। यह विवाह पक्का होने का छोटा-सा उत्सव है^१। विवाह के पहले का दूसरा उत्सव 'सगुन' के नाम से प्रसिद्ध है। सड़की के हाथ पर रखकर लग्नपत्रिका तथा मेट की सामग्री लड़के के घर भेजी जाती है और उसके हाथ पर भी रखी जाती है। यह निश्चित विधि पर कन्या के घर आने का निर्माण है। बहुत से परिवारों में सगाई और पाण्डान-मैंगनी अलग अलग किया जाता है।

अ सगाई—अष्टहाप-काम्य में बहुधा ब्राह्मण ही सगाई का प्रस्ताव लेकर जानेवाला बताया गया है^२। नंददास ने इस प्रसंग में एक बहुत रोचक संकेत किया है कि यदि सगाई करनेवाला ब्राह्मण धन का जीमी हो तो वह कुमार्त के साथ भी कन्या का विवाह कर देने में संकोच नहीं करता। इसीलिए रूपमंजरी के माता-पिता सगाई करनेवाले ब्राह्मण से प्रार्थना करते हैं कि धन का लोभ न करके कन्या के योग्य सुपुत्र ही की सौज कीजिए,^३ अस्तु। परंतु 'स्वाम-सगाई' में द्विज-मारी सगाई का संदेश लेकर जाती है और यशोदा समने कहती है—इपमानु महर से आकर कहना कि अपने पुत्र के लिए मैं तुम्हारी पुत्री गोद पत्तार कर मांगती हूँ^४। सगाई का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने पर कन्या को घर की भाता की गोद में

हमरी लकी, तुम्हारे लालन यह आ जाए बरूप—कुमन ? ।

५३ बाब ने राजपूनी का विवाह पक्का होने की जो बिधि दी है तबसे बाबाकलीन बागदहा बनाने की प्रथा पर प्रकाश पड़ता है। प्रमादर बहिन ने शुभ मुहूर्त में एहबर्मा के दूत के हाथ पर राजकुल के समक्ष 'कन्या-मल' गिराया।

—हा बामुदेकरारण आगबल, हर्ष सां अ ५ २६।

५४ कहुँ मिलि थिय कहत सखिनि सो बालक 'करन सगाई'—सारा १७९।

५५ पाण्डन और अनि पितु-माता कीनी मंत्र बीलि सब गद्यता।

× × × ×

करि बियाहि नित्र थिय बुलावो बार बार सब थिय समझवो।

अहो थिय ! बज-सोम न कीजै या लाइक नाइक को दीजै।

लोभी द्विज बुद्धि बान कीनी कर बुद्धि हुँकर को दीनी—नंद, रूप ४ ५।

५६ कुमन महाप्रवीज 'एक द्विजानि पुनारि।

× × ×

बैठ दिया जाता है और घर को कन्या की माता की गोद में^{१३} । सगाई होने का सुसमाचार सुनकर यशोदा अपना घर सजाती और 'मोतियों से चौक पूरती' है । नंद जी के घर बधाई वजती है^{१४} । ब्रज की स्त्रियाँ अवसरानुकूल गीत गाती और आनन्दोत्सव मनाती हैं^{१५} ।

त बाग्दान—बाग्दान में कन्या-पक्ष से घर के घर 'टीका' आता है और विवाह पूर्ण रूप में निश्चित समझा जाता है । 'टीका' आने की सूचना पाकर माता पुत्र को सजाती-सँवारती है । ब्राह्मण घर को तिलक लगाता है । विविध मंगल-वाद्य बजते हैं । कुँवर के ऊपर से वस्त्राभूषण आदि उतार कर स्वीछावर किये जाते हैं^{१६} । सर्वत्र प्रसन्नता छा जाती है तथा यह शुभ समाचार फैल जाता है ।

ग निमंत्रण—विवाह के अबसर पर परिवार और समाज के लोगों को निमंत्रित किया जाता है । किसी विवाह का विधिवत् चित्पूत बर्खन न होने के कारण यद्यपि सजावियों और मित्रों को 'निमंत्रण' भेजने का स्पष्ट उल्लेख अष्टाङ्गाप-कव्य में नहीं है, तथापि बराहियों की संख्या कभी-कभी 'अपन कोटि' तक बढ़ाने से स्पष्ट

अप कोटि रूपभानु सौ करिबो बहु मनुहारि ।

'यह कन्या मे स्वाम को माँगो गोद पसारि —नन्द स्वाम पृ ११५ ।

१३ इतनी सुनत कीरति 'कुर्वैरि को अमुमति गोद बैठाई' ।

अमुमति लालन कीर्ति गोद दे' कुर्वैरि मुदित लिलाई—कंमन १ ।

१४ सुनत सगाई स्वाम ग्वाल सब आंगनि फूले

× × × ×

अमुमति छनी बर सखी मोतिनि चौक पुराई ।

बग्नत बधाई नन्द क 'नन्ददास' बलि आइ ।

कि ओरी सोइनी ।

—नन्द स्वाम, पृ १२२ ।

१५ कीरति बोलि सबै 'ब्रज नारी ब्याह के गीत गवाए' ।

मुनि सबहिनि मन हरप भयो आति भए मनोरथ मन-भाए—कंमन १ ।

१६ भाव लालन की होत सगाई ।

× × ×

'रूपभान गोप टीका दे पठयो' सुन्दर आति कनहाई ।

× × ×

विप्र प्रवीन तिलक कर मस्तक अथङ्ग श्लेष लियो आपनाई—परमा १ ६ ।

है कि विवाह का निर्माण पाकर ही सब एकत्र हुए होंगे^१ । श्रीकृष्ण के गर्भव
विवाह में गोपियों मुरली द्वारा निर्मित्रि की जाती हैं^२ ।

५ मंडपकरण—विवाह के लिए मंडप^३ तैयार किया जाता है। इसे
'मैंडवा' भी कहते हैं। यह अधिकतर कच्ची खम्भों से बनाया जाता है जिसे अनेक
प्रकार के फूलों से अलंकृत करते हैं^४ । मंडप के भीतर 'बेदी' बनाये जाने का
उद्देश्य भी अष्टाष्टप-काव्य में हुआ है^५ । यह मंडप कन्या के गृह में बनता है।
कृष्ण-राजा के विवाह में मंडप बनाया जाता है जिसके नीचे कृष्ण बैठते हैं^६ । किंतु
दक्षिमणी-हरण के कारण 'सारवली' में ठारका में 'मैंडवा' जाये जाने का उद्देश्य
मिलता है^७ ।

मंडप और 'बेदी' या 'चौरी' का वैवाहिक कार्य में महत्वपूर्ण स्थान है।
समस्त वैवाहिक कार्य होम, कन्या-दान आदि इसी के नीचे सम्पन्न होते हैं। इसी
कारण राम मुहूर्त में बेदी या चौरी रखी जाती है^८ । कन्या को उबन्तादि लगाकर
स्नान करने के परचात् विभिन्न वस्त्रामूष्यों से अलंकृत करके चौरी में लाया जाता
है और मुक्ताभों से चौक पूरा जाता है^९ ।

१० बने सानि बरति आवी कोटि छप्पन^१ अति कली—सा ४१८६ ।

१८ गोपीजन नेकते आवे । मुरली बुनि तें पठइ बुलाई—सा १ ७२ ।

१६ राजवर्षी के विवाह के निमित्त बेदी के लिये गीत ऐपन की धारा आलता के रंग
में रंग लाल कपड़ों और धाम एवं अशोक के फूलों से सजाव गये थे ।

—बा बाभुवदरराय आग्रवाल हार्य सां अ पृ ७२ ।

७ 'कदली नूब अनूप किसलमवल मुरंग मुमन लै मंडप छापहु—सा ४१८५ ।

७१ छाप बु पुलनि 'कुन मंडप' पुलनि में बेदी रखी—सा १ ७० ।

७२ सक्नी री गावी मंगलचार ।

×

×

×

मंडप छोटी देखि बरसाभ बैठे नन्ध उदार—परमा ११४ ।

७३ 'आव नाप द्वारिका' नीके रख्यो मीठ्यो छाप —सा १ १६ ।

७४ सोधि मुहूरत 'चौरी' बिधि रखी ।

×

×

×

'रखी चौरी' बापु ब्रह्मा अदित लभ लगाइ के—सा ४१८६ ।

७५ इत उबदि सोरि सिगारि सल्लबनि 'कुंवरि चौरी आनिनी'—सा १ ७१ ।

ल 'चौक मुक्ताभ पुण्यो' आव हरि बैठे तहाँ ।

४ हस्दी-तल चढ़ाना—विवाह के पहले दून्हे और तुलसिन के शरीर पर हस्दी और तैल चढ़ाने की रस्म होती है जिसके परचात् स्नान कराया जाता है। कृष्णदास ने हस्दी चढ़ाकर और उदटन लगाकर कृष्ण के नहलाये जाने का वर्णन किया है^{२२}। कन्या को मात सुहागिनें तैल चढ़ाती है। सासू रंग का 'सासू' नामक कपड़ा धौंसकर बितान बनाया जाता है जिसके बीच में पकवान रखा जाता है। कन्या को उदटन लगाकर नहलाने के बाद उसको बस्त्रामूपण पहनाये जाते हैं। तब वह सब स्त्रियों की गोप में पकवान बैठी है। परमानंददास ने सासू के बितान के नीचे सप्त सुहागिनों द्वारा वृषमानुविनी के तैल चढ़ाये जाने और परचात् उदटन लगाकर नहलाये जाने का वर्णन किया है। तदनंतर बस्त्रामूपणों से अलंकृत राधा के हावों से सबको पकवान दिखाया जाता है^{२३}।

५ बर की सजा—विवाह के अवसर पर बर के वैश की प्रधान विशेषता 'मौर' और 'सेहरा' धारण करने में होती है। 'मौर' विवाह के समय के एक रिशेमूपण की कहते हैं ओ ताड़पत्र या 'खुलकी' का बनाया जाता है। परमानंददास

× × ×

कुबेरि ससि पोठस कला 'सिंघार कर स्याई' बाली—सा ४१८६।

ग मनि मानिक 'मंडप रच्यो फूलन' बदनवार।

बारोठी दून्हे आबो कुम्माहल के द्वार।

मैं तु 'राधा उबट न्हाय पोठस किम सिंगार—सूर, कीर्तन भाग २ पृ ६८।

६६ 'हरद चढ़ावैं हृदय लगावैं उबट न्हावैं सब ब्रजवारी।

कृष्णदास गिरिधरन छबील रंग रंगीले की बलिहारी।

—कृष्ण कीर्तन-संग्रह भाग २ पृ ६५।

७७ बरदानें वृषमान गोप के 'तल चढ़ावट' गोरी।

नख तख्ती लै संग बास कप धनुषस जोरी।

सासू तान बितान बनायो कर गहे कुँवर चितोरी।

ठाक मय्य पकवान बिबिध धरि करि कंकन बिबि कंकन जोरी।

सप्त सुहागिनि तल चढ़ावैं भाग्य सुहागिनि जोरी।

राधा मू 'तब उबटि न्हावैं छवि की तटनि झकोरी।

आभूषन बसन पहिराय कुबेरि को यदबट कर मुख रोरी।

स्यामा कर 'पकवान दिखायो सबहुँ मरि मरि भोरी।

—परमा, 'कीर्तन-संग्रह भाग २ ब्याह के पद, पृ १४।

अपने आराध्य के मौरपारी बैरा को इतने की कामना करते हैं^{५५} तो नंददास उनके 'मौरपारी' रूप का साक्षात् वर्णन करते हैं^{५६} ।

वैवाहिक व्यवहार पर नंददास ने कृष्ण के वस्त्र 'बरी' के बताये हैं, साथ साथ वे मणि-मातियों तथा रत्नों से अलस 'सेहरा'^{५७} भी पहने हुए हैं^{५८} । राजकुल के लोग 'मौर' के स्थान पर 'मुकुट' धारण करते हैं । इसीसे कस्मिणी-विवाह के अवसर पर राजा कृष्ण 'मुकुट' धारण करते हैं जिसमें रत्न, हीरे, मणि, माणिक्य आदि लगे हैं, 'मुकुट' के साथ ही माथे पर 'सेहरा' भी बैधा है^{५९} । परमानंददास के कृष्ण का 'सेहरा' फूलों का न होकर मातियों का है^{६०} । 'सेहरा' बनाकर कानेवासी नाहन होती है ।

बर का बाहन घोड़ी', घोड़ा' अथवा 'एरा' हाता है । कस्मिणी से विवाह करने के लिए श्रीकृष्ण 'घोड़े' पर चढ़कर जाते हैं जिसकी जीन बड़ाक है^{६१} । परमानंददास ने दूधह कृष्ण की नीली ऊँची घोड़ी का उल्लेख किया है^{६२} ।

५८. कब बैलौंगी मौर बरे विर ऊपर पनरथ बापन की—परमा ११ ।

५९. मौर बन्दो विर' कानन कुडल मणवट मुलहि सुभाय ।

—नन्द 'कीर्तन-संग्रह', भाग २ पृ १५ ।

६०. पहिरें बरकसी' पट कामूपन बौंग बौंग मन बरमनय ।

—नन्द 'कीर्तन-संग्रह' भाग २ पृ १६ ।

६१. बर एरवमा के विर पर मस्तिष्क पुष्पों की माला तथा उसके बीच में फूलों का 'सेहरा' बधित है—य बाबुदेवशरण अग्रवाल हर्य सां का पृ ८३ ।

६२. 'रत्नवटि को बन्दो सेहरो' तर मोतिनि की माल ।

—नन्द, 'कीर्तन-संग्रह' भाग २ पृ १८ ।

६३. कसुघी-नन्दन विभुवन-बैवन । मुकुट तरनि मनि कुडल सचनन ।

'मुकुट' कुडल भरित हीरा लाल' सीमा अति कनी ।

'पला पिरोख' लगे बिब बिब चहुँ दिशि लब्धत मनी ।

'सेहरा विर' मुकुट लटकत कंठमाला राजी—सा ४१८५ ।

६४. मनि-मोतिनि की सेहरा सोई बसियो मन भेरे—परमा ३१५ ।

६५. 'धुरी ठाकी बिना ठाऊन चपल चपला भी हरी ।

जीन भरित बराब पाकरि लगी सब मुख लारी—सा ४१८६ ।

६६. 'अठि उठंग नीली पोरी बकि' और बाबि बैबर बुरन की—परमा ३१ ।

४ कंचन-बंधन—विवाह के पूर्व घर और कन्या, दोनों के हाथों में 'कंचन' या 'कैना' बाँधा जाता है^{८०}। कृष्णदास के अनुसार कृष्ण के हाथ में त्रिलवर के द्वारा जो 'कंचन' बाँधा गया था वह मणि-मातियों का है^{८१}।

५ देवी-पूजन—विवाह के पूर्व और परचात् देवी-पूजन की प्रथा अनेक कुलों में पायी जाती है। सूरदास की हस्तिनापी में विवाह के पूर्व सत्तियों सहित पूजन-सामग्री लेकर गौरा पूजने जाती हैं। राधा-कृष्ण के गम्भय-विवाह में भी 'सूरसागर' में पहले देवी-पूजन का उल्लेख मिलता है। नंददास ने 'हस्तिनी-मंगल' में देवी-पूजन की कुल-रीति^१ का वर्णन किया है^२।

८० तेल बढ़ाते समय घर-बच्चे के हाथ में 'कंचन' बाँधने की प्रथा आज भी है। एक छोटी सी पोटली में हल्दी सुपारी और लोहे का कृष्ण 'कलावे' से बाँध देते हैं। दोनों ओर की स्त्रियाँ (प्रायः मामियाँ) उसमें लूब गीठें बाँध देती हैं जिसमें वह सरलता से कुल न सके। 'कलावा' तिरंगा—लाल, पीला और सफेद—होता है। आजकल इसी प्रकार और भी कुछ जल कोहर में (जिस कोठरी में कुल-देवी बैठता स्थापित किया जाते हैं) सम्मिश्रित है जैसे घर-बच्चे का दीपक की दो बत्तियाँ मिलाकर एक करना, मटकी में पुष्ट मुट्ठी से मरकर निकलना आदि। ये सभी दो व्यक्तियों के एक प्राण होने के प्रतीक हैं। हर घर में किसी न किसी रूप में यह लोकाचार सुरक्षित है—लेखिका।

८१ रत्न अर्पित मणिमोतिनि आगमग त्रिलवर पक्षि बाँधत हितकारी।

—कृष्ण कीर्तन-संग्रह भाग २ पृ ६५।

८२ हस्तिनि देवी-मंदिर आई।

'भूप-दीप पूजन सामग्री जाली संग सब स्थाई।

× × ×

कुँवर पूजि गौरी बिनती करी घर दंत आदरआई—सा ४१८९।

८ वह बत हिय धरि देवी पूजी'। हे कछु मन आभिलाष म दूजी।

दीने नन्द-सुजन पति मरें। जो ये होइ अनुग्रह तरें—सा १०२।

८१ भीमदमागत में हस्तिनी अपनी पत्नियाँ म इस कुल-रीति की प्रथा करती हैं—'हमारे कुल का तो ऐसा नियम है कि विवाह के पहले दिन कुलदेवी का दर्शन करने के लिए एक बहुत बड़ी बाधा होती है, अशुभ निष्फलता है जिसमें विवाही अनेकाली कन्या या कुलहिनी को नगर के बाहर गिरिया देवी के मंदिर में जाना पड़ता है'—हराम रत्न, अध्याय ५३ पृ ४५।

८२ जहाँ देवि अविध नगर बाहिर मठ आपन'।

हो आई कुलरीति जाली कुलही तिहि पूजन—नंद हस्तिनी पृ १५१।

८ —अग्नि-प्रदक्षिणा—‘अग्नि-प्रदक्षिणा’ से तात्पर्य है घर द्वारा वधू के साथ अग्नि की प्रदक्षिणा करना। इसे ही ‘भौंवर’ या ‘भेरे लेना’ भी कहते हैं। दूल्हा-दुल्हन ‘भौंवर’ लेते हैं। अष्टांग-काव्य में ‘भेरे’ शब्द के स्थान पर ‘भौंवर’ का ही प्रयोग अधिक हुआ है। ‘गोतर्कचन’ के परचात् दूल्हा-दुल्हन ‘अग्नि-प्रदक्षिणा’ करते या ‘भौंवर लेते हैं’ जिसके मूल में अपने संबंध का साक्षी अभिज्ञ को बनाये जाने का भाव रहता है। सूरदास और परमानन्ददास ने ‘भौंवर लेने’ का उल्लेख कई पदों में किया है।

९ कंकण-मोचन—विवाह के पूर्व घर-वधू के बोधा गया कंकण विवाह के परचात् घर-वधू परम्पर खोलते हैं। इस कुलाचार का वर्णन भी अष्टांगी कविओं में सूरदास ने ही सबसे अधिक किया है। ‘सूरसागर’ में राम-आनकी और कृष्ण-राधा के कंकण खोलने का रोचक वर्णन मिलता है। इस प्रसंग में ध्यान देने की बात यह है कि दूल्हा के द्वारा कंकण-मोचन-वर्णन में उन्होंने जिसनी रुचि दिखायी है, उसी दुल्हनी द्वारा ‘मोचन’-वर्णन में नहीं। श्रीराम त्रय सीता का कंगन खोलने में सफल नहीं होते वह सखियों हास-परिहास करने में भी नहीं चुकती और महाभारत के लिए माता कौरव्या को बुलाने की मन्त्राह देती हैं। इसी प्रकार राधा का कंकण न खोल

क प्रीति-प्रति द्विं परी—सा १७२।

६ क. ता परि पानिमहन विधि कीन्ही। तब मंडप अगि भौंवरि दीन्ही—सा १७२।

क विविन विधि सब कीनी। मंडप करिके भौंवर दीनी।

—सूर कीर्तन-संग्रह भाग २ पृ ६७।

ग भौंवर लेठ प्रिया और प्रीतय तन मन बीजे पार—वरसा ११४।

७ असाह के ‘भौंवरों’ के लिए छत की लकड़ियों के रँगने का वाक्य ने उल्लेख किया है।

—पृ ८१।

विवाह के पहले गुरुवर्या को स्त्रियों के कीशुक-गृह में ले जाने का उल्लेख किया गया है। जहाँ लोकाचार तथा हँसो-खिलो स्त्रियों के परिहास की चर्चा भी है। बाढ़ ने ‘भौंवर’ का उल्लेख विवाह के पहले वर्णन किया है। पंचवक्त्र में यही प्रथा है तथा कुरुक्षेत्र में भी प्रचलित होगी। दिल्ली के मेरठ में उल्लेख होता है जहाँ स्त्रियों के बेवताओं की वापना वाले पूजाचार विवाह-अभ्यं के बाद होते हैं।

—या कुरुक्षेत्रारण्य वायनाक हर्ष सां प्र, पृ १७२।

८ ‘कर कपे कंकन नहि कूटे’।

राम मित्र-कर परति मगन सबे कीशुक निराल सली मुन शूटे।

पाने पर उसकी सखियों वर से कहती हैं—हे कृष्ण ! यह गिरि छठने का क्रम नहीं है; यह तो कंकण खोलना है । इसी प्रसंग में 'कंकनधार' कराती हुई सखियों कहती हैं—यदि कंगन न खोल सको तो महायता के लिए माता यशोदा को पुला ली भ्रमवा राधा के पाँव छुभी^१ ।

श्रीकृष्ण जब अपने प्रयत्न में सफल हो जाते हैं और राधा का कंकण खोल देते हैं तब सखियों प्रसन्नता से किन्नक छठती हैं और मुकुमारी राधा से इलाह का कंकण खोलने को कहती हैं । राधा के भ्रमफल होने पर, दोनों की प्रीति देखकर वे स्त्राह देती हैं—बाबा वृषभानु को पुझाकर सहायता ले लो^{११} । इस प्रकार हास-परिहास के बीच यह कुलाधार सम्पन्न होता है ।

त बुझा लेलना—विवाह के बाद वधू के यहाँ ही वर-वधू को जुमा

गलत नारि गारि सब दे दे तात भात की कौन बलावे^१ ।

तब कर डोरि हुटे 'रघुपति गू जब कोसल्या माता आवे'—सा ६ २५ ।

६. गावे बु मानिनी मिलि के भंगल क्यत कंकन छोरियो ।

नही 'होम यह गिरि उबकेनो' लला हैस मुल मोरियो ।

'छोरयो न डूट डोरना यह प्रीति-रीति प्रवी कही ।

—सूर कीर्तन-संग्रह भाग २ पृ ६७ ।

१ प्रथम ग्याह विधि होइ 'राखी हो कंकनधार' निवारि ।

रखि रखि पचि पचि गूँचि बनायो नवका निपुन ब्रज्जनारि ॥

बड़े दुखी ली छोरि लेहु ली सकल जोय के राइ ।

'के कर मोरि करी किनती के छुनौ राधिका पाइ' ।

'यह न होइ गिरि की परिबो हो', मुनहु कुँवर ब्रज्जनाथ ।

आपुन को तुम बड़े कहावत कौपन लागे हाथ ।

बहुरि सिमिटि ब्रजसुंदरि सब मिलि हीनही गीठि हुराइ ।

छोरहु बनि कि आनहु आपनी, 'जमुमति माइ बुलाइ'—सा १ ७१ ।

११ सहज विधिल पस्तक तै हरि नू लीनही छोरि सँवारि ।

किन्नकि उठी तब सभी स्याम की तुम छोरौ मुकुमारि ॥

पथिहारी केसेहु नहि कूटत बँधी प्रेम की डोरि ।

देखि सकी यह रीति तुहुनि की मुदित हैसी मुल मोरि ॥

अब भनि करहु सहाइ सभीरी छौंहु सकल सवान ।

दुलहिनि छोरि पुलाह की कंकन मोलि बना वृषभान'—सा १ ७१ ।

२६. बन्-गृहागमन—विवाह के हेतु घर पक्ष वाले वरात लेकर कन्या-पक्ष वालों के घर आते हैं। अष्टधाप-काव्य में राम जानकी, और कृष्ण-रुक्मिणी-विवाह-प्रसंग में वरात का वर्णन हुआ है। 'वरात' में सम्मिलित हीनबाले लोग 'वराती' (सं० वर-यात्रिक) कहलाते हैं^{१३}। महाराज वरात लेकर जनकपुर आते हैं जहाँ मोतियों में पीक पूरा जाता है। ब्राह्मण वेद-मंत्र उच्चारण करते हैं और मुक्तिपौ मंगलगान करती हैं^{१४}। इसी प्रकार हमने, वसुदेव आदि आनन्दपूर्वक 'वरात' सजाकर रुक्मिणी का विवाह करने जाते हैं, भाट विठ्ठलवाली गाते हैं तथा अनेक वाद्य बजते हैं^{१५}।

घर और कन्या के पिता तथा अन्य गुरुजन 'सजन-समधी' कहलाते हैं। विवाह के समय 'समधी' परस्पर पान बख्कते हैं जिसका उल्लेख कृष्णदास के एक पद में हुआ है^{१६}। स्वयंवर के अवसर पर 'वरात' बुलाने के लिए विप्र को भेजने का उल्लेख भी कहीं-कहीं मिलता है। 'सारबली' के राम-विवाह-वर्णन में जनकराज ने महाराज हमरव को बुलाने विप्रदेव को ही भेजा है^{१७}।

ज मधुपर्क—मधु, शर्करा धृषादि से निर्मित मधुपर्क से वरात के आगमन पर अस्का स्वागत किया जाता है। पूजन-माममी में भी मधुपर्क का स्थान था

६३. मनमय सैनिक भण बराती —सा १ ७२।

ल ये सब ठका 'वरात' चलेंगे हींहुं चढ़ोंगो बीरी।

अन परमानंद पान लवावै बीरा राजे मरि म्मेरी।

—परमा, कीर्तन-संग्रह भाग २, पृ १४।

६४ महाराज वरात तहाँ आए।

बैठे आए अनेक मंदिर सहें मोहिनि चौक पुराए।

'विप्र' लगे धुनि-बैठ उच्चारन', 'मुक्तिनि' मंगल गाए—सा ६ २४।

६५ 'बले सावि वरात जाही कोटि छप्पम घाति बली'।

उपसन वसुदेव हल्लावा करत मन मन घाति एली।

संज्ञ मेरि निदान जाके जमे विविध सुहावने।

'भाट बीली गिर' बाल बचन कहैं मनमावने—सा ४१८२।

६६ बीरी बहल 'सज्जन दोऊ हरले' बरले रंग छपार।

—कृष्ण, कीर्तन-संग्रह भाग २, पृ १०५।

६७ जनकराज तब विप्र पठाये जेहि वरात' बुलावै—सा २५६।

६८ भीमरामायण में रुक्मिणी-विवाह के पूर्व ही कृष्ण के आगमन पर उनका स्वागत

है ११ । 'सूरसागर' में राधा-कृष्ण के गंधर्व-विवाह प्रसंग में 'मधुपर्क' का स्पष्ट उल्लेख हुआ है १ ।

८ विवाह—वेद विधि के अनुसार पंडित मंत्रोच्चारण करके विवाह सम्पन्न कराते हैं । श्रीकृष्ण-रुक्मिणी विवाह के वेद विधि स सम्पन्न क्रिय जाने का उल्लेख अष्टाष्टाप-श्रव्य में मिलता है । इसी प्रकार राम-जानकी-विवाह के भी वेद-शास्त्र विधि से किये जाने की बात 'मारावली' में कही गयी है जिसमें होम-हवन के साथ द्विज गणपति, सूर्य शक्र और महारा की पूजा का वर्णन है २ ।

७ पाणिग्रहण—वेद-ध्वनि और मंत्रोच्चारण के बाद 'पाणिग्रहण' होता है जिसमें वर बधू का हाथ पकड़ कर आज्ञा-म साथ देने का वचन देता है । मीठा, राधा आदि के विवाह में इसका उल्लेख हुआ है ३ । 'पाणिग्रहण' का अनुमाप में 'इयत्तेषा' कहते हैं जिसका प्रयोग नंददास ने राधा-विवाह-प्रसंग में किया है ४ ।

६ गण्डर्वधन—'पाणिग्रहण' के साथ ही वर के दुपट्टे या पीतांबर से बधू की साड़ी या चादर का और चौंभकर 'गण्डर्वधन' किया जाता है । अष्टाष्टाप-श्रव्य में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है परंतु 'प्रीति-मंथ' के हिय या जिय' में पढ़ने का इसी प्रसंग में उल्लेख निरवयव ही 'गण्डर्वधन' की ओर संकेत करता है ५ ।

इस प्रकार वर्णित ६—'तब तुराही मरी धानि बाज बजात हुए पूज्य की रामघी लेकर उन्होंने उनकी शगवानी की और 'मधुपर्क' निर्मल बस्त्र तथा उत्तम-उत्तम भेंट लेकर विधिपूर्वक उनकी पूजा की—भीमद्विभागवत भाग १ पृ ४६४ ।

६१ पूजन के लीलाह योगों में 'मधुपर्क' भी है—लेखिका ।

१ अथ वर मधु मधुपर्क करि करत आनन हास—सा १ ७१ ।

१ वेद विधि किया व्याह विधि समुदेव मन ठपड़ी रही—सा ४१८९ ।

२ बह-नास्त्र मणि करी व्याह-विधि और कीन्ही नुपराय ।

x x x

होम हवन द्विज पूज्य गनपति सुरत्र मन्त्र महेम —मारा २३४ ।

१ क. 'पाणिग्रहण' एगुबर वर कीन्ही अनन-मुना मुल्य बीन—सा ६ २९ ।

न ता परि 'पाणिग्रहण' विधि कीन्ही—सा १०-७९ ।

४ पढ़त बह बहूँ दिशि विप्र अन भय नयन मन भाय ।

अबनरा करि हरि राधा जो मंगलचार पढ़ाय ।

नंद जीर्तन-मंथ भाग १, पृ १ ८ ।

५ क विप्र परी प्रीति बीन छोरे निष्कट मन म मान—सा १ ३९ ।

६ — भग्नि प्रदक्षिणा—‘अग्नि-प्रदक्षिणा’ से तात्पर्य इ वर द्वारा वधू के साथ अग्नि की प्रदक्षिणा करना। इसे ही ‘भोंवर’ या ‘धेरे लेना’ भी कहते हैं। वृहद्-दुलहिनि ‘भोंवर’ लेते हैं। अष्टाङ्गाप-शास्त्र में ‘धेरे’ शब्द के स्थान पर ‘भोंवर’ का ही प्रयोग अधिक हुआ है। ‘गठबंधन’ के परचास वृहद्-दुलहिनि ‘अग्नि प्रदक्षिणा’ करते या ‘भोंवर लेते हैं’ जिसके मूल में अपने संबंध का साक्षी अग्निदेव को बनाम जाने का भाव रहता है। सूरदास और परमानन्ददास ने ‘भोंवर लेने’ का उल्लेख कई पद्यों में किया है^१।

७ कंठ्य-मोचन—विवाह के पूर्व वर-वधू के बाँधा गया कंठ्य विवाह के परचान् वर-वधू परस्पर खोलते हैं। इस कुलाचार का वर्णन भी अष्टाङ्गापी कवियों में सूरदास ने ही सधने अधिक किया है। ‘सूरसागर’ में राम-जानकी और कृष्ण-राधा के कंठ्य खोलने का रोचक वर्णन मिलता है। इस प्रसंग में ध्यान देने की बात यह है कि वृहद् के द्वारा कंठ्य-मोचन-वर्णन में उन्होंने मिथुनी रुचि दिखायी है, उधनी दुलहिनी द्वारा ‘मोचन’-वर्णन में नहीं। वीराम अब सीता का कंगन खोलने में सफल नहीं होते तब सखियों हास-परिहास करने में भी नहीं चूकती और महायया के सिर मावा कौशल्या की कुम्हाने की म्वाह देती हैं^२। इसी प्रकार राधा का कंठ्य न खोल

१ प्रीति-अपि दिने परी—सा १ ७९।

२ क. ता परि पामिग्रहन बिधि कीन्ही। तब मंडप अग्नि भोंवरि कीन्ही—सा १ ७९।

३ बिधिने बिधि मम कीनी। मंडप करिक भोंवर कीनी।

—सूर कीर्तन-टीका, भाग २, पृ ६७।

४ ‘भोंवर लेत’ प्रिया और प्रीतम तन मन बीजे बार—परया ११४।

५ वृहद् के ‘कंगन’ के शिष्ट मूल की लज्जितों के रँगम का बाधा से उल्लेख किया है।

—पृ ८१।

विवाह के पहले गुरुद्वारा का शिष्टों के कानुष-गुरु से स जान का उल्लेख किया गया है। यहाँ लावापार तथा हैमोद शिष्टों का परिहास भी पचना भी है। बाण में ‘भोंवर’ का उल्लेख विवाह के पहले वर्णन किया है। पंचाव में यही प्रथा है तथा कुरुर्य में भी व्यवहित होगी। जिसकी व मरठ में उल्लेख होता है जहाँ शिष्टों के देवताओं की वापस बाध पूजापार विवाह-कार्य के बाद होता है।

—रा कानुषवशरुण धामबाण इव सां ध, पृ १००।

६. वर एवं वधून मदि सुटे^३।

गम निरा का परमि अग्न अने बीनुक निरनि मनी मुन मुने।

पाने पर बसकी सखियों वर से कहती हैं—इ कृष्ण ! यह गिरि उठाने का काम नहीं है, यह तो कंकण खोजना है^१ । इसी प्रसंग में 'कंकणचार' कराती हुई सखियों कहती हैं—यदि कंकण न खोज सको तो सहायता के लिए माया यशीदा को बुला लो भयबा राधा के पाँव छुओ^२ ।

श्रीकृष्ण अब अपने प्रयत्न में सफल हो जाते हैं और राधा का कंकण खोज देते हैं तब सखियों प्रसन्नता से किताफ उठती हैं और सुकुमारी राधा से वृत्ताह का कंकण खोजने को कहती हैं । राधा के असफल होने पर, दोनों की प्रीति देखकर वे स्तब्ध होती हैं—बाबा वृषभानु को बुलाकर सहायता ले लो^३ । इस प्रकार हास-परिहास के बीच यह कृष्णार सम्पन्न होता है ।

त बुझा लेलना—विवाह के बाद बप्पू के यहाँ ही बर-बप्पू को बुझा

गावत नारि गारि सब डे दे ठाठ भाठ की कौन बलाये^४ ।

तब कर जोरि हुटे 'रघुपति नू नव कौसल्या माता धारै'—सा १२५ ।

६. गावै नू मानिनी मिलि के मंगल करत कंकन छोरियो ।

नहीं 'होय यह गिरि उठकेयो' लला हँस मुल मोरियो ।

'छोरयो न दूट होरना यह प्रीति-रीति प्रथी कही ।

—सूर कीर्तन-संग्रह भाग २ पृ १७ ।

१ प्रथम ग्याह बिधि होइ राखी हो कंकणचार बिचारि^५ ।

रवि रवि पवि पवि गुँधि बनायो नवक निपुन ब्रह्मारि ॥

बहे बुझो तो छोरि लेहु जे सफल बोध के राइ ।

'के कर जोरि करो बिनती के ह्वो राधिका पाइ' ।

'यह न होइ गिरि की धरियो हो सुनहु कुँवर ब्रह्माय ।

आपुन को तुम बहे कहावत कोपन लागे हाथ ।

बहुरि सिमिटि ब्रह्मसुंदरि सब मिलि दीन्ही गौंठि हुराइ ।

छोरहु बेगि कि आनहु आपनी 'अमुमति माइ बुलाइ'—सा १७१ ।

११ सहज सिमिल पक्ष्माय तो हरि नू लौन्ही छोरि सँवारि ।

किताफि उठी तब सखी स्वाम की 'तुम छोरौ सुकुमारि' ॥

पनिहारी केसेहु नहि कूटत बैसी प्रेम की जोरि ।

देखि सखी यह रीति पुहुनि की मुष्टि हँसी मुग जोरि ॥

आब त्रिनि करहु तहाइ सखीरी छोरहु सफल सखान ।

इसदिनि छोरि बुलाह की कंकन नीलि बना वृषभान^६—सा १७१ ।

खिलाया जाता है। नवम सर्ग में राम-जानकी के विवाहापरात जुष्मा लेखने का वर्णन है। सोने की कुँडी में पूर्णोष्ण युक्त निर्मल जल रखा जाता है। वसी में राम और जानकी जुष्मा लेखती हैं^{१२}। त्रिमयी-विवाह में भी वर-वधू के जुष्मा लेखने का उल्लेख हुआ है^{१३}।

४ गाली गाना—विवाह के समस्त 'आपारों' के बीच में, 'गाली' भी गायी जाती है जिनमें अधिकतर निष्ठुरतम संबंधियों के नाम रहते हैं। राम के विवाह में जुष्मा लेखने के अवसर पर सूरदास ने 'गाली' गवायी है^{१४}। ऐसी गालियाँ में प्रायः माता के अनुचित संबंध की बात कहकर वर-वधू के साथ उपहास किया जाता है। सूरदास का एक संधा पद इन गालियों का प्रतिनिधित्व कर सकता है^{१५}।

५ न्यौझावर देना या मूर बाँटना—विवाह के बाद वर और वधू के ऊपर से न्यौझावर उतारकर बाचकों को दी जाती है। इसी को 'मूर' भी कहा जाता है। सूर ने 'न्यौझावरी' में मुक्ति-मुक्ति पायी है^{१६} और परमानंददास ने प्रेम-भक्ति और रत्नों के द्वार 'मूर' में देने का उल्लेख किया है ।

६ बिना—विवाह के परवान् कन्या पिता के घर से बिदा होती है। बंटी

१२ 'पूर्णोष्ण युक्त जल निरमल वरि' जानी मरि कुँडी जो कनक की।
'लेखत रूप सकल कुवतिनि मै, हारे रघुपति बिदी कनक की—सा ६ २५।

१३ 'जुष्मा कुवति निराह' कुल न्यौझार सकत कराइयो—सा ४१८६।

१४ 'घणवत नारि गारि' सब दै टै—सा ६ २५।

१५. तेरी माह सकल बग सोयो। सो को जो इहि मिलि न बिगोयो।
सो को बु मिलि करि नहि बिगोयो फिरति भित्ति बाहर बनी।
खिर सेठ पट कटि नील जहाँगा लाला बीली बिनु तनी।
कस्तु मंद मुल मुसकाइ मुर नर नाग भुज भीतर शिप।
बलि अर्थ ज्योतीपति तुम्हारी माह कुल बिनु तुम किय—सा ४१८७।

१६ 'मुक्ति मुक्ति न्यौझावरी पाई' घर सुमान—सा ४१८८।

१७ कुंज भवन में संगसाधार।

x

x

x

x

दोनी भूर दास परमानंद प्रेम भक्ति रत्न के द्वार।

—परमा कीर्तन-संग्रह भाग २ पृ ११६।

की विदा का यह दृश्य इतना करुण होता है कि कन्या-पक्ष के लोग ही नहीं, पर पक्ष के उपस्थित जन भी आँसू बहाने लगते हैं। संस्कृत के महाकवि कालिदास के कव्य मुनि अपनी पालिता पुत्री शकुंतला की विदा के अवसर पर इस तरह आँसू बहाते हैं कि गृहीजन भी वेनी की विदा करते समय उतने प्रवित न होते होंगे^{१८}। वस्तुतः वेनी की विदा के समय का दृश्य इतना करुण और मर्मस्पर्शी होता है कि महाश्वों लोकगीतों का वर्णन विषय बही रहा है। आश्चर्य की बात है कि अष्टाश्रय के सहृदय कवि अनेक विवाहों का वर्णन करने पर भी इस विषय को बिस्तार देने का लौम संवरण कैसे कर सके। इसका समाधान यद्यपि यह कहकर किया जा सकता है कि उनके काव्य में कृष्ण या राम के जिन विवाहों का उल्लेख है उनमें ही ब्रह्म की प्राप्ति इतनी सुखदायिनी है कि उसके लिए बचपूरे मायका छोड़ने की मर्हब उत्सुक रहती है और श्रेय व्यक्तियों के विवाहों के वर्णन में उन्होंने विशेष रुचि नहीं दिखायी है, तथापि माता के हृदय के पारलौ उन कवियों की उस संबंध में उदासीनता कुछ न कुछ झलकती अवश्य है। जो हा, कन्यादास के एक पद में विदा होती हुई राधा के माय-साव निष्ठा संबंधियों की करुण दशा का मार्मिक वर्णन मिलता है। पिता के घर से विदा होती हुई क्षीरति-सुता मगे-संबंधियों से लिपट लिपटकर रोती है। उसकी काकी, मामी, बहिन, पड़ोसी उसे बार-बार कलेजे से लगाती हैं। पिता बहुत पुनः बार-बार स्पर्शना देता है कि बचकाया मत। मैं जल्दी ही तुम्हारे भैया को भेजकर तुम्हें बुला लूँगा^{१९}।

१८ वात्सल्यं शकुन्तलानि दूरयं मंदूचमुत्प्लवङ्गा
कदम्ब स्तम्भितवाष्पवृत्तिवस्तुपविन्ताम्रं दर्शनम् ।
वैकुण्ठं मम तावदीदृशमपि स्नेहादरवपीकृतं
पीडयन् पृथिव्यं कथं न तनयाविरलपुष्पैर्नय ॥

—अभिज्ञानशकुन्तलम् ४-८, पृ. २७१।

१९ कमलता-सी लपट रही है क्षीरति की सु कुमारी ।
मेरु नीर करि सींचत छिन छिन कौन सके निरवार ।
काकी मामी बहिन पुनि पड़ोसी तिन लीनी ठर बार ।

×

×

×

तेहो बेगि बुलाय लहेती पिता कयो पुनवार ।
देहो बेगि पठाव भैया को वो करि रब बैठार ।

—वृष्ण, कीर्तन-मंजरी भाग २, पृ. १५।

न दायज या दहेज—भारतीय विवाह की एक प्रमुख रूढ़ि है अन्धा के साथ-साथ भेंट में ऐसा बहुत-सा सामान घर को लेना जो गृहस्थ-जीवन में उनके लिए उपयोगी सिद्ध हो। इस सामान में धन-संपत्ति, मणि-रत्न, हाथी-घोड़े, दास-दासियाँ सभी कुछ दिया जाता है। भारतीय कवियों ने विवाह के साथ-साथ दायज या दहेज का भी वर्णन किया है^१। अष्टाध्यायी कवि भी इस संबंध में उनमें पीछे नहीं हैं। वसुदेव ने देवकी का विवाह करते समय सूरदास ने कंस के द्वारा 'हय-गय-रतन-हम पातंबर आदि बहुत-सा दायज दिलाया है'^२। चौ नंददास ने देवकी को पिता देवक द्वारा 'अस्त रथ' 'सेन चारि गज' 'पंद्रह सहस्र किंक्यान', 'शेह सत दासी' आदि दहेज में दिये जाने का उल्लेख बराम स्कंध में किया है^३। राधा के विवाह में कृष्णदाम ने 'हय-गय-भरन-भँडार के साथ सोनामड़े सींग बाझी मोती-हार में सजी चार लाख गायें दहेज में दिलायी हैं जिनका साज भी बहुमूल्य है'^४। सत्यनामा के विवाह में उनके पिता सत्राजित ने सूर्य-मन्त्र मणि के साथ अनेक

१ राज्यभी को दहेज में दिये जानेवाले हाथी एवं घोड़ों का उल्लेख बाबू ने किया है। इस प्रकार समुदाय में इस दिन रहकर एहर्षा बहुत दहेज के साथ चले गए—वा बासुदेवशरय्य आश्रमाल हर्ष सां अ पृ ७१।

२२ आदि ब्रह्म अन्नी सुर देवी नाम देवकी बाला।
इस विवाह के वसुदेवहिं दुल भजन गुल माला।
हय गय रतन हम पाटंबर आनन्द मंगलचारा—सा १०४।

२२ मदी विवाह परम रँग मीनी देवक बहुत गान्धी दीनी।
'अस्त रथ कंचन क नथ गज सत चारि मत्त क्षत्रि क्षत्र'।
'पंद्रह सहस्र मुमग किंक्यान अनेक भरे नग भरे फलान'।
बर बरनी तबनी रँगभीनी दासी बीनि दोह सत बीनी'।

—नन्द बराम पृ २२।

२३ बैठ दासजी मान बड़े नृप 'हय-गय-भरन भँडार'।

× × ×

गोपन के गोचन अति प्यारी चोरी भेनु सिंगार।
भूमर भूला भूला मल गूलन दीनी हलाल चार'।
'अभ्रमग सील सींग सबन क गर भँटन बह प्यार'।
'मोतिनि हार कबी पग पैँझी' बलत मलन मलनभर।

—हय कीर्तन-संग्रह प्रथम भाग पृ १५।

प्रकार का 'शायद भीकप्या को दिया है' २४ । इसी प्रकार सत्या के पिता, भीकप्या को २५ और उषा के पिता, अनिकट को २६ पुत्री सहित बहुत 'दाइज' देते हैं ।

५ *सह-प्रवृत्त*—विवाह के बाद नवविवाहिता बधू को लेकर घर अपने घर आता है । उस समय वहन आरती उतारती है और माताएँ पानी उतारकर पीती हैं । दक्षिणायनी से विवाह करके घर आने पर वहन सुभद्रा कृष्ण की आरती उतारती है और माता देवकी पानी बार कर पीती हैं २७ । परमानन्दनाम ने ब्रजनारियों द्वारा घर के मुख्य द्वार पर कृष्ण और युष्मानु-नन्दिनी उषा की आरती उतारे जाने का उल्लेख किया है २८ ।

विवाह के समय दुलहिन के घूँफट काढ़ने की प्रथा का इन प्रसंगों में उल्लेख नहीं है । कारण यह जान पड़ता है कि पौराणिक काल में परदा प्रथा भारत में थी ही नहीं । यह या संभवतः मुसलमानों के भारत में आने के बाद इस देश में आरंभ हुई थी । विवाह के समय अधिकतर परिवारों में आज भी बधू का मुख घूँफट से ढका रहता है और एक रस्म 'मुँहपिछाया' की होती है । उसमें सब गुरुजन नव बधू का मुख देखकर भेंट देते हैं ।

६ *अंत्येष्टि*—मानव का अंतिम संस्कार 'अंत्येष्टि' है जो मृत्यु के परचाय होता है । भारतीय विरासत के अनुसार जिन व्यक्तियों का यह संस्कार उचित रीति में हो जाता है, उनका परलोक 'सर्वर' जाता है । इसका प्रमाण 'सूरमागर' में भारत में कहे गये अंत्येष्टि के इस कथन में मिलता है कि पिता की अंत्येष्टि करके उनका परलोक 'सर्वर' हो २९ । मृत्यु के परचाय शीघ्र से शीघ्र यह संस्कार कर दिया जाता

२४ और बहुत दाइज दी-ह उन करि विवाह-दोहार—सा ८१६ ।

२५ ताकी पिता व्याह तब कीन्ही 'दाइज' बहु प्रकार तिन दीन्ही—सा ८१६२ ।

२६ बहुरि ऊग टई व्याहि 'दाइज' तलित हरि हरण करत निज पुरी आय ।

—सा ४१६८ ।

२७ बहुरि निज मीनर निघारे 'करि सुभद्रा आरती ।

'देवकी पीत्रिणी बारि पानी दे असीस निहारती—सा ४१८६ ।

२८ नाम भग ब्रह्मन्-नन्दिनी ललित्तादिक गावै निपहार ।

अंचन बार लिये कर मुद्राचन थप पूजन क हार ।

रोटी चउर तिलक विराजल करत आरती हरण अपार—परमा २१७ ।

२९ गुह बमिष् भरणहि नमुमयती ।

है, क्योंकि सामान्य वर्ग का यह विरवास रहता है कि दूर होने पर मृत प्राणी 'मृत' बन जाता है^१ । सामान्यतया मृत प्राणी की तीन ही गतियाँ होती हैं । मरने पर वह यों ही पड़ा रहे और जीव-जंतु का भोजन बनकर उनकी विष्टा बन जाय या जमीन में गाड़ दिये जाने पर कीड़ों का भोजन बन जाय अथवा अज्ञा दिये जाने पर मुट्ठी भर राख के रूप में छिप रह जाय । मृतक शरीर की इन तीनों गतियों की ओर सूरदास ने एक पद में संकेत किया है^२ जिससे भारतीय संस्कृति की राख का दार करने की प्रथा के साथ-साथ उसको गाड़ देने के जलन की बात भी सूचित होती है ।

परमानंददास ने अंत्येष्टि संस्कार के लिए 'क्रिया' शब्द का प्रयोग किया है यद्यपि सामान्यतया इसका तात्पर्य सुवक्त के भासु आदि कर्मों में होता है । अजय-गोपी-संवाद में उनकी गोपियों ऊबड़ से कहती हैं—ज्ञान योग की निष्ठुर बातें कहकर तुम हमें जब मारने ही आये हो तो हमारी 'क्रिया' करके जाना जिससे बनवायी तुम्हारा गुन' मारेंगे^३ अस्तु । अष्टाष्टाप के अन्य कवियों में केवल सूरदास ने 'अंत्येष्टि' क्रिया का वर्णन किया है जो दो रूपों में है । प्रथम में हम संस्कार के संबंध में सामान्य संकेत किये गये हैं और द्वितीय में प्राणी या व्यक्ति-विशेष—यथा महाराज वरारव, अटायु, शम्भरी आदि—के अंत्येष्टि-संस्कार का उल्लेख हुआ है । प्रथम अर्थात् सामान्य वर्णन में इस संस्कार के अनेक कर्त्यों में से केवल एक,

राज को 'परलोक सँवारो', बुग-बुग यह जति आबो—रा ९५ ।

१ रा दिन मन पंछी ठकि जेहे ।

x x x

किन लौगनि सौ गह करत है तरे-बलि पिनेहे ।

घर के कहत सवार काही 'भूत होइ परि लौहे'—रा १८५ ।

२ रा दिन मन पंछी ठकि जेहे ।

रा दिन तेरे तन तबगर के सबे पात भरि जेहे ।

या बेही को गरब न करिने स्वार काम-मिग लौहे ।

'तीननि मैं तन कुमि के विष्टा के हो लाक ठहेहे'—रा १८५ ।

३ ऊधो बी मृतक मारन थाप, सुर सुभट अकलनि पर थाप ।

अब 'क्रिया' करि जाइ हमारी तुम्हारे गुन मारें बनवायी—परमा इत्थ १९८ ।

‘कपाल-क्रिया’^{१३} की आर सूरदास ने संकेत किया है कि मरते समय मैया, बंधु आदि कुटुम्बी ही नहीं, अपने ही रक्त से पैदा किये हुए जिन पुत्रों को देवी-देवता मनाकर पाया और पासा था, वे कुछ काम न आयेंगे और मृत्यु होते ही शीघ्र से शीघ्र ‘कपाल-क्रिया’ करके गाढ़े हुए घन की मीन में लग आयेंगे^{१४} ।

दशरथ, जटायु और शबरी में तो अंतिम दो के अंत्यष्टि-संस्कार के संबंध में केवल इतना कहा गया है कि जटायु को अपना सेवक जानकर श्रीराम ने उसके शव को अपने हाथ से जला दिया^{१५} और शबरी के मरने पर उन्होंने ‘तिलाञ्जलि’^{१६} ही^{१७} । महाराज दशरथ के ‘अंत्येष्टि संस्कार’ का सूरदास ने अवरय अधिक विस्तार से वर्णन किया है । एक बड़ा ‘बिमान’ बनाकर नृप का शव उस पर रखकर परिक्रम और पुरजान स्वरूप के किनारे ‘रमरान घाट’ पर ले जाते हैं । वहाँ चदन की लकड़ी की चिता बनायी जाती है जिस पर राजा का शव रखकर अंगर, सुगंध, घृत आदि

१३ कपाल-क्रिया शव-बाह का एक कृत्य होता है । अन्त निच जान पर जब शव के सिर के बीचोबीच का भाग सफा हो जाता है तब मृतक का दाह संस्कार करने वाला व्यक्ति बाँस या किसी लकड़ी से लोपड़ी फोड़ देता है । अब ‘क्रिया’ के मूल में विश्वास यह है कि प्राणी के मर जाने पर भी उसके प्राण ब्रह्मांड में घटक रहते हैं जो ‘कपाल क्रिया’ के पश्चात् निकल जाते हैं—लेखिका ।

१४ क मैया-बंधु-कुटुम्ब घमरे छिनटे कहू न सरी ।
तै देखी घर-बाहर खरी सिर ओकी लकरी ।
मरती बर ‘सम्भारन लाग’ ओ ‘कहु गाहि घरी’—सा १-७१ ।

क जिन पुत्रनिहि बहुत प्रतिपास्यो देवी-देव मनेहै ।
तई लो ‘नोपरी बाँस दै सीस कोरि किनरेहै’—सा १-८५ ।

१५ श्री रघुनाथ जानि अन्त अपनी अपनी कर करि ताहि बराबो—सा १-६६ ।

१६ भारतीय संस्कृति में ‘तिलाञ्जलि’ का संबंध अंत्येष्टि-संस्कार से है । मृतक के शव के साथ जो लोग जाते हैं वे शव-बाह के पश्चात् नहीं तालाब आदि में स्नान करके हाथ में तिल और अन्न लेकर उठी में छोड़ देते हैं । यह क्रिया इस बात की सूचक है कि इसक पश्चात् मृतक म मया को संबंध टूट जाता है—लेखिका ।

१७ करि दंडवत मई बलिहारी पुनि तन तजि हरि लोक सिपारी ।
सूरज प्रभु आश कइना मइ । निज कर करि तिल-बीजलि दई—सा ६-१७ ।

बालकर भाग लगायी जाती है^३ । परचात् सिद्धांजलि भी जाती है^३ । इसके अनंतर पुरजनों-परिजनों का काय समाप्त हो जाता है और 'अंत्येष्टि संस्कार' के श्रेय कृत्य राय-बाह करनेवाले के लिए रह जाते हैं । महाराज वरारथ का बाह-संस्कार मरत ने किया था । अतएव श्रेय कृत्य भी ये ही करने हैं । राय-बाह के परचात् दस दिन तक वे जल से पूर्ण घट शमशान घाट पर टोंगते हैं और उस पर दीपक जलाकर 'दीपदान' करते हैं । ग्यारहवें दिन ब्राह्मणों को मुखाकर वे बड़े आवर-सत्कार से भोजन कराते और अनेक प्रकार के दान देकर उन्हें संतुष्ट करते हैं^४ ।

'अंत्येष्टि-क्रिया' करनेवाले को सिर भी मुझना पड़ता है । राजा वरारथ की बाह-क्रिया मरत ने की थी इसलिये उन्होंने भी सर मुझाया था । चित्रकूट में मरत से भेंट होने पर राम उनका 'मुंडित केस सीस' देखकर किसी की मृत्यु का अनुमान करके अत्यंत विस्मय हो जाते हैं, परचात्, पिता की मृत्यु की बात सुनते ही मूर्च्छित होकर गिर पड़ते हैं । सीता की भी यही वरदा होती है और वह भी घरसी पर गिरकर बिलकने लगती है^५ । 'सुरसागर' में यह प्रसंग यही पर समाप्त कर दिया

१८ प्रमादकरवर्जन के अंत्येष्टि-संस्कार से बाबूजानीन प्रथा पर स्पष्ट प्रक्षय पड़ता है । उनकी चिता कले आग के काष्ठ से बनायी गयी थी । हर्ष एवं रामन्त तथा पुरोहितादि धरणी सरस्वती तट पर लगे थे और वहाँ अग्नि के अर्पण की । वह रात्रि हर्ष ने अग्नि पर बैठकर कपटी तथा सेवक कुशाग्रों पर सोये । सम्राट के पूजा कलत्रों में रखने के बाद हाथियों द्वारा विभिन्न तीर्थों एवं नदियों में ले जाये गये । दूसरे दिन हर्ष ने सरस्वती में स्नान करने के बाद स्नांजलि की । बाबू ने इस अशीश दिवसों का भी वर्णन किया है—हर्ष वा अ ५ १ १ ।

४८. 'चंदन अगर सुगंध और वृत्' विधि करि बिता कनायो ।
जले विमान' संग गुरु-पुरजन तापर नृप पौढ़ायो ।
भस्म अंत्येष्टि सिद्धांजलि दीन्ही देव विमान जवायो—सा ६-५ ।

४. 'दिन दस लौं ज्वा कुंभ साजि सुधि दीपदान करवायो' ।
अग्नि एकादस विप्र मुलाय भोजन बहुत करायो ।
दीन्ही दान बहुत नाना विधि, हर्षि विधि कर्म पुण्ययो—सा ६-५ ।

४१ प्रात सुख निरति 'राम बिलसाम' ।
मुंडित केस-सीस' विह्वल होठ, उर्मिणि अंत्येष्टि कपटाने ।
तात-मरन सुनि लख 'रूपानिधि वरनि परे सुरमय' ।

गया है। गोस्वामी बुद्धसीदास ने प्रसंग की पूर्णता के लिए समस्त अवीध्यावासियों के साथ राम के मंवाकिनी नदी में स्नान करके पवित्र होने का वर्णन किया है और सब उस दिन निर्जल व्रत भी करते हैं^{१४२}।

समीक्षा—

ऊपर जो कुछ कहा गया है उसमें स्पष्ट है कि यद्यपि अष्टाक्षर-काव्य में यत्र-तत्र तत्संबंधी ऐसे संकेत मिलते हैं जिनसे तत्कालीन जन-जीवन का कुछ परिचय मिला सकता है, तथापि ये संकेत एक प्रकार से विसरे हुए सूत्रों के रूप में हैं जिनको एकत्र करके क्रमबद्ध रूप में सजाने पर ही वर्ण्य विषय का ज्ञान होना संभव है। मुख्य और गेय काव्य-रचना-संबंधी प्रतिबंधों के कारण यद्यपि अभिधारा विषयों का सांगोपांग वर्णन अष्टाक्षरी कवियों ने नहीं किया तथापि अपने आराध्य के जन्म और विवाहात्सवों का वर्णन इतने उत्साह में उन्होंने किया है कि उनका यथार्थ चित्र आज भी सामने आ जाता है पाठक के अंतर्जगत में उनका यथार्थ चित्र अंकित हो जाता है और कुछ समय के लिए तो यह अपने को भूल ही जाता है। पारिवारिक जीवन के अन्य प्रसंगों का परिचय देने के लिए भी आ संकेत उन्होंने किये हैं वस्तुतः वे महत्वपूर्ण हैं और उनके लिए वे कवि यथाशक्ति के पात्र हैं।

मोह-मग्न लोचन अलंकार विपति न हृदय समाह।

लाटति धरति परी मुनि मीठा' समुमार्त नहि' समुमार्त—छा २-५२।

१४२ नृप पर मुरपुर गवन मुनावा। मुनि द्युनाय कुवह कुन पावा।
मरन हनु निन्न मनु विनारी। भ अति विवल और पुर-पारी।
कुलित कठोर मुनठ क' बानी। विनपत लखन सीय सब रानी।
दोक विवल अति सकल समाह। मानहुँ, रातु अचारेठ आत्र।
मुनिवर बहुरि राम समुमाप। मरित समात्र मुरतरित नहाप'।
'मनु निरहु मरि दिन प्रमु कीन्हा'। मुनिहु कहे अल पाहु न लीन्हा।

—'रामचरित-मानस' आलोचना, पृ. ५. २।

५ सामाजिक जीवन चित्रण

अष्टाङ्गाय-कर्म्य में चित्रित तत्त्वहीन सामाजिक जीवन-वर्था से भली-भाँति परिचित होने के लिए, हमका अध्ययन, स्थूल रूप से, छह शीर्षकों के अंतर्गत करना उचित जान पड़ता है—१ सामाजिक व्यवस्था, २ मनीषिनीय, ३ पर्वोत्सव, ४ स्वीकार, ५ लोकाचार-लोकव्यवहार और ६ विश्वास-मान्यताएँ ।

१ सामाजिक व्यवस्था—

मानव सामाजिक प्राणी है जिसकी सद्गुण प्रवृत्तियाँ उसे अपने साथियों के साथ रहने के लिए प्रेरित करती हैं^१ । विकास, आत्मरक्षा तथा संगठन की कामना या भावना ही समाज-निर्माण की मूल प्रेरणा है । मानव के उन गुणों का विकास भी समाज में ही सम्भव है जिनसे संस्कृति और सभ्यता का विकास होता है । इस प्रकार कहा जा सकता है कि 'समाज' शब्द में ही संगठन-शक्ति, सांस्कृतिक विकास आदि के भाव समाविष्ट रहते हैं^२ ।

सामाजिक भावना का उद्भव होने पर मानव वर्ग का ध्यान आचार-विचार और व्यवहार-आचर्य-संबंधी सिद्धांतों की ओर जाता है । अर्थात्तर में ये ही प्रत्येक देश या समाज के सामाजिक संगठन के मूल या विशिष्ट आधार बन जाते हैं । भारतीय सामाजिक संगठन के भी दो मूलधार हैं—वर्ण-व्यवस्था और आश्रम-व्यवस्था ।

क. वर्ण-व्यवस्था—भारतीय समाज चार वर्णों में विभाजित रहा है—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र^३ । श्रमोद् के एक रूपका के आधार पर कहा जा

१ शास्त्री की मूल पुस्तक 'ए प्रिंसीपल ऑफ पाथिप्रिन्सिपल' का हिंदी अनुवाद, 'राजनीति के मूल तत्त्व' पृ. ११ ।

२ भी शिवदत्त कानी, 'भारतीय संस्कृति', पृ. १११ ।

३ एच. बर्नियर-कूट 'ट्रैबल इन मुगल इम्पायर' (खु. १९५६-१९६८ ई.) में भी भारतीय समाज के इस विभाजन का उल्लेख है । उन्होंने चार वर्णों—मन्, वैश्य, क्षत्रिय और कर्षि का भी उल्लेख किया है—पृ. १४१-४२ ।

४ समाज-रूपी पुरुष के मूल से ब्राह्मण शूद्रभी स क्षत्रिय वर्णों में वैश्य और वैश्य में शूद्र उपवर्ग हुए हैं—श्रमोद् १-८-१२ ।

सकता है कि आरंभ में उक्त वर्गीकरण का मुख्य आधार अम-विभाजन का आर्थिक सिद्धांत था किंतु धीरे-धीरे इस व्यवस्था में रूढ़ात्मकता आ गयी; वर्ग-व्यवस्था कर्ममूलक के स्थान पर अन्तर्मूलक हो गयी और अनेकानेक आवियों की उत्पत्ति मेव-भावना की पृष्ठभूमि बन गयी जो समाज के लिए अभिराप सिद्ध हुई। आरंभ में उक्त चारों वर्गों में प्रथम अर्वाङ्ग ब्राह्मण के मुख्य तीन कार्य थे—पुरोहिती शिक्षण और संन-रचना^१। इन कार्यों का संपादन करके ब्राह्मण समाज में उच्च विचारों के संचालन का श्रेय प्राप्त करता था परंतु उसे श्रेष्ठ सभी सम्मान जाता था जब वह विद्या में पारंगत हो; अनपढ़ ब्राह्मण अक्षरबन्धु (ब्राह्मण का भाई) कहलाता था, 'ब्राह्मण' नहीं^२।

इसी प्रकार क्षत्रिय-वर्ग का कार्य प्रजलों के उत्पीड़न से निर्वर्त्ती की बचाना था और अन्तः वर्ग भी जब राजनीतिक सत्ता स्थापित कर लेते थे तो इनका भी आदर क्षत्रिय के समान ही होता था^३। वैश्य-वर्ग का संबंध मुख्यतः वाणिज्य व्यवसाय से था और राजनीतिक परिवर्त्तनों का प्रभाव इन पर साधारणतया कम पड़ता था। इस वर्ग का आर्थिक महत्व प्रायः बना रहा, परंतु उनकी संख्या में एक परिवर्त्तन अच्युत हुआ। कृषि और पशुपालन करनेवाले बहुत से वैश्य शूद्रों

५. डा पी के आचार्य-कृत—ग्लोरीयस आथ इंडिया थान 'इंडियन फन्डर ऐंड सिविलीजेशन' के अनुसार 'अग्नेव' के अन्तिम भाग के पुरुष ग्रंथ में केवल चारों वर्गों का उल्लेख हुआ है। पुराण-काल में इस मेव भाषना का पूर्ण विकास हो गया था। धीरे-धीरे अनेक उपजातियों का भी अन्त होता गया तथा महाअभ्य-काल है पू० ३ से ईसा पूर्व ५५० तक इस संबंध में निम्नलिखित निबन्ध भी बन गये थे—पृ० ५६-५९।

६. अग्नेव में 'ब्राह्मण' शब्द 'भूमि' या वा 'प्रधान पुरोहित' के अर्थ में प्रयुक्त रूप से अद्वितीय बार प्रयुक्त हुआ है। वर्ग-मूलक अर्थ में केवल आठ बार आया है और ग्रंथ रचयिता के अर्थ में सबसे अधिक प्रयुक्त हुआ है—ग्लोरीयस आथ इंडिया थान 'इंडियन फन्डर ऐंड सिविलीजेशन' पृ० ५६-५९।

७. डा राजकृष्ण पण्डित द्वारा संपादित 'हिंदी साहित्य का इतिहास' भाग १, पृष्ठ १ पृष्ठ १ में उद्धृत—'गुरु-नीति'—१ (७५-७६), २ (७७-७८)।

८. डा राजकृष्ण पण्डित द्वारा संपादित 'हिंदी साहित्य का इतिहास'—भाग १ लंब १, मेधातिथि (मनु १ १११, ४, ८४, ११५, ११६, ११७, ११८, ११९ पर भाष्य), पृ० १३१।

में गिने जाने लगे^६ । शूद्र वर्ग को निर्बिकारभाव में लीनों वर्गों की सेवा का कार्य भीषा गया था । कालांतर में यह वर्ग अब वर्गी द्वारा द्रव्य दृष्टि से देखा जाने लगा^७ ।

अष्टाष्टाप-ग्रन्थ में वर्ण-व्यवस्था-संबंधी उल्लेख—अष्टाष्टापी कवियों के प्रादुर्भाव के समय राजनीति के क्षेत्र में बहुत-कुछ उथल-पुथल हो जाने पर भी चारों वर्गों के संबंध में समाज की चारणा में अधिक परिवर्तन नहीं हुआ था, यद्यपि अपनी उदारता के कारण इन कवियों ने इस ओर अधिक ध्यान नहीं दिया । यही कारण है कि अष्टाष्टाप-ग्रन्थ में वर्ण-व्यवस्था के विषय में अधिक बर्णन नहीं मिलता । वास्तव में इन कवियों ने कृष्य के लोकरक्षक रूप को अपनी रचना का विषय बताया था, लोकरक्षक को नहीं जिसका धनिष्ठ संबंध समाज से रहता है । अतः उन्हें सामाजिक नियमों या विधानों पर ध्यान देने का अवकाश ही नहीं था । दूसरी बात यह कि भक्ति के क्षेत्र में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सभी का समान माना गया है । प्रभु की दृष्टि में सभी समान हैं, क्योंकि सभी उनकी ही दृष्टि हैं । इसी से भगवान् भक्त की जाति था इसके कुल-गोत्र^८ का कोई विचार नहीं करते^९ । इतनी उदारता होते हुए भी समाज में ब्राह्मण-वर्ग की भेदता संबंधी जो चारणा हम वर्ग के व्यक्ति के अंतर्गत में संस्कार-रूप में बन जाती है, उससे सवधा छुटकारा पा लेना भी उनके लिए संभव नहीं होता । इसका प्रमाण

६ डा राजवली पांडेय द्वारा संपादित 'हिन्दी साहित्य का वृहत् इतिहास', भाग १ नं० १ का फुटनोट—'यह परंपरा 'अमरकोश' में प्रारम्भ हुई जो वैष्णव वर्ग के अन्तर्गत वर्गों का महत्व स्थापित के आधार पर व्यक्तता है । व्यापार और दृष्टि में उस अवस्था और हिंसा अधिक विनाशी पड़ती है । अतः वैष्णव क्रमशः शूद्रों के साथ परिगणित होते गये—'अमरकोश' (९ ६—११), पृ. १३ ।

७ 'परमार्थ स्मृति' के अनुसार शूद्र का भीष्म उसका संबंध एक धामन पर उसके साथ बैठना और उससे पढ़ना लेखनी व्यक्ति की भी पठित कर देने वाला था—डा राजवली पांडेय द्वारा संपादित 'हिन्दी साहित्य का वृहत् इतिहास' भाग १ नं० १, पृ. ५११ ।

८. "पाणिनि ने वैदिक शब्द 'वर्ण' के साथ यह में प्रयुक्त 'जाति' शब्द का अधिक उल्लेख किया है । 'जाति' शब्द में गोत्र तथा 'चरक' जानों ही सम्मिलित हैं" ।

—डॉ. बाबुदेवराय अग्रवाल 'द्विष्य ऐज नोन दू पाणिनि' पृ. ७५ ।

९. 'जाति' गौतम कुल नाम गत नहि रंक द्वार के रानी — १११ ।

ई सुरदास के 'सूरदासर' की एक पंक्ति जिसमें भीष्मपुत्र और कुन्दा के संबंध की अनुपमुच्छता बतायी गयी है और जिससे शूद्र और ब्राह्मण में असमानता की मान्यता पर भी परोक्ष रूप से प्रकाश पड़ता है। उनकी सम्मति में कृष्ण और कुन्दा का साथ ईस-काग, कपूर-लहसुन, कंचन-कैच, सिंगूर-गुरु और भोजन में ब्राह्मण-शूद्र जैसा है^{१३}। सुरदास का यह कथन तत्कालीन मनोवृत्ति का ही विवर्तक है, स्वयं उनकी चारणा इतनी अनुहार नहीं थी। परमानन्ददास भी ब्राह्मण की श्रेष्ठता विप्र-कुल में जन्म लेने में नहीं मानते उनकी सम्मति में तो ईश्वर की सेवा-उपासना न करनेवाले ब्राह्मण से ईश्वर-भक्त रवपथ ही श्रेष्ठ है^{१४}।

अष्टछाप-काव्य में उक्त चारों वर्णों में से ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र की चर्चा ही मुख्यतः मिलती है, बाकिस्व-अवसाय में लगी हुए बैस्प^{१५} अश्वत्थेवाले वर्ण की नहीं, यद्यपि उनके कार्य का उल्लेख अनेक स्थानों पर हुआ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र के अतिरिक्त कुछ अन्य उपजातियों की चर्चा भी अष्टछाप-काव्य में है जिनमें अहिर या अहीर प्रमुख है^{१६}।

अ अष्टछाप-काव्य में ब्राह्मण—'ब्राह्मण के लिए 'पंडित', 'पांडे' 'ब्राह्मण', 'द्विज', 'विप्र', 'धर्मन आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं। 'ब्राह्मण का संबंध विद्या से रखने के फलस्वरूप 'पंडित' शब्द ब्राह्मणमात्र का प्रतीक हो गया है। परमानन्ददास ने एक पद में 'पंडित' के लिए 'द्विज' शब्द लिखा है^१। 'ब्राह्मण' का कार्य 'पुरोहित

१३ ईस बध्मो कुंदाज के काज ।

और नारि हरि कौ न भिन्नी कहैं, बज गीवार लाज ॥

जैसै काग ईस की संगति लहसुन संग कपूर ।

जैसै कंचन काँच बराबरि गुरु काम सिंगूर ॥

भीष्म साथ लूय-बामन के, तैसो उनकी साथ—हा ३१५२ ।

१४ कहा भयो मे बिप कुल अनयो भयो मुमिरम नहीं ।

नरपथ पुनीत राम बरमानंद जो हरि मनुष्य जाई—परमा दृष्ट २७२ ।

१५ मेरो को 'धार्म' उपाधि प्राप्त की जिससे उसके सामाजिक मान का अनुमान लगाना संभव है—डा. बामुदबशरण अग्रवाल 'ईश्वर ऐश नोन दू पाणिनि' पृ. ७३ ।

१६ और 'अहीर' अब कहीं मुझारे हरि सौ भेनु दुहाई—भा ७४ ।

१७ मुनी हो उमोदा जात्र कहैं न गोमुख में हक 'पंडित' पाती ।

अभी होता है जिसके पर पधारने पर राजा द्वारा भी बड़ा सम्मान किये जाने का वर्णन परमानन्ददास ने किया है^{१८}। हिंदू गृहस्थ के प्रत्येक शुभ कार्य में 'ब्राह्मण' का विशेष सम्मान होता है। उन्हें स्वच्छ जल से स्नान कराने के परचात् बस्त्रामृण्यादि दान दिये जाते हैं^{१९}। प्रातःकाल उनके बेद-पाठ करने का उल्लेख भी अष्टाध्याप-काव्य में है^{२०}। साथ-साथ ब्राह्मणों के बाह्यचारों जैसे उनकी क्षिपे हुए स्थान पर अलग भोजन बनाना,^{२१} किसी के झूठेने पर भोजन का अपवित्र हो जाना, खाना तैयार होने पर उसका भोग लगाकर भोजन करना आदि बातों का उल्लेख भी अष्टाध्याप-काव्य में है। नंद जी के यहाँ जानेवाला 'पोंड़े' स्थान हीपकर अलग भोजन बनाने बैठता है। भोजन तैयार हो जाने पर भोग लगाने के लिए भौंल मूँबता है कि कृष्ण आकर 'मिष्ट पाक' सुझा देंगे हैं। तब श्रोता बहुत विनय करके मारा सामान फिर मँगा देती है और पोंड़े की पुन भोजन बनाने बैठते हैं^{२२}। 'ब्राह्मण' या पंडित, ज्योतिषी का काम करनेवाला भी

X

X

X

पाँच पन्नाह पृथि ओझली से तब द्विज पै माँगा अनुसासन—परमा ५८।

१८ पुरोहित आगे रुप क हारे।

X

X

X

पिता-सदन कुल प्रोहित मानत दोड कर चरन पखारे—परमा काँक १३।

१९ बोले ब्रज के 'द्विज' बड़भागी भिनक हुती यह लौ लागी।

स्वच्छ मुर्गाच सलिल दानवाय विघ्न कंचन तिलक बनाय^{२३}।

—जन्म, वराम पृ २१७।

२ गोप बहू दधि-मधन लागी धिप पवन लागे बेद—परमा काँक ७४।

२१ करपो पाक प्रोहित अपनी बधि बिजन बिबिध निबारे—परमा काँक ११।

२२ क महजल तैं 'पोंड़े' आवी।

ब्रज पर-पर बृम्हत नंद-राठर पुत्र मयी मुनि क उठि बायो।

पहुँच्यो आइ नंद के द्वारे अनुमति देखि अनन बड़ावो।

पाँह दोह मीठर बैठायो भोजन की निज मदन सिपायो।

जो माने सो भोजन कीजे कि मनाहि अति हर्ष बड़ावो।

बड़ी बैस बिधि मयो दाहिनी बनि अनुमति ऐसा मुन बायो।

भेनु दुहाइ पूष से आई, 'पोंड़े' दधि करि खीर बड़ावो।

बृत् मिच्छन खीर मिमिठ करि परसि कृष्ण दित ध्यान लगायो।

कहा गया है। परमानन्दबास ने इसी उद्देश्य से यशोदा के पाम एक 'पंडित' के आने की बात लिखी है^{२३}।

कंस का दरबारी भीषण भी 'ब्राम्हण' वर्ग का है जो श्रीकृष्ण को मारने के उद्देश्य से गोकुल आता है। भीषण होकर भी क्लृप्त कर्म करनेवासे को 'कृत्साई' कहा गया है। भीषण भीषण इसी प्रकार कहा गया,^{२४} किन्तु ब्राम्हण होने के कारण ही नीच भीषण कुटुम्बों होने पर भी वह अवश्य सम्मान्य आता है। स्वयं श्रीकृष्ण का कथन है कि 'भीषण' को मारना उचित नहीं, अंग-भंग कर देना ही उसके कुटुम्ब का पर्याप्त दंड है^{२५}।

आ अष्टछाप-छम्प में कृत्रिय—अष्टछाप-छम्प में कृत्रिय के लिए 'अत्री', 'ठकुर' आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं^{२६}। अमरगोष प्रसंग में 'ठकुर' शब्द स्वामी के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है^{२७}। जब गोपियों ऊबड़ से व्यंग्यपूर्णक कहती हैं कि

नैन ठपारि बिध जो देखे लाठ कहैवा दखिन पावौ।
 पलौ आइ असादा मुत-हति सिद्ध पावु इहि आइ बुठावौ।
 महारि बिनय करि बुहुँ कर जोरे बुत-मधु-पय फिरि बहुत सँगावौ।

—सा १-२४८।

२४ 'पोंदि नहि भोग लागवन पावै'।

करि-करि पक सबै धर्यत है 'तबहीं तब छुबै धारै'।

इच्छा करि म वाचन पोसौ ताको श्याम निमराये—सा १०-२४९।

२३ मुनो ही असीवा आइ कहूँ तैं गौकुल म 'इक पंडित आयो'।

अपन मुत की ताय दिनावौ सो कर जो बिधि निरमावौ—परमा ५८।

२४ भीषण भीषण करम कसाई कथा कर्म लैं बचन मुनाई।

प्रभु, मैं मुंहरा आकाशारी। नन्द मुचन को धावौ गारी—सा १ ५७।

२५ भीषण मारे नहीं भलाइ अंग-भंग पावौ मैं देठ मसाई—सा १ ५६।

२६ क मारे छुबी इकबिन बार—सा १ ११।

२७ एनो को ठकुर अनचारन दुख मदि, भलो मनावे—सा १ २२२।

ग प्रो मिलये लकी क मतानुसार 'ठकुर' अथवा ठकुर शब्द का उद्गम प्राचीन मुनी शम्भु 'नीटान' है।

—सा मुनीनि कुमारचन्द्रजी भारतीय धार्मिक भाषा और हिन्दी ४ ११।

३ कन भवो भो गाउँ को 'ठकुर' इति केनी लारवाई—परमा कौक ६।

कहाँ वो ब्रह्मादिक के 'ठाकुर' भीकण्य और कहाँ कंस की दासी कुम्भा । खूब साय बना है^{२०} ।

४ अष्टछाप-कर्म में शूद्र—दण्डिकों की उदारता के कारण अष्टछापी कवि किसी की हीनता या तुच्छता की चर्चा करना उचित नहीं समझते । यद्यपि उन्होंने समाज में शूद्र के साथ उच्चवर्गीय व्यक्ति, विशेषतः ब्राह्मण के संबंध की अनुपयुक्तता पर कृष्ण-कुम्भा-संबंध के अनाधित्य को लेकर एक पक्ष में संकेत किया है^{२१} ।

ख आभम-व्यवस्था—शारीरिक और मानसिक शक्तियों के नियमित और व्यवस्थित विकास के लिए मानव की नैसर्गिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भारतीय मनीषियों ने उसके जीवन को सी वर्ण का मानकर उसकी आयु को चार आभमों—ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास^२—में विभाजित किया था । प्रथम आभम प्रथम चार वर्ष तक ब्रह्मचर्यपूर्वक रहकर शक्तियों का सम्यक् विकास करते हुए विद्याभ्यसन के लिए, द्वितीय, विवाह के पश्चात् गृहस्थ-जीवन बिताने और आभितों के पालन के लिए, तृतीय चित्तवृत्तियों को संयमित करके मोक्ष-कल्याण में प्रवृत्त होने और पारलौकिक विषयों का चिंतन-मनन करने के लिए तथा चतुर्थ आभम सभी क्षेत्रों में चित्तवृत्तियों का निरोध और इन्द्रियों का दमन करके मोक्ष-साधन के लिए निरिच्छा किया गया था । ये चारों आभम ब्राह्मण वर्ग के लिए अनिवार्य थे, अन्य तीन वर्गों के लिए संन्यास-आभम नहीं था, प्रारंभिक तीन आभम ही थे^३ ।

२०. मुनि-मुनि ऊँची वासति हौंसी । कहाँ वे ब्रह्मादिक के ठाकुर कहाँ कंस की दासी ।

—सा ११४१ ।

२१. कंस बप्पौ कुम्भा के बाब ।

और नारि हरि को न मिली कहूँ, कहाँ गैबाई लाब ॥

त्रैलोक्य नाग दंड की संगति लाहनुन संग कपूर ।

त्रैलोक्य कौन बरबाद 'गद' काम तिमूर ॥

भोजन साथ गृह बाधन क तैसी उनकी साथ—सा ११४२ ।

१. पाणिनि ने चार आभमों के लिए ब्रह्मचारिण्य पदपति परिषदाक तथा भिक्षु शम्भो का उल्लेख किया है ।

—डा. वासुदेव शारदा अग्रवाल, 'इंद्रिय ऐत्र नीनट पाणिनि' पृ. ८१ ।

११. 'कुम्भोति' ४ ११ ४१ ।

अ अट्टहाप-काम्य म ब्रह्मचर्याश्रम वर्णा—अट्टहापी कवियों का प्रादुर्भाव होने तक आश्रम-व्यवस्था द्विज-मिश्र हो चुकी थी, अतएव उसका विशद वर्णन उनके काव्य में नहीं मिलता। परन्तु उन कवियों ने अनेक पौराणिक प्रसंगों का भी काम्य का विषय बनाया था इस कारण पारों आश्रमों का यज्ञ-तन्त्र असेल अमर्य हुआ है। श्रीकृष्ण के विद्याभ्यास-प्रसंग में आचार्य संदीपन की चटसार में सुशामा के साथ उनके पढ़ने की बात कही गयी है^{१२} और बहुत दिन बाद में होने पर श्रीकृष्ण ने सुशामा को गुरु-पत्नी की आज्ञा से लकड़ी तोड़ने के लिए वन जाने की बात का स्मरण कराया है^{१३}। शिक्षा की समाप्ति पर समावर्तन के पूर्व आचार्य को 'दक्षिणा' देने की बात भी अट्टहाप-काम्य में मिलती है। श्रीकृष्ण अपने आचार्य से 'दक्षिणा' माँगने को प्रार्थना करते हैं और गुरु-पत्नी की आज्ञा से सनके मृतक-मुन समपुर से ला देने पर उन्हें गुरुवर का भारीबाद प्राप्त होता है^{१४}। हिरण्यकशिपु ने बालक प्रह्लाद को पौन वर्ग की आयु में ही आचार्य संन्यास के कुलाकर उनके साथ राजनीति पढ़ने के लिए चटसार भेज दिया था^{१५}। गुरुकुल के प्रति सर्वत्र भद्रा रक्षता और उसकी सेवा करना ही व्यक्ति का कर्तव्य है उसका अपहर करना पाप है। महाभारत के युद्ध में शृणुआचार्य, कृपाचार्य आदि के मारे जाने के पाप का भागी धर्मराज युधिष्ठिर अपने को समझ बहुत दुखी होते हैं और उसका निवारण करने के लिए वन जाकर तपस्या करने की बात कहते हैं^{१६}।

१२. संदीपन के इस अर्थ संगमा पढ़े एक चटसार—सा —४२१ ।

१३ क गुरु-पद हम सब बन की अतः ।

तोरत हमरे बड़ों लकड़ी खिड़ सब कुल गात—सा ४२११ ।

न वह सुवि आवत तीरि सुशामा ।

अब हम तुम बन गए लकरिपनि पढये गुरु की मामा—सा ४२११ ।

१४ गुरु सौ क्यो जोरि कर दोऊ दक्षिना क्यो सो बरतें मैमाँरे ।

गुरु-पतिनी क्यो पुत्र हमारे मृतक भये सो देहु त्रिबाँरे ॥

आनि दिए गुरु-मुत बगपुर तैं तब गुरुदेव असीत मुनारे—सा ३४ २ ।

१५ पौन वरत की भई अब था संन्यासार्थि लीनो कुलाद ।

तिनकेँ रँग चटसार पछारी, राम-नाम सौं दिन नित लपौ ।

संन्यास रई पनि हारि राजनीति कहि नारिबारि—सा ७-९ ।

१६ गुरुकुल-दम्पा मोर्ने भई । अब सौं नैनी करिरे दई ।

आ अष्टछाप-कव्य में गृहस्थाश्रम-वर्षा—अष्टछापी कवियों में सूरदास ने तो अनेक पौराणिक व्यक्तियों के साथ श्रीकृष्ण के गृहस्थ-जीवन का वर्णन किया है, परन्तु अन्य कवियों ने इन प्रसंगों को विस्तार से नहीं लिखा है। गृहस्थाश्रम का प्रारंभ विवाह से होता है और विवाह की आयु शास्त्रीय दृष्टि से पचीस वर्ष के आस-पास मानी गयी है परन्तु सूरदास के कपिलदेव सामान्य रूप से पुत्र के किरोर होते ही माता-पिता द्वारा उसका विवाह कर दिये जाने की बात कहते हैं जिसके परचात् वह घनोपावर्जन में लगता है^{१०}।

६ अष्टछाप-कव्य में वानप्रस्थाश्रम वर्षा—इस आश्रम का उल्लेख भी अष्टछाप-कव्य में विस्तार से नहीं है। ऊपव ने एक पद में गोपियों से श्रीकृष्ण के मञ्जुषारी, वानप्रस्थ, सभी कुछ होने की बात अवश्य कही है^{११}।

७ अष्टछाप कव्य में संन्यासाश्रम वर्षा—इस आश्रम का उल्लेख लौकिक सुखों के त्याग के प्रसंग में 'ऊपव-गोपी-संवाद' में हुआ है। ऊपव जब मञ्जुषारियों की सुखों की कामना त्यागने का उपदेश देते हैं तब उत्तर में गोपियों व्यंग्य करती हुई कहती हैं कि रमिकप्रवर श्रीकृष्ण (और बलराम) के साथी अविमनोवृत्तिधारी इन व्यक्ति को संन्यास में क्या लेना-देना है^{१२}।

८ अष्टछाप-कव्य में मनाविनाद—

जीवन में मनाविनीत का महत्वपूर्ण स्थान है और बाल्यकाल से लेकर पुढ़ापे तक वह इसके लिए साहाय्य रहना है। प्रारंभिक अवस्था में इसकी आवश्यकता शारीरिक शक्तियों के विकास के लिए होती है ती प्रौढ़ावस्था में जीविन्न

गुद-दत्ता मान है याह । कयो सो लूटे कीन उपाई

X X X

बरा तपस पाप निवारी । राखुन नाहो निर पारी—भा १-२६१।

१० बर करनीन इनक अब दोर बरुनि विहोर दोर पुनि नौर ।

मुन्दर मारी लानि विवाहे कामन बनन बनु बिधि नो पाटे ।

पुनि लछमी दिन ठाम बरे — — — — — भा १३१।

१८ आनुनि वानप्रस्थ मञ्जुषारी—भा ४६४।

१९ राम राम की नगी दह ग्रामि बीजउ का न-ग्राम—भा १५८१।

के अंग्रेजों की व्यस्तता-अनित कर्मानि या शिथिलता को दूर करने के लिए मनोविनोद की आनन्ददायी यात्रना मनुष्य मात्र बनाता रहता है। अतएव अवस्था के विद्यमान के साथ साथ मनोविनोद के माधन भी बढ़ते रहते हैं। पाल्पकाल में ब्राह्मण के ऐसे कार्यक्रमों से हमारा मनोरंजन होता है जो जल्दी बहनेवाले होने के कारण शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाते हैं। ऐसे कार्यक्रम सामान्यतया युवावस्था तक चलते रहते हैं। उसके परन्तु मनोरंजन के अपेक्षाकृत कम ब्राह्मण भास्ते कार्यक्रमों में वह महत्व भाग लेता है। इस प्रकार, स्थूल रूप से मनोरंजन के साधनों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम में पाल्पकाल के खेल और विनोद आते हैं और द्वितीय में मनोविनोद के वे साधन आते हैं जिनकी आवश्यकता अवस्था के उत्तरार्द्धकाल में होती है। दोनों वर्गों के कार्यक्रम समाज के बीच में चलते हैं, और घर से बाहर जाकर, समाज के अन्य व्यक्तियों सहित उनमें भाग लेने पर सहयोग की माधना के विकास के साथ-साथ हमारा मनोरंजन भी होता है।

क. पाल्पकाल के खेल और विनोद—विष्णु की बहुत बड़ी अवस्था में माना-पिता तथा अन्य संबंधी कमी की तरह तरह से बातें करके उसका मन बढ़ाते हैं, और कमी खेलने के लिए उसे खिलाते देते हैं। छोटे बालकों के खेलने के खिलाते प्रायः उनके पालकों से भी चौंध दिये जाते हैं। विश्वकर्मा द्वारा रचे गये पालने में लम्बे रंग-विरंगे रत्नों खिलातों और मोतियों की मालों की ईश्वर शिशु कृष्ण बार-बार प्रमत्त होकर खिलातारी मरता है^४। सुरदास के एक पद में सोने की उड़न चिरेया की चर्चा की गयी है^५। सोने की तो नहीं हों कागज मिट्टी तार रुई आदि की खिलातों आज मा बाजार में बच्चों के खिलाते के रूप में बिकती हैं। इसीलिए, संभव है, शिशु कृष्ण के खिलातों में सोने की उड़न चिरेया जैसी चीजें भी रही हों।

कमी कमी शिशु को विनोद करने के लिए 'मुनमुना' या 'भुनभुना' बजाकर उसे खिलाया जाता है। नन्ददास की परीक्षा पालने में छोटे हुए शिशु कृष्ण को मन

४ रसम बनाइ नव रत्न पालनी लटकन बहुत परोज-साल।
मोतिनि भज्जति नाना मोति खिलाता^६ एवं विश्वकर्मा मुलहार।

५ मोति दधि खिलात हँवरी है राजन कीहुन विविध विहार—सा १०-८४।

६ किन मोन की उरल चिरेया छोटी मोति खिलाई—सा १६९८।

इसी प्रकार कहलाती है^{४२}। जब बालक बूढ़ और बड़ा हो जाता है तब उसको स्वयं स्नेहने के लिए 'भुनभुना' या 'मुनमुना' दिया जाता है जिसे बजाकर वह बहुत प्रसन्न होता है। सुरदास का कृष्ण तो 'भुनभुना' बजाकर कवि को उसी प्रकार हँसता जान पड़ता है जैसे शिब बमर बजाकर हँसते हैं^{४३}। अपने दोनों बालकों, बलराम और श्रीकृष्ण, के लिए तरह-तरह के मूख्यपान किसीने खरीदने नंद जी कमी-कमी मगुरा आते हैं। ऐसे किसीने 'रतनों' के मूख्य के होव हैं^{४४}। साधारण किसीने माता अपने गीब में ही खरीद लेती है। बालक कृष्ण के 'भीरा चकड़ोरी' गीतों पर सुरदास की बरादा कहती हैं—कल ही मैंने उन्हें खरीद लिया था आले पर दोनों बीजे रखी हैं जाकर से सो^{४५}।

बालक कृष्ण जब और बड़ा होकर घर से बाहर जाता है तब अपनी अवस्था के दूसरे बालकों से उसका परिचय होता है। धीरे-धीरे परिचय के पतिष्ठ होने पर वह उनका साथी या सखा बन जाता है। तब वह सामाजिक जीवन का पहला पाठ पढ़ता और सभी साधियों के साथ खेलने लगता है। अष्टछाप-काव्य में वर्णित इस अवस्था के खेल तीन वर्गों में विभाजित किये जा सकते हैं। प्रथम वर्ग में 'विगी' या फिरकी' बट्टा-बट्टा' 'चकड़' या भीरा चकड़ोरी गुहियाँ' आदि के खेल आते हैं जिनके लिए व्यादा वीड़-भूप की आवश्यकता नहीं होती। दूसरे वर्ग में 'भौल-मिचीतो', मुआमुचीबल, 'बुहारोहण' 'बैल-बैल' 'कंदुक-कीड़ा' 'बाँगान-बटा' आदि खेल आते हैं जिनमें अधिक वीड़-भूप करनी पड़ती है। तीसरा वर्ग 'पतंगों' आदि अन्य खेलों का है। अष्टछाप-काव्य में बालकों के उक्त सभी खेल-किलौनों की चर्चा आयी है।

अ कम वीड़-भूप क खेल—परमानंददास के कृष्ण भजन में भीतर अनेक

४२ ॥ हर स्वाम 'पक्षम भूने'।

भुममति माय निष्ठ अति बैठी निरणि निरणि मन पूने।

'मुनमुना लोक बयबत' दधि सो लाल ही क भयभूने—नंद भाग १ परि ८।

४३ भुनभुना कर हँसत हरि हर नचत बमर बयब—सा १ १७।

४४ नाना विधि के 'विधिप सिलौना रतनवि धाधिक बमोने।

ताको सेन गए मगुरा को—सा ४१३।

४५ दे मेरा भीरा चकड़ोरी।

ग्राहि नेहु आरे पर छपरी बासि मील ले राने बोरी—सा १६१।

बालकों के माथ कमी बोरी^{४९} से 'बंगी' गन्नासे फिरते हैं,^{५०} और कमी फिरभी और 'भीरा-चकबोरी' से खेलते हैं^{५१} । 'चकई' का स्थान बालक कुम्ह्या के प्रिय किसीनों में जान पड़ता है, सभी तो जब वह 'बंद्-खिलौने' के लिए मचलता है सब माथा परोवा 'चकई-बोरी' का प्रलीमन देकर उसका ध्यान बगाना चाहती है^{५२} । 'भीरा' आश्रम के लम्हू की तरह बोरी में चौंभकर खेला जाता था। सुरदास और परमानंद दास, दोनों के कृष्ण पाँच-सात लड़कों के साथ कमी नंद-मवन के द्वार पर और कमी ब्रज की सँकरी गलियों में भीरा चकबोरी खेलते फिरते हैं^{५३} । इसी प्रकार घठ का 'चट्टे चट्टे' नामक किसीना और पी-पी करके बजनेवाला 'पपैया'^{५४} भी

४९ गोपाल 'फिरावत है बंगी ।

भीतर मकन मरे सब बालक नाना बिधि बहुत रंगी ॥

सब सुमान 'बोरी' लेंचत है सेत उखर कर पै रंगी—परमा १२५ ।

५० 'चकई' के बीच के भाग में जोर लपेट कर उसे इस तरह हवा में डँका जाता है कि लौंचने पर वह उसमें फिर लिपट जाती है । चकबोरी का तात्पर्य इती से है । चकई में जोर झुलने और लिपटान की इसी क्रिया को लक्षित करके गोपिनी उषस से च्यती है—

उधौ 'हरि गुन हम चकबोर ।

× × ×

'चकबोरी' की रीति यहै फिरि गुनही सौं लपगाइ ॥

मूर सब गुन प्रीति हमरै यहै स्वाम ठर माहि—सा १५५४ ।

५८ प्रेम पुमरे सेत है फिरकी कुँमना' मनहि खलौना ।

बहाबट्टा नौबत चकई प्रित सु सबही करौ ना—परमा १२६ ।

५९ ऐसी हठी बालगोविंदा ।

छपन कर माहि गमान बनावत 'भजन की मँगै चंदा ।

'चकई' बोरि पाठ क लटकन' लहु मरे लाल भिलौना'—१ १९८ ।

५१ क गोपाल माई 'लगत है चकबोरी ।

लारिका पाँच-साठ सँग लीन निपट सँकरी लोरी—परमा १२४ ।

५२ हे मैरा भीरा चकबोरी ।

× × ×

कोभि लिए सब मन्ना लँग क 'लगत चन्द मन्द की पौरी ।

तेमर हरि तेमर सब बालक, कर भारा चकरनि की जोरी—सा १९९ ।

५३ 'पपैया' छोट बच्चों का आवाज भी प्रिय किसीना है और स्वाम की गुठली की भीठरी

बालकों को सदा प्रिय रहता है। इन दोनों के साथ उक्त सभी खेल-खिलौनों की चर्चा परमानन्ददास के एक पृष्ठ में मिलती है^{२२}। 'बैठ' का स्थान किल्लियों में तो नहीं है, परन्तु बालक कृष्ण की प्रिय वस्तुओं में वह भी है जिसको सम्हालकर रखने की बात वे ऊपच के द्वारा माता यशोदा से कहलाते हैं^{२३}। 'बिपान और बाँसुरी' जैसे किल्लियों में भी बालक कृष्ण की रुचि बराबर रही है। बाँसुरी या मुरली बजाने में तो वे अतुलनीय थे ही, 'बिपान' जैसे बाजे दूसरे बालकों को भी बहुत प्रिय थे।

आ नौद-भूप के खेल—घर से बाहर जाने और समवयस्क बालकों से परिचय होने के पश्चात् बालकों का मन नौद-भूप के खेलों में अधिक लगता है। प्रामाण्य बालकों को इसके लिए वातावरण और अवकाश, दोनों सख्त ही प्राप्त हो जाते हैं। गाय चराने जाने पर हरे-भरे मैदानों में नौदने, फलदार वृक्षों पर चढ़ने नदी-मरोवर में स्नान करने आदि में उन्हें मूच आनन्द आता है। नौद-भूप के इन्हीं सब खेलों की चर्चा अष्टद्वापञ्चम्य में मिलती है। उन क्रियाओं द्वारा वर्णित अँखमिर्चानी, कुम्भा-कुम्भीबल बुबारोहण रुपमारीहण कंदुक-कीड़ा और बाँगान-बटा आदि का नौद-भूप के खेलों के अंतर्गत रखा जा सकता है।

१. आँख-मिचानी—पौन-छह वर्ष का बालक जब घर से बाहर जाकर खेलना चाहता है, तब माता यशोदा का वास्तव्य उसकी सुरक्षा के विचार से अपने

मींगी को पिस कर अपनी बाँस के टुकड़ों को नीर कर सरलता से बना लिया जाता है—सेलिफा

५२. शाल आम मलत मुरैय मिलीना।

काम सबर उषटत है 'पपीहा' बड़ी मधुर मिलीना।

प्रेम फुमेरे लेत है फिरकी' 'मुँमना' मनहि सलीना।

'बट्टाबट्टा' 'बोबत' 'चकई' दित नु सखी करीना।

मुमिरि भूमि मुकि बा' देलत 'इयबंगी' मनु खीना—परमा १९१।

५३. नई बैठ बिपान बाँसुरी द्वार बबेर सकेरें।

हो अनि बाय बुराह राधिक बलुक किलीना मरे—सा १४३१।

टिप्पणी—यहाँ 'नई' को भी किल्लियों के साथ गिनाने का संकेत यह जान पड़ता है कि बालक कृष्ण के गाय बुढ़ने की 'नई' साधारण गलाहों की 'नई' से भिन्न बहुत सुन्दर होगी जिसका उक्तकी प्रिय वस्तुओं में गिना जाना स्वाभाविक ही है—सेलिफा।

हो सामने खेलने की प्ररक्षा देता है। अपने पुत्र की संगी-साधियों को बुलाकर वह 'ऑल-मिचीनी' का खेल खिलाती है जिसमें एक बालक की ऑल मूँदी जाती है, बाकी सब यागकर इधर उधर छिप जाते हैं। ऑल खोल दी जाने पर 'बोर' बालक छिपे हुए साधियों को ढूँढ़ने निकलता है। उसके इतने ही छिपे बालक बीड़-बीड़कर ऑल मूँदनेवाले को छूते हैं। जिस बालक को इसका व्यवहार नहीं मिलता और जो ऑल मूँदनेवाले को छूने के पहले ही 'बोर' बालक द्वारा पकड़ा जाता है, वह भागे के लिए 'बोर' हो जाता है और तब उसकी ऑल मूँदी जाती है। सुरदास की यशोदा बलराम और कृष्ण की ऑल से ओझल नहीं करना चाहती। इसलिए वह दोनों पुत्रों से कहती है—अपने सब साधियों को बुलाकर यही खेलो। बालक कृष्ण हमने महमत ही जाता है और 'ऑल-मिचीनी' का खेल खेलने के लिए अपने मला ग्लास-वाली की पर बुलाता है। 'ऑल कौन मूँदेगा' का प्रश्न उठते ही यशोदा का सदैव लाल भट वात्सल्यमयी माता का नाम ले देता है^{५४}। खेल शुरू होता है। न्याम स्वर्य 'बोर' बनता है और माता यशोदा^{५५} उसकी ऑल मूँदती है। सब ग्लास-वाल इधर उधर छिप जाते हैं। सबके छिप जाने पर 'बोर' की ऑल खोल दी जाती है और वह छिपे हुए खिलाड़ियों को खोज कर छूने बीड़ता है। 'बोर' के इधर उधर जाते ही छिपे हुए ग्लास-वाल बीड़-बीड़ कर माता यशोदा को छूते हैं^{५६}।

हम खेल के प्रसंग में कवि ने माता यशोदा के चितोद-भाव और बालक कृष्ण के स्पर्धा-भाव के संबंध में रोचक संकेत किये हैं। छोटे भाई को बड़े भाई से जितवा कर दोनों की गल-सीला देखने के लीम में माता यशोदा ऑल मूँदने की

५४. बोकि लेहु हलपर मेरा कौं ।
मेरे भाई खेल करो कुछ, कुछ बीजे मेरा कौं ।
'मैं मूँदी हरि ऑलि तुम्हारी' बालक रहै चुकाई ।
हरहि 'रपाम सब सला तुलाए खेलन 'ऑल-मूँदाई' ।
हलपर कसौ 'बोकि को मूँदे हरि कबी मातु कसीदा—सा १ २१६ ।
५५. ठब हरि 'अपनी ऑलि मुँदाई ।
सला सहित बलराम आपने आई-तई गए भगाई—सा १ १४ ।
५६. रौरि रौरि बालक सब आबठ, 'बुबठ महिर की गाठ'—सा १ २४ ।

अवस्था में बालक कृष्ण के कान में बलराम के छिपने का स्थान बघा देती है परन्तु कृष्ण के मन में प्रतिद्विष्टता का भाव बलराम के प्रति नहीं श्रीधामा के प्रति है। इसलिए वह स्पष्ट कह देता है—मुझे बलदाऊ से नहीं, श्रीधामा से से काम है^{५७}। सब बालक यशोदा को छू लेते हैं, केवल सुवल और श्रीधामा बच रहते हैं। तभी श्रीकृष्ण वीरकर अपने प्रतिद्विष्टी को छूकर 'चोर' बना देता है। यह देखकर सब बालक श्रीधामा को 'चोर' 'चोर' कहकर बहुत प्रमत्त होते हैं और अँक मुँहाने के लिए अब उसे यशोदा के पास जाना पड़ता है^{५८}।

परमार्तद्वयान ने भी श्रीकृष्ण के 'अँक-मिचीनी' के खेल की ओर संकेत किया है^{५९} तथा 'माराबली' में भी 'अँक-मिचीनी' खेल जाने का उल्लेख है^{६०}।

२ छुआ-छुआवल—बालक कृष्ण जब कुछ और बड़ा होकर घर के बाहर आ जाता है तब अपने मत्ताओं के साथ वीर कर खेले का खेल खेलता है। छुआछुआवल के इस खेल में एक लड़का 'चोर' बनता है जो संकेत होते ही भागनेवाले दूसरे लड़कों को वीर कर खेता है^{६१}। इस खेल में जीत उसका होती है जो खूब तेज वीरता हो। बालक कृष्ण की असी छोटी अवस्था है और वीर करने का उसे अभ्यास भी नहीं है। इसलिए वीरकर खेलते हुए दूसरे बालकों के साथ अब वह भी खेलना चाहता है तब हलभर उसे मना करते हैं। अपने बड़े भाई के रोक्ने पर कृष्ण तरजाल उत्तर देता है—मेरे शरीर में भी बल है, मैं भी वीरता जानता हूँ और अब मेरी 'खोड़ी श्रीधामा आगे जा रहा है तब मैं कैम पीछे

५७ 'कान लागि कछो जननि जतोवा वा घर में बलराम।

बलदाऊ की आवन देखो श्रीधामा सो प्रथम—सा १०-२४।

५८ सब आप रहे सुवल श्रीधामा हारे सब के साथ।

चोर पारि हरि मुकलहि आप, 'गण्यो श्रीधामा आ'।

दे दे मोहि नन्द बघा की, 'जननी पे ले पाइ'।

हंसि हंसि तारी बेट लया सब मय श्रीधामा चोर—सा १ २४।

५९ 'मँदे हग' दुरि हो ग्वाल तुम दीने वहाँ बतारि—परमा १२६।

६० कहे खेलत मिलि ग्वाल मँदली 'अँक मीचनी-जल'—साध ६ ४।

६१ 'मलत रथम ग्वालनि संग।

सुवल हलभर अब श्रीधामा करत नाना रंग।

हाथ तारी बेट भाजन सबे करि करि होइ—सा १ २११।

रह सकना हूँ^{१२} ? इधर भीशामा ने भी श्रीकृष्ण की बात सुनी, वह भी किसी में पीछे नहीं रहना चाहता। उसने तत्काल श्याम को दीड़ने को चुनौती दी। सब सावियों के मामले ही गयी चुनौती को भला श्याम कैसे न स्वीकार करता ? तब दोनों में दीड़ हुई श्याम आगे, भीशामा पीछे। सरा धर ही में भीशामा ने तेज दीड़कर कृष्ण को हूँ सिपा^{१३}।

जेल में जीठनेवाले को स्वभावतः खुरी होती है और हारनेवाला तिमिस्काकर बहाने बताने लगता है। बासक कृष्ण भी भीशामा से हार कर बहाने लगा—तुमने मुझे छुआ क्या, मैं तो जान कर खाड़ा हो गया था^{१४}। इस प्रकार म्हाड़ा बढ़ा। सभी बात यह भी कि कृष्ण हार गया था; इसीलिए सब बालक भीशामा की ओर थे और श्याम का सिमा रहे थे। कृष्ण को कुछ आसरा वड़े माई कस्तुरम से थी। उसने भी श्याम का पक्ष लेकर कहा—कृष्ण को कुछ आता-जाता है नहीं हार-जीत समझने की भी बुद्धि नहीं है। इसी से हार जाने पर दूसरों से म्हाड़ा करता है। और करे भी क्यों न ? न इसके माँ है, न बाप। लैस मैं हार की बात से कीम्य हुआ श्याम भाइ का अपने प्रति यह ‘अन्याय’ देखकर रोता हुआ घर की ओर चल पड़ा^{१५}। सुरवास के अतिरिक्त अन्य कवियों ने दीड़ के खेलों का इस प्रकार वर्णन नहीं किया है।

३ वृत्तारोहण^{१६}—बालक कृष्ण कुछ और बढ़ा होने पर सखाओं के

१२. बरब हलचर श्याम ‘तुम खनि खान लागे गोइ’।

तब कभी मैं होरि अन्त बजुत कल मो गात—सा १-२१६।

१३. ठठे बीलि ठठे भीशामा जाहु तारी मारि।

‘भागै हरि पार्ले भीशामा ‘बरयो श्याम हँकारि—सा १-२११।

१४. जानि के मैं रह्यो ठाढ़ी हुबत कहा नु मोहि—सा १-२११।

१५. सखा कहत हैं श्याम लिसामे।

आपुहि आपु कलकि मघ ठठे बाब तुम कहा रिसामे।

बीचहि बीलि ठठे हलचर तब बाके माह न बाप।

हारि गीत कहु नैकु न समुझत हरिकनि नाचत पाप।

आपुन हारि सखनि सौ मगारत यह कहि विनी पठाह—सा १-२१४।

१६. श्री हरिदत्त रास्त्री ने हल कल को ‘मकंदोत्प्लवन-क्रीडा’ कहा है—‘कस्मात्’, हिंदू संस्कृति शोध में प्रकाशित ‘भारतीय प्राचीन क्रीडाएँ’ शीर्षक लेख, पृ ७२१।

साथ गाय खरने जाता है। वन में पहुँचने पर जब गायें खरने लगती हैं तब ग्वाल-बालों के साथ कृष्ण सरह-सरह के ग्ध्र खेलता है जिनमें एक है घुड़ों पर चढ़कर घूमे का खेल^{१०}। साधारण ढीङ्ग में इसमें अंतर यह है कि वह खेल गनी या मैदान में होता है और यह खुले स्थान में जहाँ कुछ अधिक हों। ढीङ्ग के साधारण खेल में जीत होती है तब ढीङ्गनेवाले की, लेकिन इस खेल में जीतता वह है जो बंदर की तरह घुड़ों से पैर पर चढ़ जाता है और जम्बरन पड़ने पर जमीन पर चढ़ सकता या एक बाल या दूसरी बाल पर पहुँच सकता है। इसको 'चढ़ाचढ़ी' का खेल भी कहते हैं। अष्टाद्वाप-ग्रन्थ में इस खेल का बयान 'सायबली' में मिलता है जिसमें 'आमरु' द्वार पर ग्वाल-बालों के चढ़ने और बिजप' में घरी पर चढ़कर 'चढ़ाचढ़ी' का खेल खेलने जाने की बात कही गयी है^{११}।

॥ बेल-बेल—इस खेल में कई बालक 'बेल' बनने के लिए उनके रंग से मिलता-जुलता कपड़ा ओढ़ कर वैसा ही शब्द करके आपस में लड़ते हैं। कभी-कभी बेलों के साथ कुछ बालक 'गाय' भी बनते हैं। दूसरे पशु-पक्षियों का रूप घटना या केवल बोली बोलना भी इस खेल का एक अंग है। इस खेल को 'कृत्रिम घुम-झीड़ा' कह सकते हैं। नंददास ने कृष्ण की इस झीड़ा का उल्लेख 'दरम दर्शन' में करते हुए लिखा है कि कृत्रिम गाय-बेल बना कर, उनका-सा ही शब्द घुमबाकर कृष्ण अपने सन्नाओं का लड़ते हैं^१।

५ कंदुक-झीड़ा—पर क पादर खेल जानेवाले दाढ़ घूप के खेलों में 'कंदुक-झीड़ा' या गेंद का खेल प्रायः सभी देशों और कालों के बालकों की बहुत प्रिय

६७ गोरी म बाज भी बालक पड़ पर चढ़कर एक दूसरे को लून का लून लाने हैं जिसको 'लखीघार' कहते हैं। इसका तात्पर्य 'लखोनी द्वार' न जान पड़ता है जिस पर बालक झड़ी चढ़ लकें और जिसमें मरलना न कर भी लकें—लेगिका।

६८ चढ़ाचढ़ी का खेल मगनि में खलन है रम-रेल।

चहुँ आमरु द्वार बिटप की गलत मगनि मैभार।

दुरि दुरि पानी सब पावन हों देव बिलवार—माता ६ ४५।

६९ कैं इधिम गो-चुपय बनावन तेनै नारन तिनदि लखन।

—नंद दशम, ७ २०१।

रहा है । अन्धकार-काव्य में श्रीकृष्ण और उनके सखाओं की कंकु-कीड़ा का वर्णन हुआ है । श्रीकृष्ण स्वयं गेव खेलने का प्रस्ताव करती और आकर उसे ले अपने का आग्रह करते हैं^{७०} । गेव का खेल भी सीधे-सादे ढंग से होता है । एक बासक गेव लेता है और भागते हुए दूसरे साथियों को गेव फेंक कर मारता है । तब जो गेव पा जाता है, वही मारनेवाले को गेव में मारता है और दूसरे तरह-तरह से मुक कर, हायें-बायें हट कर उस मार में अपने को बचाते हैं^{७१} । इस खेल में भी श्रीदामा ही कृष्ण का प्रतिद्वंद्वी है । हाथ में गेव आते ही कृष्ण उसे ही ठाक कर मारते हैं । श्रीदामा पुर्मी में एक ओर हट कर बच जाता है और गेव कसरीद में आ गिरता है^{७२} ।

६ चागान-बटा—गेव या 'बटा' को एक सिरे पर टेढ़े या मुड़े हुए डंडे से, जिसे 'चागान' कहते हैं, मार कर खेलने का खेल 'चागान-बटा' कहा जाता है । यह खेल बासकों के साथ युवकों को भी बहुत प्रिय रहा है जिसकी चर्चा आगे की जायगी । बासकों के इस खेल में 'बटा' को चागान से मारने या डरकाने का ही वर्णन अधिक मिलता है । श्रीकृष्ण की इस खेल में बड़ी रुचि रही है और माता यशोदा उनका 'चागान-बटा' सम्हाल कर रखती फिरती है^{७३} । कृष्ण और बलराम

७ बाह्मीकि रामायण ॥ 'कंकु' का अस्त्रेय रावण और सुग्रीव के इह-मुह के वर्णन में उपमान-रूप में हुआ है—६४ १२ ।

७१. 'रामावस-बालीन संसृति' में इस खेल का प्रचार अधिकतर स्त्रियों में होना बताया गया है—पृ. १११ ।

७२. गेव खेलत बहुत बनिहै आनी कोऊ आवै—सा. ५१२ ।

७३. खेलत स्वाम ठका किए संग ।

'इक मारत इक रोकर इक मारत करि नाना रंग ।

'भार परस्पर करत आपु में अति आनंद भए मन माहि ।

मारि मरत जो अहि ताहि सो मारत सेत आपनो दाहि'—सा. ५१३ ।

७४. स्वाम सखा की 'जोह' बलाहि ।

'श्रीदामा मुरि जोग बचावै' गेव परी कलीवह आवै—सा. ५१५ ।

७५. बार-बार हरि मातहि बूझत कहि 'चागान कहाँ है' ।

इहि-मकनी के पार्से बेनी ले मैं बरखो तहाँ है ।

ले 'चागान बटा' आपनै कर प्रभु आए पर बाहर ।

सूर स्वाम पूछत तब ग्यालनि खेलौगे किहि अहर—सा. १०-२४३ ।

सुबल, श्रीदामा आदि ग्वाल-वालों की दो वृक्षों में बाँट लेते हैं और तब भरती पर 'बटा' झालकर खेल 'धम' जाता है^{७६}। कृष्ण जब हारने लगते हैं तब बाल स्वामानुसार कुछ 'पेला' कर बैठते हैं^{७७}। परमानंदवास ने बुन्दावन के मैदान में 'बाझि' पर चढ़ कर बीगान खेलने का वर्णन किया है^{७८}।

अन्य खेल—इस वर्ग में 'पतंग' उड़ाना कथा-कहानी कहना और पहेली बूमना जैसे वे खेल आते हैं जिनमें न ज्यादा बौद्ध-भूष पाहिए और न अधिक संगी-साथी ही।

१ पतंग—श्रीकृष्ण या उनके मत्ताओं के पतंग या चंग उड़ाने की चर्चा सूरदास के काव्य में नहीं है और अष्टाक्षर के अन्य कवियों में केवल परमानन्द दास ने इसका वर्णन किया है। उनके काव्य अगरी पर चढ़ कर चंग उड़ाते हैं^{७९}। कृष्ण के साथ दूसरे ग्वाल-बाल भी पतंग या गुड़ी उड़ाने में रुचि लेते हैं^{८०}। पतंग उड़ाने पर बिना 'पेंच' लड़ाए उड़ानेवालों की उसमें पूरा आनंद नहीं आता। परमानंददास ने जो पतंगों के पेंच लड़ाये जाने की ओर एक पद में संकेत किया है^{८१}। सूरदास ने श्रीकृष्ण या उनके मत्ताओं द्वारा तो पतंग या 'गुड़ी' नहीं

७६. कन्ह इलवर बीर दोऊ मुखा बल अति जोर ।
मुक्ता श्रीदामा मुदामा 'वे भए इक जोर' ।
'और सखा बँटाइ लीन्ह गोप बालक-द्वर ।
पसे 'ब्रज की लोरि खेलत' अति ठमैगि नैद नंद ।
बटा भरती बारि दीनों ले पसे हरदाइ ।
आपु अपनी बात निरखत खेल बम्बो बनाइ—सा १०-२४४ ।
७७. सखा बीतत स्वाम आने 'तब करी कहु पेला'—सा १०-२४४ ।
७८. गोपल माई खेलत हैं बीगान ।
ब्रह्मकुमार बालक रँग लीग 'बुन्दावन मैदान ।
बँचल बाझि नचावत आवत होइ लगावत यम ।
तब ही इरत ले गेह 'लगावत' करत बाधा की आन—परमा १५ ।
७९. कन्ह अद्य पर 'चंग उड़ावत'—परमा ६९८ ।
८०. गुड़ी उड़ावन लागे बाल ।
सुंदर पतंग' बाँधि मनमोहन नाचत हैं गोरन के ताल ।
'कोठ पकरत कोठ ऊँचत कोऊ खेलत नैन बिसाल—परमा १४ ।
८१. कोठ गुड़ी तं ठरभयवत आपुन पेंचत और रसाल—परमा १४ ।

उड़वायी है, परन्तु उसकी चर्चा अवश्य की है^{८३} जिससे पता चलता है कि उनके समय में पतंग उड़ाना निश्चय ही मनोरंजन के प्रमुख साधनों में था ।

२ क़हानी सुनाना—मनोरंजन के साथ-साथ ज्ञान-वर्द्धन के उद्देश्य से बालक-बालिकाओं को सोते समय दादा-दादी या नाना-नानी प्रायः क़हानियाँ सुनाया करते हैं । कभी-कभी लंबी यात्रा में भी साथ के बालकों का मन बहलाने के उद्देश्य से प्राचीन कथाएँ सुनायी जाती हैं । विश्वामित्र ने राम-लक्ष्मण का मनोरंजन इसी प्रकार किया था^{८४} । अष्टछाप-काल में यात्रा प्रसंग में तो क़हानी क़हने की बात कही जाती नहीं है, हाँ परमानंददास के कण्ठ-बलराम जब रात को सोते हैं तब माता यशोदा अवश्य उन्हें क़हानी सुनाती हैं जिसे दोनों बड़े ध्यान से सुनते हैं^{८५} । सूरदास ने केवल कण्ठ को राम कथा सुनाने जाने की बात लिखी है जिसे सुनते समय वे बराबर 'हुंकारी' मरते जाते हैं । इस समय तक उनकी स्तब्धता का इतना विश्वास हो गया है कि सीता-हरण की बात सुन कर वे बहुत सावधान हो जाते हैं^{८६} । सूरदास के बलराम की अनुपस्थिति का कारण संभवतः उस समय उनका अपनी माता रोहिणी के पास होना जान पड़ता है ।

३ पहली-कुम्हौल—दौड़-भूप के परचास बक जाने पर बालक प्रायः फ़ैली कुम्हकर अपना मनोरंजन करते हैं । इसकी चर्चा भी अष्टछाप-काल में है । सूरदास

८२ क 'बैची दृष्टि यो 'डोर गुड़ी कस पावे लागति बाबति—सा १ १४११ ।

ख 'परबत मई गुड़ी क्यो डोलति' परति परामे कर क्यौं—सा १ १४२ ।

८३ 'बाल्मीकि रामायण' २ २२ २१ ।

८४ 'राम कण्ठ दोऊ सोये माई' ।

क़हानी अष्ट कसोदा रानी सुनत हैं दोऊ मन जाई—परमा १६१ ।

८५ सुनि सुत एक कथा क्यौं प्यारी ।

कमल-नेन मन धारै उषयो 'सुर सिरोमनि रेत हुंकारी ।

बसरप दुपति हुतो एवरी ताकै प्रगट भए सुत पारी ।

तिनमै मुख राम यो कहियत कनक-मुठा ताकी बर नारी ।

तात बचन लागि राज तयो तिन अनुज धरनि मँग गए बर पारी ।

धावत कनक मुगा के पाई राखिलोषन परम उदारी ।

'रावन हरन शिवा को कीन्ही सुनि नैद-नैन नैब निहारी—सा १ १६८ ।

विराट—पहली पद कुछ पाठांतर के साथ 'परमानंदसागर में भी मिलता है जो मुरदास का ही मान पड़ता है—लेखिका ।

के कृष्ण वन में ग्वाल-वालों के साथ जीड़ी या पार्ति बनाकर पहेली-मुर्झावले खेलते हैं और वृमरों की पहेलियों का उत्तर देकर अपनी सुन्दर-सुन्दर का परिचय देते हैं^{८१} ।

॥ गुर-झड़वा—ऊपर चिन खेलों की चर्चा है, उनमें सामान्य बालकों की कवि अधिक रहती है, परन्तु राजकुमारों को उन खेलों के साथ-साथ अस्त्र-शस्त्र चलाने की शिक्षा आरम्भ से ही जाती है जिससे उनका मनीरंगन भी होता है । सूरदाम के राम और उनके माई छोटी ही अवस्था में धनुष-बाण लिये आँगन में खेलते-फिरते हैं * ।

ग बालिकाओं के खेल—बालकों की तरह बालिकाओं को भी खेलों की आवश्यकता होती है परन्तु अष्टजाप-कव्य में बालकों के खेलों की चर्चा कितने विस्तार से की गयी है, बालिकाओं के खेलों की कितने विस्तार से नहीं । उन कवियों ने राधा तथा उनकी सखियों के खेल किलीनों के नाम नहीं गिनाये हैं, परन्तु राधा के मुख में अपनी 'पौरी' पर खेलते रहने की बात अवश्य कहलाती है^{८२} । अपनी पौरी पर खेलते रहने का संकेत संभवतः यह है कि अष्टजापी कवियों के प्रादुर्भाव काळ में, कदाचित् सुरदा के बिचार से, लड़कियों को घर से बाहर जाने की बहुत कम स्वतंत्रता थी । बालक तो कहीं भी खेलने जा सकते थे लेकिन बालिकाओं को घर से दूर नहीं जाने दिया जाता था ।

बालिकाओं का सबसे प्रिय खेल 'गुड़ियाँ' खेलना रहा है जिससे उनको आरम्भ से ही गार्हस्थ्य जीवन की शिक्षा, परोक्ष रूप से मिल जाती है । 'गुड़-गुड़िया' को सजाने-सँवारने और उनकी गृहस्त्री जुटाने में बालिकाओं को बड़ा आनंद आता है । कभी-कभी सखियों के 'गुड़-गुड़ियों' से विवाह रचाने में भी वे बड़ा उत्साह दिखाती हैं । किशोरी रूपमंजरी के गुड़ियाँ खेलने उनके विवाह रचाने और तदन्तर

८१ 'और सला लख बुरि बुरि छठे' व्यापु एतुज सँग जोरि ।

'फल को नाम बुझवन लागे' हरि कहि दिखी 'अमोरी'—सा १२७७ ।

८२ 'करतल सोमित जान धनुड़ियाँ' ।

'खेलत फिरत कनकमय आँगन' पहिरे लाल फनड़ियाँ—सा १२८ ।

८३ 'अरे को हय नम-तन आर्षति खेलति रहति आपनी पौरी'—सा १३१ ।

उनको खेल पर मुलाते समय की लज्जा का^{८९} अनुभव करने की बात का खेल नववास ने 'रूपमञ्जरी' में किया है।

बासिकाओं का दूसरा प्रिय खेल 'मूला मूलना' है जिसकी चर्चा अष्टाध्याय काव्य में अनेक स्थलों पर हुई है। परन्तु मूला मूलने का आनन्द केवल वर्षा ऋतु में आता है, ग्रीष्म, शरद, शिशिर आदि में नहीं। अतएव मूले की चर्चा ऋतुसर्गों के अंतर्गत विस्तार से की जायगी।

४ युवकों के खेल—ऊपर चिन खेलों की चर्चा की गयी है, वे मुख्यतः अष्ट-दस वर्ष के बालक-बासिकाओं के लिए ही हैं। अवस्था में किशोर, परन्तु बुद्धि में बालक भी उनमें सहाजि भाग ले सकते हैं। युवकों और प्रौढ़ों को उक्त खेलों में अधिक आनन्द नहीं आता। यद्यपि शारीरिक विकास में सहायक दौड़-भूप, बौगलन या मल्लखीड़ा-जैसे खेल युवकों के लिए भी बहुत उपयोगी होते हैं, तथापि उनके साथ-साथ वे सुगन्धा-जैसे अधिक साहस के खेलों में संगीत बाण और तुल्य-जैसी कला-संबंधी योजनाओं में एवं बीपक और धृत-खीड़ा जैसे बौद्धिक हाँव पेंच के खेलों में भी महजि भाग लेना चाहते हैं। युवकों के लिए मनोबिनीव के ऐसे ही साधनों की चर्चा अष्टाध्याय-काव्य में है। स्कूल रूप से उन साधनों को चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—अ. साहस के खेल या बौद्धिक हाँव-पेंच के खेल इ. कला-कौशल के खेल तथा ई. मनोरंजन के अन्य साधन।

अ साहस के खेल—इस वर्ग के अंतर्गत बौगलन मल्लखीड़ा और सुग्गा आदि मनोरंजन के साधन आते हैं जिनसे शारीरिक शक्ति के विकास में सहायता मिलती है और जिनमें सफल होने के लिए बल के साथ साथ शरीर में स्फूर्ति की भी आवश्यकता होती है।

१ बौगलन—'बटा बौगलन' नामक एक खेल की चर्चा बालकों के खेलों के अंतर्गत की जा चुकी है जिसमें दो बच्चे घोंटकर घरती पर पड़े हुए 'बटा' को 'बौगलन' से मारा जाता है। युवकों का 'बौगलन' खेल बालकों के खेल से भिन्न होता है और बीड़ी पर चढ़कर 'थोली' के डंग पर खेला जाता है।

‘बीगान’ का यह खेल एक सिरे पर गेड़े या मुर्दे हुए बड़े से जिसे ‘हेंगुरि’ भी कहते हैं,^१ खेला जाता है ^२। जायसी ने ‘बीगान’ का खेल खेलने वाले पुरुषों के साथ इस खेल में रुचि रखनेवाली स्त्रियों की भी चर्चा की है ^३। इस खेल के मैदान में दोनों सिरों पर, आग्रकल के हाकी-फुटपाल के मैदानों के सिरों पर बने ‘गोल पोस्त’ की तरह, दो-दो जंमे लगे रहते थे जिन्हें ‘हाल’ कहते थे^४ और ‘हाल’ के बीच से गेंद निकालने पर ‘गोल’ हो जाता था। इस तरह ‘हाल करने’ से तात्पर्य ‘गोल’ करने में और ‘हाल’ होने में ‘गोल’ होने से है। अष्टाध्याय-काम्य में इस खेल का वर्णन सूरदास और परमानन्ददास, केवल दो कवियों ने किया है। परमानन्ददास ने, जैसा पीछे कहा जा चुका है, चौड़े पर बड़े हुए श्रीकृष्ण और उनके सखाओं की घुन्दावन के मैदान में यह खेल खिलाया है ^५। ‘भीमब्रमागवत्’ में कभी

६ वा बासुदेवशरण्य ब्राम्हाण, ‘पद्मावत’ पृ ६८४।

६१ दहूँ बीगान दुबक कस खेल हो^१ खेलार रन बुरीं बध्ना^२।

तब पावौ बादल बस नाउँ बीति मैदान गोइ लै जाऊँ।

बासु खरग ‘बीगान’ गति करौ सीस रन ‘गोइ’।

खेलौं खौह साहि सो हाल बगत मई होइ।

—वा बासुदेवशरण्य ब्राम्हाण ‘पद्मावत’, ५१५।

६२. होइ मैदान परी बस ‘गोइ’। खेल ‘हाल’ दहूँ काकरि होइ।

जोवन दुरे बड़ी सो रानी। ‘बली बीति बति खेल खगनी’।

लट ‘बीगान गोइ’ कुछ साबी। हिय ‘मैदान बली लै बाबी’।

‘हाल’ सो करे गोइ लै बाबा’। कूरी दहूँ बीच के काका।

मए पहार बुनौ बे कूरी। बिधि निबर पहुँचत मुठि बूरी।

ठाढ़ बान बस बानहुँ दौक। बालहि हिय कि काढ़े कोक।

बालहि देखि न असु हिय ठाढ़। बालहि तासु बई बोनह काढ़े।

मुहमह बल पियेय का बरी ‘कठिन बीगान’।

सीस न दीखे गोइ बौ ‘हाल न होइ मैदान’॥

—वा बासुदेवशरण्य ब्राम्हाण ‘पद्मावत’ पृ ६८१।

६३. ‘आइने बकबरी’ भाग हो आईन २८, पृ १६।

६४ ‘गोपाल’ याई ‘खेलत है बीगान’।

‘ब्रजकुमार बालक रँग लीन घुन्दावन मैदान’॥

‘बैचल बालि नचावत बावत’ होइ लागवत बान।

सब ही हस्त लै गेद बलावत^३ करत बाबा की बान—परम्य ६५।

ऐसा उल्लेख नहीं है कि श्रीकृष्ण ने धृन्वाहन में घुड़मचारी भी की थी संभव
इसी कारण सुरदास मधुरा आने के पूर्व तक घोड़े पर चढ़कर श्रीकृष्ण और उनके
सखाओं के 'बीगान' खेलने की बात नहीं लिखते। उन्होंने द्वारकधामी श्रीकृष्ण को
घोड़े पर चढ़कर 'बीगान' खेलते अवश्य कहा है। उनके साथ यदुकुञ्ज के अनेक
'कुँवर' हैं जो 'उदैसबा' जैसे ऊँचे और सयस्र अनेक रंगों के घोड़ों पर सवार होकर
द्वारवती के उपरि मैदान में 'बीगान' खेलने आये हैं। उनके घोड़े की जीन और
साज अड़ाऊ है। सिंहादियों के चटते ही तैय्य शुरू हो जाता है। श्रीकृष्ण जब गेह
वड़ाते हैं तब हलपर और दूसरे सिंहादियों के रोके भी नहीं उकते और 'हाल'
करके खेज में जीत ही जाते हैं ५।

२ मल्लयुद्ध—भारतीय संस्कृति में मनोरंजन के साथ-साथ शारीरिक बल-
वृद्धि के लिए 'मल्लयुद्ध' का इतना महत्वपूर्ण स्थान रहा है कि इसका हमारे कहीं
मल्लकिया' भी कहा गया है। यों तो सिंह, बाघ बाराह आदि पशुओं से
भी मझों के पुछों का बर्णन प्राचीन साहित्य में कहीं कहीं मिलता है,^{१६} तथापि
सामान्यतया यह समभवत्क पुछों के ही मनोरंजन का प्रमुख साधन रहा है।
मनोरंजन का यह साधन इतना लोकप्रिय था कि राजवंशों लोग भी मल्ल-निष्ठा
सीखते थे। भीम तथा अरासंघ दोनों ही इस विद्या में इतने निपुण थे कि उनका

१५. 'मनमोहन जगत बीगान ।

'द्वारवती कोट कंचन में, रघो उपरि मैदान' ॥

'अरुण और कटाह कटाई हरि का एक एक और ।

निकले 'सबे कुँवर सखारी उदैसबा के पोर ॥

नीले सुरैंग कुमेत स्वाम तहि, परदे तब मन रंग ।

बदन अनेक गीति गीतिनि के, अमकत अपला डंग ॥

'जीन अराह सु बगमगाह रहि देखत दृष्टि भगाह ।

सुर नर मुनि कीदृक सब लाय, एक टक रहे लुभाह ॥

अवही हरि ले गौर कुणवत' कबुक कर सौ लाह ।

तवही बीचकही करि भाषत हलपर हरिके पौर ॥

कुँवर सबे धोड़े फेरे ये 'झँझत नहीं गोपाल' ।

'बले धावत छल-बल करि जीत सुरदास 'ग्रन्थ हाल—सा ४१९९ ।

१६ वा रान्ठिकुमार नानुराम व्यास 'रामायण-अलीन संस्कृति' पृ १११ ।

मल्लयुद्ध कई दिन तक चलता रहा था। राजदरबारों में अनेक मल्ल भी रहते थे और कंस का राज-दरबार तो इनके कारण बहुत प्रसिद्ध था, यद्यपि उसके दरबारी मल्ल मनोरंजन से अधिक ध्यान ध्यायाम के द्वारा शरीर पुष्ट करने की ओर देते थे।

अष्टद्विपी कवियों ने श्रीकृष्ण और उनके सखा ग्वाल-भालों के परस्पर मल्लयुद्ध का वर्णन कही नहीं किया है केवल 'साराबली' में कंस अथर्व श्रीकृष्ण और बलराम से यह कहता है—इमने सुना है कि वृन्दावन में तुम लोग गोपों के साथ खूब मल्लकीड़ा करते हो। इसलिये अपने युद्ध-कौशल का प्रदर्शन हमारे सामने भी करो^१। कृष्ण और बलराम ने उसका वात्पर्य समझ लिया; फिर भी अनजान रहकर उन्होंने कंस के मल्लों से खूब दौंव-पेंच दिखाकर कुत्ती लड़ी। इनका कौशल देखकर प्रसराज नव की प्रसन्न हो गये। 'सुरसागर' में कंस के योद्धाओं की ललकार पर श्रीकृष्ण उत्तर देते हैं कि हम काल से भी भिड़ने को तैयार हैं, तुम बेचारे किस गिनती में हो^२। परचात् मल्लयुद्ध में कंस के महामन्त्रों की भी कृष्ण-बलराम के सामने कुछ नहीं चलती और सब मारे गये^३। परमानन्ददास ने श्री कृष्ण-बलराम द्वारा अनेक मल्लों के पछाड़े आने की बात कही है^४। इससे यह मानना ही पड़ता है कि गोकुल-वृन्दावन में उन्होंने मल्ल-विद्या का अभ्यास अवश्य किया होगा। वहाँ उनकी यह कीड़ा मनोरंजन के साथ-साथ बल-बुद्धि के लिए ही होगी जिसका लाभ उन्हें आगे चलकर सहज ही प्राप्त हो गया।

६७ अब उन कयो मल्लकीड़ा तुम करत गोप के संग^१।

‘वृन्दावन में हम सुनिमत हैं कीड़त हो बहुदंग’—सारा ५१६।

६८ तब हरि भिरे मल्ल-कीड़ा करि बहु विधि दौंव देखावे’—सारा ५२१।

६९ ‘मल्ल-मुद्ध हरि करि गोपनि सो लखि फुले ब्रजराज’—सारा ५२३।

१ काल सौ भिरै हम अैन तुम बापुरे’—सा ३ ७२।

१ स्वाम पानूद, कलावीर मुष्टिक भिरे ‘सीस सौ सीस भुज-भुज मिलावै।
वे उन्हें गहक वे दीरि उनकी गहक करत कल-कल नहीं दौंव पावै ॥
परि पछारयो बुद्धे वीर बुद्धे मल्ल को हरि कयो हते व नैव दुहाई।
सुर-मधु परस ताहि लखी निरवान पब मुरनि आवाज अप बुनि मुनाई।

—सा ३ ७२।

२. क. तोरयो वतुग बुझाया मारयो बारयो ‘मल्ल पछारे’—परमा ५२६।

क. ‘मल्ल पछारि कंस विर तीरयो नीतन भूतन साज’—परमा ५२१।

ग. रंगभूमि में ‘मल्ल पछारे कंस बाहु बल मारयो’—परमा ५२२।

संका-वर्णन में रावण के योद्धाओं की चर्चा भी 'सुरसागर' में मिलती है, और वे लोग ठीर-ठीर कुंत-असि-बान का अभ्यास करते हैं^३ ।

३ मृगया—'बौगान' की तरह मृगया भी साधनमंपन्न वर्ग^४ के मनोरंजन का साधन है जिसके लिए व्यक्ति में पर्याप्त साहस भी चाहिए। आरंभ में 'मृगया' के नाम पर पशुओं के साथ पक्षियों का भी शिकार खेला जाता था^५ परंतु अष्टछाप-काव्य में 'मृगया' के अंतर्गत केवल मृग आदि के आखेट का ही उल्लेख हुआ है^६ । पक्षियों को मारने या जाल में फँसानेवाले को 'पारधि' या 'पारधी'^७ और 'व्याध'^८ आदि कहा जाता है। मृगया के लिए जानेवाले व्यक्ति या 'अहेरी' कभी घोड़े पर चढ़कर जाते हैं, कभी रथ पर। 'सारवल्ली' में वसुदेवकुमार के अरब पर चढ़कर 'मृगया' के लिए जाने का उल्लेख हुआ है^९। 'सुरसागर' में एक राजा रथ पर आखेट के लिए जाता है^{१०} । नंददास की 'रूपमंदरी' में धर्मराज नामक राजा ऐसा अहेरी है कि उसका कौतुक देखकर सबको अचरज होता है^{११} । 'सारवल्ली' में वराह-मुत्र राम अपने भाइयों के साथ 'हरित' आदि

३ ठीर-ठीर 'अभ्यास महाकाय करत कुंत-असि-बान —सा ६-७४ ।

४ वात्मीकि रामायण के अनुसार मृगया राजाओं की क्रीड़ा थी—४ १८ १८-४

तथा राजपौरो के विनोदार्थ उसका प्रचलन हुआ था २-५६ १६ ।

५ डा वासुदेवसारथ्य काव्यात्त 'द्विधा ऐव नोन दु पारिधिन' में शिकारी के लिए 'मार्गिक' और 'पारिधिक' या 'शाकुनिक' शब्द प्रयुक्त हुए हैं। प्रथम का अर्थ है 'मृग आदि पशुओं का मारनेवाला और द्वितीय का अर्थ है 'पक्षियों को मारने वाला —५ १६ ।

६ बुधुधि-कमान बद्धा^१ कोप करि बुधि-तरकस रितवौ ।

सदा शिकार करत मृग^२ मन को रहत मगन सुरवौ—सा १-२४ ।

७ अथ कें रमि लेहु मगधान ।

हो अनाप येनो हुम हरिय 'पारधि' साथे जान ।

× × ×

नुमिरत ही अहि बखौ 'पारधी' कर हूख्यो तंधान—सा १-२७ ।

८ बिदम जात बग बौधि 'व्याध' लौ नृप लग^१ बाधति बटोरी—सा ४२१६ ।

९ कहूँ 'मृगया' की जले 'अस्त्र बधि' भी वसुदेवकुमार—सारा ६६५ ।

१० अब अखेट पर हनुम हार तब रथ लाहि जलै पुनि सोर ।

ज बन की नृप हनुम करे छारी हार होर निस्तर—सा ४ १२ ।

११ अम अदर निग लेने^१ जो^२ जो देने लो अचरज होई—नंद रूप ५ ४ ।

अंशुओं का आस्वेट करने जाते हैं^{१२} । वात्पय यह कि अष्टछाप-काव्य में केवल पौराणिक प्रसंगों में 'भृगुया', 'आहेर' या 'सिंकार' का वर्णन हुआ है, उसमें वसुदेव-कुमार के रुचि लेने की बात केवल 'सारावली' में कही गयी है^{१३} ।

आ चौदिक दीव-येच व लेल—इस वर्ग के अंतर्गत 'बीपड़' और 'घूतकीड़ा' आते हैं, बैठकर खेलने जाने के कारण जिनके लिए अधिक शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती । 'बीपड़' का खेल प्रायः उनके लिए होता है जिनके पास अधिक अवकाश हो इस प्रकार यद्यपि निर्धन भी अवकाश के समय 'बीपड़' खेलते हैं, तथापि आर्थिक दृष्टि से मध्यम और धनी वर्गों में यह खेल सामान्यतया अधिक प्रचलित है । 'बीपड़' को 'बीसर' भी कहते हैं^{१४} और यह बिसात पर 'पासी' और 'गोटियों' से खेला जाता है । 'बीपड़' खेलने के तीन पासे होते हैं जो प्रायः हाथीदाँत के बने होते हैं । इसके खिलाड़ियों की संख्या सामान्यतया चार होती है । अष्टछापी कवियों में केवल 'सुरदास' ने इस खेल का वर्णन किया है । 'अष्टछाप' के अंतर्गत 'सुरदास की बाठा' में बीपड़ खेलते हुए कुछ व्यक्तियों की चर्चा आयी है^{१५} । इसी प्रसंग में सुरदास ने 'बीपड़' खेलने का आदर्श रूप बताते हुए निम्नलिखित पद कहा है—

मन, नू समुक्ति सोनि बिचारि ।

भक्ति किनु मगबन्त दुर्लभ कहत निगम पुअरि ॥

साबु संगति चारि 'पासा' करि रसना 'चारि' ।

गोच दबक परबौ पूरी उतरि पेली पारि ॥

रासि 'सबह' मुनि 'अवराह' पंच ही को मारि ।

दूरि तें तबि तीनि काम चतुर 'बीक' बिचारि ॥

१२ कबहुँक बार प्रात धिति भृगुच अत' परम सुख पावत ।

'हरिनि आदि बहु जंतु किय बच' निज सुर-लोक पठावत—साद्य १६१ ।

१३ कहुँ भृगुया की बले आस्य 'अदि भीवमुदेव कुमार'—साद्य ११५ ।

१४ बी रायचन्द्र वर्मा 'ग्रामाधिक हिंदी बीरा' पृ ४२१ ।

१५ 'ओर एक समय सुरदास बी मार्ग में चले जाते हत । सी मार्ग में बीऊ (दस पाँच बने) 'बीपड़ि' लगात हत । सी का बीपड़ि के खेल में ऐसे लीन है रत जो बाहु आकते आकते की लबारि माही । एते लाल में मगन है ।

—'अष्टछाप', काँकरीली पृ १८ ।

काम-क्रोध-मद-संग मूढ मन ललाट द्वार न माने ।

‘सुर’ हरि के भजन विनु बस्यो दोट कर मरि ॥

‘सुरसागर’ के एक अन्य पद में ‘पीपड़’ खेलने का विस्तृत वर्णन है जिसमें ‘पीसों’ से पड़नेवाले विविध अंकों का आप्तामपरक अर्थ लगाया जा सकता है * जैसे ‘पीच’ का अर्थ अर्थात् पंचरार क्रमवश से पोषित होना ‘सात’ अर्थात् सात द्वीप या सात द्वीपवती पृथ्वी, ‘आठ’ अर्थात् आठों पहर तथा आठ ‘सिद्धियों’ ‘नौ’ अर्थात् नौ द्वारवाला शरीर, ‘दस’ अर्थात् दस दिशाएँ ‘प्यारह’ अर्थात् पौच ज्ञानेंद्रियों, पौच कर्मेंद्रियों और एक मन, ‘बारह’ अर्थात् बारह महीने जिसका तात्पर्य हुआ ‘सर्वदा’, ‘तेरह’ अर्थात् स्वर्ण-साधना की तेरह युक्तियों, ‘चौरह’ अर्थात् चौरहों भुवन, ‘पंद्रह’ अर्थात् पौच कर्मेंद्रियों, पौच ज्ञानेंद्रियों एवं रूप, रस, गंध, शब्द तथा स्पर्श ‘सोलह’ अर्थात् सोलहों मृगार से युक्त पञ्चरात्रपीमा भुवती आदि । सारावली में ‘पीपड़’ खेलने का उद्देश्य तीन छंदों में मिलता है जिनमें

१६ ‘अष्टाक्षर’, कौंकरीली पृ ३६ ।

१७ ‘सुर भिनवपत्रिका’ गीता प्रेस गोरखपुर पृ ७८-७९ ।

१८ ‘चौपरि बगल मङ्ग कुग बीत ।

गुन ‘पीसि, क्रम श्रेक’ चारि गति सारि न कबहुँ भीते ।

चारि पसार बिसानि मनोरथ ‘वर’ फिरि फिरि गिनि छाने ।

काम-क्रोध-मद-संग मूढ मन ललाट द्वार न माने ।

बाल बिनोद कचन द्विष्ट अनद्विष्ट बार-बार मुल माने ।

मानौ बग कावाह प्रथम दिति ‘आठ-सात-दस’ नाले ।

‘पीपड़’ कुक्ति कुचति चित पीपड़ पीपड़ बरस निहारे ।

पीपड़ अंगनि मिथि प्रबल पै ‘छ-दस’ अंक फिरि बारे ।

‘पंद्रह’ पित्र-काज ‘चौरह’ दस-चारि पठे सग संधि ।

तेरह रतन कनक बधि ‘छावस’ अग्न बरा जग बधि ।

नहिं कचि पंच पयादि हरनि छकि पंच ‘एकावस’ छाने ।

‘नौ’ दस आठ प्रकृति तुष्ठा मुल छदन ‘सात’ संधाने ।

‘पंच’ पंच प्रपंच नारि-पर गजत ‘सारि फिरि मारी ।

‘चौक’ पचाठ मर बुविना छकि रसना बधि घारी ।

बाल किशोर तबन जर कुग सौ सुपक सारि’ दिग द्वारी ।

सुर एक ‘पी’ नाम किना नर फिरि-फिरि ‘बाजी हारी — सा १-६ ।

प्रथम दो में अनेक युक्तियों के साथ हारकाबासी श्रीकृष्ण के 'धीपङ्ग' खेलने की है^{११} और तीसरे में युधिष्ठिर का उस खेल में जगा होना बताया गया है^{१२} ।

घृतक्रीड़ा—यों तो किसी भी खेल को लेकर 'धीव' बदकर उसे 'घृत' का प्रयोग किया जा सकता है, जैसा कि ऊपर उद्धृत अंतिम उदाहरण से स्पष्ट है जिसमें 'धीपङ्ग' के खेल को युधिष्ठिर 'घृत' मानकर ही खेलते हैं, तथापि सामान्यतया 'घृत' से वात्पर्य 'बाजी' बदकर 'पैसे' फेंकने या 'खाल' चलाने से है जिसमें तत्काल हार-जीत हो जाती है^{१३} । जुए के खेल से यद्यपि मनोरंजन होता है, तथापि हार-जीत के आवेश में कभी-कभी ऐसी हानि भी हो जाती है जिसके सिद्धांतिक अनेकानेक कष्ट भोगने पड़ते हैं और जीवन भर पछताना पड़ता है; फेर मी, संभवतः जीत जाने के लोभ से, 'घृत' का चलाना समाज में सदा से रहा है। यों तो निम्न वर्ग के व्यक्ति भी 'घृत' में सर्वत्र लगे दिखायी देने हैं, तथापि

१६ क कई 'धौपर खेलत जुष्टिनि सँग' पाँच-सात उल्हार—सारा १६५ ।

ल 'धौपर खेलत' मयन आपने 'हरि हारिका मैम्यार' ।

'पैसे' हारि परम आहुर सो की है अनठ उचार—सारा ७६७ ।

२ सभा रची धौपर क्रीड़ा करि कष्ट कियो अति मारी ।

जीति जुष्टिनि भइ सब जानी तठ मन में अविचारी—सारा ७६९ ।

२१ क 'घृत-क्रीड़ा' से संबंधित तीन शब्द बाल्मीकि रामायण में आये हैं—'अघ' (२-७५-४१) 'वेचन' (५-६३) और 'पच' (६-६१४) । 'अघ' का अर्थ है 'पैसे' 'पासों' से जुड़ा लेखना 'वेचन' कहा जाता था और 'पच' ठठ बल्लू को कहते थे जो जुए के दीन पर लग्नशी जाती थी ।

—'अ' शांतिकुमार नाम्नाम व्यास, 'रामायणकालीन संस्कृति', पृ १ ।

ल 'अष्टाध्यायी' में 'घट' अथवा 'अघ घट' नाम मिलते हैं । 'जुष्टारी' को 'आदि' कहा गया है । पंडितशिव के अनुसार जुए की आवतवाला व्यक्ति 'अघ फिटव' या 'अघ-धूर्त' वा । 'फिटव' या जुष्टारी प्राचीन वैदिक शब्द है । वे शब्द इसी अर्थ में बौद्ध साहित्य तथा 'महाभारत' महापर्व (५-८५) में मिलते हैं । अष्टाध्यायी तथा 'अर्थशास्त्र' के अनुसार यह शब्द 'अघ' तथा 'अलाका', दो प्रकार से होता जाता था । भरहुत क घट चित्रों में 'अघ' चौकीर टुकड़ों के रूप में चित्रित है । संस्कृत साहित्य में 'अघ' का अर्थ 'धीव' रहा है 'खाल' नहीं; वैदिक साहित्य में 'खाल' का ही अर्थ था । शकुनि के विचार में 'अघ' के कारण ही 'घट' नियम लोगों में गिना जाने लगा ।

—डॉ. रामदेवशरण अग्रवाल 'ईशिया ऐब नीन टु पाणिनि', पृ १६१-१६२ ।

पौराणिक प्रसंगों में मुख्य रूप से, शासक-वर्ग की ही 'धृत-श्रीड़ा' की बात कही गयी है। सूरदास ने दुर्योधन द्वारा 'कपट पौंसों' से बुधित्वि का 'धृत' या 'धुआ' स्तिकाकर सब भूमि-मंथार, यहाँ तक कि द्रौपदी नारी भी जीत लेने की बात एक पद में कही है ^{२०}। मारावली में भी चापड़ के खेल में कपट से ही बुधित्वि के हारने का उल्लेख हुआ है ^{२१}।

'धृत' या 'धुए' के खेल की सुराहम सर्वत्र निवनीय ही समझते रहे, वहीं तो उन्होंने व्यर्थ ही जन्म खोने को 'धुए' में हारने जैसा कहा है ^{२२}। 'धुए' में व्यक्ति चाहे जित्त चत्सह से भाग ले, जन-मंथति हार जाने पर उसकी बराब बहुत दीन हो जाता है। श्रीकृष्ण को मथुरा में छोड़कर अकेले लौटनेवाले नंद जी की तुलना सूरदास ने हारे हुए धुआरी से की है ^{२३}। धुए में हारा हुआ 'धुआरी' सर्वत्र सर नीचा किये रहता है, ऊपर देखने या किसी से दृष्टि मिलाने का उसमें साहस नहीं होता इस बात को भी सूरदास ने स्तुत्य किया है ^{२४}। सुराहम की दृष्टि में 'धृत' या 'धुआ' कितना अधम कर्म था इसका पता उनके एक और पौराणिक उल्लेख से लगता है। कलियुग जब राजा परीक्षित से अपने निवास-स्थान पूछता है तब उन्होंने उसके पाँच स्थान बताये हैं—जहाँ हरि-विमुख, बैसा, मधप, बधिक और 'धुआ खेलनेवाले' रहते हों वहाँ वास करो। तात्पर्य यह कि सूरदास 'धुए' को निवनीय कम समझते हैं और इसलिए विवाह के अवसर की

२२ औरत 'पासा कपट बनाए' धर्मपुत्र को धुआ खिलाए।

तिन 'हारयो सब भूमि मंथार' हारी बहुरि द्रौपदी नार—सा १ २४६।

२३ तमा रफी 'औपर श्रीड़ा करि कपट' किनो धति मारी।

जीति बुधित्वि भइ सब जानी तठ मन में अधिकारी—सा ७६२।

२४ आसी गठ अकारण गारबो।

करी न प्रीति कमललोचन सौ 'कनय कुआ क्यों हारयो'—सा १ १ १।

२५ कही नंद कहीं क्षुब्ध कुमार।

× × ×

चितवत नंद ठग स ठावे 'मानो हारे हेम कुआर'—सा ३ २६०१।

२६ धधोमुख रहत उरप नहि चितवत 'ज्यों गव हारे बकिठ कुआरी'—सा ३ १४२५।

२७ कही, हरि विमुख सब आसी सुरापान बाधकन यह ठहीं।

गूआ खेलत यहीं कुआरी ने पौंसो है और तुम्हारी—सा १ १६।

‘धूत-कीड़ा’ को छोड़कर, जो केवल विनोदार्थ होती है, जिसमें किसी प्रकार की आर्थिक या सांपत्तिक हार-जीत का प्रश्न ही नहीं उठता और जिसके उदाहरण विवाह-सरकार के बर्खन में पीछे दिये जा चुके हैं, उन्होंने अपने आराध्य अथवा उनके अन्य अवतारी रूपों के ‘जुआ’ खेलने की बात नहीं लिखी है। अष्टाध्याय के अन्य कवि भी इस विषय में उनसे ही सहमत मान पड़ते हैं। केवल परमानन्ददास ने इस प्रसंग में संभवतः अपनी मौखिकता का परिचय देने के उद्देश्य से, श्रीकृष्ण की ‘धूत-कीड़ा’ का भी बर्खन दो प्रसंगों में किया है। पहले प्रसंग में वीपमास्त्रिजवाली अमावस्या को वल्लभ के साथ उनकी ‘धूत’ खेलने की प्रेरणा परमानन्ददास देते हैं। दूसरे प्रसंग में श्रीकृष्ण प्यारी राधा के साथ ‘पौमा’ खेलते हैं जिसमें राधा का पहला दौब पड़ने पर स्वाम ‘पीत पिछौरी’ हार जाते हैं और दूसरे दौब में मुरली १। ‘धूत-कीड़ा’ के ये दोनों प्रसंग वस्तुतः छंद विनोद की दृष्टि से लिखे गये हैं।

ग कला-कथन के खेल—इस वर्ग में संगीत, वाद्ययंत्र और नृत्य-संबंधी मनोरंजन के वे साधन आते हैं जो समा देशों और सभी कालों में मानवमात्र को प्रिय रहे हैं। वस्तुतः संगीतमय शब्दों में ही आंतरिक उल्लास की अभिव्यक्ति अभीष्ट मनोहारी रूप में हो सकती है और संगीत का बाद्य से अभिन्न संबंध है। इसी प्रकार नृत्य भी मानव के आंतरिक उल्लास की अभिव्यक्ति का परिचायक है और सर्वत्र से मनोरंजन का लोकप्रिय साधन रहा है^२। अष्टाध्यायी कवियों ने सभी सामूहिक उत्सवों और राम प्रेमी लीलाओं के अवसर पर संगीत और

२८. आत्र ‘जुह की छति’ मावो ‘वीपमास्त्रिज मंगलवार।

‘लेखो धूत सहित संकयन’ मोहन मूर्ति नैवकुमार—परमा २६१।

२९. ‘पासा खेलत है पिय-प्यारी।

‘पहलो दौब’ परयो स्वामा को ‘पीत पिछौरी हारी’॥

अबधी बर पिय मुरली लगावो’ तो खलो सँग भारी।

‘परमानन्ददास को देखुर भीती है कृपमानु-गुलारी’—परमा २६१।

३. ‘वाल्मीकि रामायण’ के अनुसार अयोध्या मिथिला लंका आदि नगरियों संगीत से गुंथित रहती थीं। जब पिता की मृत्यु में धनभिर मरत कश्य बेरा ॥ अयोध्या लौट लब मगर में वाद्ययंत्रों की गूँज बँब पाकर उन्हें आश्चर्य हुआ।

—डा शक्तिकुमार नाथूराम व्यास ‘रामायणकालीन संस्कृति’ पृ १२।

पौराणिक प्रसंगों में मुख्य रूप से, शासक-वर्ग की ही 'भूत-कीड़ा' की बात कही गयी है। सूरशम ने बुधोपन द्वारा 'कपट पौंसों' से युधिष्ठिर का 'भूत' या 'बुध' विनाश कर सब 'भूमि-भँडार', यहाँ तक कि द्रौपदी नारी भी जीत लेने की बात एक पद में कही है^{२२}। 'साराबली' में भी बीजापड़ के खेल में कपट से ही युधिष्ठिर के हारने का उल्लेख हुआ है^{२३}।

'भूत' या 'भुप' के खेल की सुरवास सर्वत्र निवन्धीय ही समझते रहे, वही तो उन्होंने व्यर्थ ही काम करने को 'भुप' में हारने जैसा कहा है^{२४}। 'भुप' में व्यक्ति चाहे जिस बत्साह से भाग ले, धन-संपत्ति हार जाने पर उसकी बरग बहुव चीन हो जाती है। श्रीकृष्ण की मथुरा में झोड़कर बाँकेले लौटनेवाले नंद की की धुलना सुरवास ने हारे हुए 'भुधारी' से की है^{२५}। भुप में हारा हुआ 'भुधारी' सर्वत्र सर नीचा किये रहता है, ऊपर देखने या किसी से दृष्टि मिलाने का उसमें साहस नहीं होता इस बात को भी सुरवास ने साक्ष्य दिया है^{२६}। सुरवास की दृष्टि में 'भूत' या 'भुधारा' जिसना अधम कर्म का, इसका पता उनके एक और पौराणिक उल्लेख से लगता है। कलियुग जब राजा परीक्षित से अपने निवास-स्थान पूछता है तब उन्होंने उसके पौत्र स्थान बताया है—जहाँ हरि-विमुख, बस्या मधुप बभिक और 'भुधारा खेलनेवाले' रहते हों, वहाँ वास करी। तात्पर्य यह कि सुरवास 'भुप' की निवन्धीय काम समझते हैं और इसलिए विवाद के अवसर की

२२ कौरव 'पासा कपट बनाए' धर्मपुत्र की बुद्धि विनाश।

तिन 'हारयो सब भूमि भँडार' हारी बहुदि द्रौपदी नार—सा १२४९।

२३ समा रही 'बोपर कीड़ा कर कपट कियो' धति मारी।

भीति बुधिष्ठिर भइ सब बानी तब मन में धमिकारी—सा ७९२।

२४ बाझी गाठ बाँधरय गाँधी।

करी न प्रीति कमललोचन सौं जगम बुधा क्यों हारयो—सा १११।

२५ वही नंद कहाँ छिड़ि कुमार।

× × ×

चितवत नंद ठा से ठाके 'मानो हारे हेम भुधारी'—सा १९७१।

२६ धपोमुख रहत ठरख नहि चितवत 'क्यों गव हारे बभिक भुधारी'—सा १४२५।

२७ कही हरि विमुख सब बस्या जहाँ मुरापान बभिकन यह ठहाँ।

भुधा स्थलत जहाँ भुधारी ये पौंसो हैं और भुधारी—सा ११६।

में मौलि-मौलि के फूल किसी रहते हैं और शीतल-मंद-सुगंध पवन बहती रहती है^{१५} । सारस, हंस, मोर, पारावत आदि मौलि-मौलि के पक्षियों की बोलियों से ये कुंज सर्वत्र गुंजायमान रहते हैं^{१६} । ऐसी रमणीय कुंजों का लोका समस्त अष्टाक्षर-काव्य में, मुख्यतः मंयोग-श्रीसा के प्रसंग में, हुआ है जहाँ भीकृष्ण, राधा तथा अन्य गोपियों के साथ नित्य आमोह प्रमोह और विहार किया करते हैं^{१७} ।

आ जल-विहार—यों तो शीतप्रधान देशों के निवासी भी तैरने का आनंद लिया करते हैं परंतु भारत-जैसे गरम देश में तो जल-विहार एक प्रकार से जीवन-धर्म का प्रमुख अंग है । भारतीय धर्म धर्मों में नदी के स्नान को महत्वपूर्ण स्थान भी इसी कारण दिया गया है । भारतीय संस्कृति का जन्म और विकास भी नदियों के तटवर्ती नगरों में ही मुख्य रूप से हुआ है । अष्टाक्षर के आराध्य भीकृष्ण की श्रीसा-भूमि कुंजावन भी श्याम सलिलवती यमुना नदी के किनारे बसा है और इसलिए जलविहार या जल-खेड़ा भी भीकृष्ण के मनोरंजन के मुख्य साधनों में पवित्र है । छोटे-छोटे बालकों को नदी में स्नान करने का बड़ा शौक रहता है और बालक कृष्ण भी प्रारंभ से ही इसमें रुचि लेता रहा है परंतु माता-पिता ममतावश किसी अनिष्ट की आशंका में उस नदी में नहाने से रोकते रहते हैं । यही कारण है कि जब बालक कृष्ण माता से गाय चराने जाने की आज्ञा माँगता है तब पहले ही जमुना-जल में न नहाने की बात शपथपूर्वक कह देता है^{१८} । भीकृष्ण का यह कथन

ये लोटने पर भारत ने उन उद्यानों को जहाँ प्रसरीजन कीड़ाव एकत्र होते ये निरानंद सुना और बीरान पाया था ।

—आ शक्तिकुमार नानूयम व्यास, 'उमायवकाशीन संस्कृति' पृ १६ ।

१५. तैलौई तरनि-ननया तीर तैलौई शीतल सुगंध मंद बहत पवन तैलौई धवन
फूली सुखी निवारी ॥

तैलौई 'प्रफुल्लित बनराशीव' तैलौई अलिकुल राजे री—गोवि १६७ ।

१६. सारस, हंस मोर पारावत बीलत अमुत धनि—सार ६३२ ।

१७. नल निकुंज' नल नलसा मिलि नल निवेदन रुबिर बनाए ।

मिलसत विधिनि मिलास विधिनि नर नारिज-वदन विकस सनु पाए—सा १६८७ ।

आ 'कुंज-पर' भी स्वयं स्वामा बैठे करत विहार—सा १४६४ ।

ग. कुंजप्रवन में मंगलचार—परमा ११८ ।

१८. सुरवास है साधि जमुन-जल लौह देहु न नहीहौं—सा ४२९ ।

परोक्ष रूप से सूचित करता है कि बाण्यकाल से ही उसकी रुचि जमुना-स्तन के प्रति थी और माता यशोदा भी उसकी इस रुचि से परिचित हो गयी थी।

आगे चलकर ती अल-बिहार में श्रीकण्ठ का मन खूब ही रमता है। बालबालों और गोपियों के साथ श्रीकण्ठ की अल-क्रीड़ा का वर्णन सभी अष्टछापी कवियों ने अनेक स्थलों पर किया है। रासलीला के परवात् 'रास-रस से नमित्र' ब्रजवासाओं के साथ श्रीकण्ठ प्रातः जमुना-तट पर आते हैं^१ और अल-बिहार प्रारंभ होता है। स्वाम-स्यामा जमुना में बिहार करते और परस्पर बल छिड़कते हुए अत्यंत सुरोमित होते हैं^२। इस क्रीड़ा में मम्म राधा की कंचुकी के बंद झट आते हैं, उसकी गीली लटें इधर उधर झटकने लगती हैं, मिंदूर फैल जाता है, किंकिणी डीली हो जाती है^३। गीला वस्त्र उसके शरीर से लिपटा हुआ है^४। अल-क्रीड़ा के बीच स्वाम स्यामा परस्पर गलबहियाँ आलकर खड़े होते हैं। ममी ब्रज-बासाएँ भी अल में ही हैं, कोई जोंब तक कोई कमर तक, कोई हृदय और कोई गले तक अल में लकी है^५। श्रीकण्ठ, राधा तथा ब्रजवासाओं के शरीरों से मलयज, कुंडुमा आदि झूँकर जमुना-अल में मिल गया है^६ और तब पर भी उसकी 'श्रीव'

१६. रास रस समित भई ब्रजवासा^१।

निवि सुख है जमुना-तट लौ गए, भोर भयो तिहि काल—सा ११५६।

४ स्वाम स्वाम सुमग जमुना-अल निभ म करत बिहार।

पीठ कमल इन्दीवर पर मनु भोर भयें नीहार।

भी राधा कंचुकर भरि भरि छिरकति-बार-बार^२।

बनक-लता मकरंद भरत मनु हासत पवन तेंबार—सा ११५६।

४१ राधे छिरकति छीन छुलीली।

कुप कुंडुम 'कंचुकि-बंद झूँक, लटक रही लट गीली'।

बंदन मिर लटक गेह पर रतन अलित मनि नीली^३।

गति गयंद मयराज मुकटि पर सोमित किंकिनि^४ डीली।

मन्मो गल जमुना जल-जंतर प्रेम मुदित रस गीली—सा ११५६।

४२ भीमि पट लपट्यो सुमग उर—सा ११५७।

४३ बिहरत है जमुना जल स्वाम।

राजन है दोउ बादी-दोरी बंभनि अरु ब्रज-नाम।

कोउ ठाही मग जनु बंध लौ कोउ कटि हिरदय भीष—सा ११५७।

४४ मलयज पंक कुंडुमा मिलि के अल-जमुना इक रंग—सा ११५७।

सी हा गया है^{४८} ।

‘रासपंचाध्यायी’ में नंददास ने भी श्रीकृष्ण और गोपियों के जल-विहार का वर्णन किया है । गोपियों के साथ श्रीकृष्ण उन्हें ‘तरुणी करिनी सहित गजराज’ से जान पड़ते हैं^{४९} । वे परस्पर जल भी छिड़कते हैं^{५०} । जल में लुपटी, छिपटी और खेलती हुई गोपियों वादलों में भ्रमकती बिजलियों सी जान पड़ती हैं^{५१} । मीमी हुए बस्त्रों के शरीर से छिपट आने की शोभा का वर्णन करने में कवि अपने को असमर्थ पाता है और गीते बस्त्रों की निचोड़ने से गिरता हुआ जल देसा प्रतीत होता है जैसे उस सुन्दर शरीर से बिछुड़ने की पीड़ा पर वे औसू बहा रहे हों^{५२} ।

अष्टाध्याय के अन्य कवियों ने श्रीकृष्ण और गोपियों के जल-विहार का इतना विस्तृत वर्णन नहीं किया है परंतु वहिपयक उल्लेख उनके काव्यों में भी मिलते हैं । परमानंददास ने गोपाल की जल-कीड़ा के समय ग्वाल-वालों के उछलने-कूदने और हँसने-हँसाने की बात लिखी है^{५३} । इसी प्रकार गोविंदस्वामी ने श्याम-श्यामा के परस्पर छिपि फँककर विविध खेल करने और गीते बस्त्रों से शरीर की अनुपम शोभा बाने की बात कही है^{५४} ।

४८. ‘चंदन अंग कुकुमा छूटत’ जल मिलि ‘तट भर कीप’—सा ११११ ।

४९. पाप अमुन जल बेंस लम छवि परति न बरनी ।

बिहरत मनु ‘यज्ञ-राज संग शिय तरुनी करिनी’—नंद रास पंचम २४ ।

५०. छिरकत ‘छेली छेल अमुन जल बंजलि भरि भरि—नंद, रास पंचम २८ ।

५१. अमुना-जल में दुरि दुरि ‘कामिनि करत कलोलें ।

मानो नव ‘वन मध्य दामिनी दमकन दोलें’—नंद रास पंचम २९ ।

५२. भीत्र बसन तन छिपटि निपट छवि अंशित है धस

नैननि के नहि बेन बेन के नेन नहीं जल ।

नीर निचोरत बुबटिनि रेनि आपीर मय मनु

तन बिदुरनि की ‘पीर और रोवत औनुबनि अमु’—नंद रास, पंचम ३१ ।

५३. क करत गोपाल ‘अमुन जल कीड़ा’—परमा ७३८ ।

ल लाल की ‘छिरकत है ब्रजबाल ।

अमुना जल उछलत ‘चहुँ दिशि तैं दैसग दैसावत ग्वाल’—परमा ७६६ ।

५४. ‘गोविंद छिरकन छीट अनूप ।

जल-विहार का एक अंग नौका-विहार भी है जिसकी ओर केवल परमानन्ददास ने ही पद्यों में संकेत किया है^२ । अन्य कवि इस संबंध में मौन हैं ।

४ पशु-पक्षियों से शीघ्रा—मानव का आमीषप्रिय हृदय पशु-पक्षियों की विविध शीघ्राओं से भी अपना मनोरंजन करता रहा है । अष्टछापी कवियों ने श्रीकृष्ण का संबंध पशुओं में केवल गायों से दिखाया है जिनको वे बड़े दुसार से बताते हैं और जिनकी याद उनको मयुरा चले जाने पर भी बराबर पनी रखी है । सभी वा वे ऊषध के द्वारा पिता नंद से कहलाते हैं कि मेरी अनुपस्थिति में श्री-भूमरि गौरी की किसी तरह का दुख न हो^३ । गायों की श्रीकृष्ण से इतना दिली भी कि उनके मयुरा चले जाने पर सगे संबंधियों के समान ही विषाद-दुख का अनुभव करती रही थी^४ । इसी प्रकार 'धुवा पड़ावत गनिका तारी'^५ जैसी छन्दों से यह तो स्पष्ट होता है कि तोता, मैना जैसे पक्षियों को पालना और उनको 'पड़ाना' मनोरंजन के सामान्य साधनों में था, जिसकी ओर परमानन्ददास ने भी एक पद में

उठ धूपमानु-नैदिनी उबलत इत धनस्याम स्वरूप ।

पावन बल मनुना को निरमल करत विविध रस केसि ।

उबलत बसन सोमिह अंगनि में उठत तरंगनि रेजि—गोविं १६६ ।

५२. क. बैठ धनस्याम धुहर लेखत है नाव^६—परमा ७४४ ।

क मनुना-बल लेखत है हरि नाव —परमा ७४५ ।

५३. धर बर मिश्री नै नाका सौं तब कहियो समुझइ ।

तौ सौं दुखी होन नहि पावैं बीरी धूमर गाइ—सा १४१८ ।

५४. क. धेनु माहि पद सवति कनिर मुन बरति नाहि मून कंद—सा ३१५७ ।

क ऊषी इतनी कहियो आइ ।

अति हस गात भई ये तुम किनु, 'परम दुखारी गाइ' ।

बल समुझ बरसति होउ बीजिनी 'हुँ कति लीगैं नाठ' ।

भई भई गो-बोहन कीन्ही सुँपति सोई ठाठ' ।

'परति पछार लाइ छिन्न ही छिन्न' अति आनुर हूँ दीन ।

मानहु तर काहि तारी हैं बारि मय्य तैं मीन—सा ४७ ।

ग. इनि गाइनि परिनी छूँइयो है को नहि लाला बरेई—सा ४०८७ ।

५५. को को न तरवौ हरि नाम जियैं ।

धुवा पड़ावत गनिका तारी व्याप तरवौ तर पात कियैं—सा ८२ ।

संकेत किया है^{५१} परन्तु किसी अष्टाध्यायी कवि ने श्रीकण्ठ द्वारा पक्षियों के पास जाने की बात नहीं कही है। 'सुरसागर' के एक पक्ष में अवश्य 'गाल-मंडली' द्वारा 'क्षों' के सिलाये जाने का उल्लेख हुआ है^{५२} जिससे पक्षियों के द्वारा भी कुछ देर मनोरंजन होने की बात की पुष्टि होती है।

ई नट-विद्या—इस शीर्षक के अंतर्गत ये बातें आती हैं जिनका आनंद दशक धनकर ही लिया जा सकता है। बाजीगर और नट के खेल इसी वर्ग में आते हैं जिनसे दर्शकों का मन बहलाकर ये लोग आजीबिका का अर्जन करते हैं। अष्टाध्याय-काव्य में 'बाजीगर' और नट^{५३} का उल्लेख मात्र हुआ है। नंददास के 'अनेकार्थ-मञ्जरी' नामक काव्य में 'मगर विद्या' का एक स्थान पर उल्लेख हुआ है^{५४} जिसका संकेत संभवतः 'ईप्रजाल' की ओर ही है। अन्य अष्टाध्यायी कवियों ने इसकी चर्चा नहीं की है।

समाप्ता—वास्तव में, किशोरों और युवकों के उक्त सभी खेलों के संबंध में ही बातें ध्यान में रखने की हैं जिनका संबंध भारतीय संस्कृति से है। पहली बात यह है कि रीढ़-भूष के पुत्रवाल हाथी आदि नवीनतम खेलों के समान ही सह्यकरिता की भावना का विकास करने का मुख्य अष्टाध्यायी कवियों द्वारा वर्णित उक्त भारतीय खेलों में भी कम नहीं है, क्योंकि खिलाड़ियों को ही दलों में बाँटने का प्ररन आते ही सहयोग के भाव का जन्म स्वतः ही जाता है। परन्तु आधुनिक विदेशी खेलों से एक दूसरी बात में ये भारतीय खेल बड़े बड़े हैं और वह यह है कि भारतीय खेल हाथी, क्रिकेट जैसे विदेशी खेलों की तरह अधिक व्यय-मध्य नहीं होते और निर्धन से निर्धन वर्ग के बालक उनमें सहज ही भागिकार भाग ले सकते हैं। 'पटा-वीरगान' का राजसी खेल अवश्य ऐसे खेलों में है जिसको सामान्य व्यक्ति नहीं खेल सकते। घोड़ों पर चढ़कर खेला जानेवाला यह खेल सामान्य में धनी वर्ग के लिए ही है और

५१. 'मुद्रा पक्षार्थि नारंगनेनी ।

बदनि मैत्रेण लाल गिरिधर नौ मुद्राञ्ज निरञ्ज गुणनि मनि केनी—परमा बौद्ध ८८५१।

५२. नाथिन और बहत् पिच्छ दातुर ग्वाल मंडली दगनि खिलापनि —मा ४१८९।

५३. क. के कट्टे रंग कट्टे ईस्वरता नट बाजीगर जेन —मा १५६९।

५४. वही बट्ट बला बाधि दिग्गधर लोभ न लूटत नट से —मा १५६२।

५५. बाल मगर विद्या जगति नि म भूति नैवनेद—नंद अनेकार्थ १४।

श्रीकृष्ण भी बसकी सभी खेलते हैं जब उनके ऐश्वर्य वाक्यवर्ती सन्तानों से भी बढ़कर हो जाता है, अतः । इन भारतीय खेलों की तीसरी विशेषता उनके नियमों की सरलता में मानी जा सकती है । जटिल या सूक्ष्म नियमों वाले खेलों में खिलाड़ियों के लिए असंतोषदायी स्थल और अबसर बार-बार आते हैं । सरल नियमों वाले खेल, इसके विपरीत परस्पर प्रीति बढ़ानेवाले सिद्ध हो सकते हैं ।

स्वयं परम भक्त होने के कारण अष्टाध्यायी कवि ती मनोविनोद के उच्च साधनों में से किसी में भाग लेना समय का अपव्यय ही समझते थे, और कि पीछे उद्धृत चौपड़ खेलते हुए व्यक्तियों के संबंध में सुरदास के कथन से सूचित होता है,^१ परंतु अपने आराध्य को अनेक खेलों में भाग लेते दिखाना उन्हें निस्संदेह अधिकतर रहा है । इससे स्पष्ट है कि भारतीय संस्कृति के पुजारी वे अष्टाध्यायी कवि जीवन में मनोविनोद का महत्व भली-भाँति समझते थे और इस दृष्टि से उनके विचारों का अभ्ययन भी मनोरंजन का एक रोचक साधन माना जा सकता है ।

३. पूर्वोक्त—

भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पारस्परिक जीवन पर सर्वत्र दृष्टि रखते हुए भी भारतवासियों ने शैक्षिक जीवन की कमी उपाह नहीं की और ध्यान से देखने पर सात होता है कि उनकी परस्पर-विषयक पारस्परिक के मूल में भी इन्होके के जीवन की सुख समृद्धि-वृद्धि करना ही रहा है । भारतीय सामाजिक जीवन में 'पूर्वोक्त' की अधिकता से भी सूचित होता है कि यहाँ एक और जीवन की व्यस्तता-जनित कक्षाति के अनुभव से बचने के लिए वे अनेक प्रकार के 'पूर्वोक्त'ों में सीढ़ास भाग लेते हैं, वहाँ घूमरी और इनकी पीमना में सामाजिक सहचरिता की भावना की भी वृद्धि होती है । 'पूर्वोक्त'ों के अबसर पर अष्टाध्यायाने-पीने, पहनने-ओढ़ने, मजने-सजाने का भी चलन मरा में रहा है । इससे भारतीय समाज की समृद्धि का परिचय तो मिलता ही है, व्यक्ति और संघित धन पैसा के सार्वजनिक प्रदर्शन द्वारा दूसरों की उनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने की प्रेरणा भी देता है ।

अष्टाध्याय-काव्य में जिन पूर्वोक्तों का वर्णन मिलता है, स्थूल रूप से, उनमें

तीन बर्गों में विभाजित किया जा सकता है—क श्रमूत्सव, ख श्रीलक्ष्मिवतारोत्सव और ग. अम्योत्सव ।

क श्रमूत्सव—बर्ष की छहों श्रमूओं में मनाये जानेवाले छह उत्सव—मीर में 'फूलमंडली', बर्षा में 'हिंदौर', राख में 'राख' हेमंत में 'देवि-प्रवोधिनी', शिशिर में 'बोली' और बर्षा में 'बोल'—इस बर्ग में आते हैं । इनमें से 'बोली' की बर्षा 'श्रीवारा' के अंतर्गत की जायगी शेष उत्सवों के मनाये जाने का अग्रज्ञाप-अग्रज्य जो क्यांन हुआ है, उसका संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जाता है ।

ख फूलमंडली—मीरम श्रमू के इस उत्सव में राधा-कृष्ण और उनका किशोरी सखियों बड़े उत्साह से भाग लेती हैं । जैसा नाम से स्पष्ट है, इस उत्सव में फूलों की ही प्रधानता रहती है । राधा के 'बोली', 'बोलना' आदि वस्त्र की हार, 'कंकन', 'विजाहते' बाँधी आदि आभूषण फूलों के ही हैं^{११} । मदनगोपाल व रत्नने के लिए ही राधा का इस प्रकार का फूलों से शृंगार सखियों ने किया है^{१२} । श्रीकृष्ण भी फूलों के ही 'बागे', 'पाग' और आभूषण धारण करते हैं^{१३} । इस प्रकार फूलों के वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर श्रीकृष्ण कभी तो 'फूलों के चौबा' में बैठते हैं,^{१४} कभी 'बोलबी',^{१५} कभी 'तिबारी',^{१६} और कभी 'फूलों' के अतिरिक्त 'फूलों' के मदन में, 'फूलों' ही की सेवा पर 'फूलों के गेंदुआ-तकिया लगाये प्रियतर राधा के साथ बैठकर शोभित होते हैं^{१७} । 'फूलों' की 'तिबारी' के 'मरोली' की

११ क. फूलनि की 'बोली' फूलनि के 'बोलना'—परमा ७७ ।

ख फूलनि के कसन-आभूषण विराह, 'फूलनि के कोरा फूल तर हार है' ।

—नंद परि ५५

ग फूलनि के 'कोरा रत्न गुँडे फूलनि ही की माल' ब्यार ।

फूलनि के कंकन विजाहते फूलनि की बोली बरकार—चतु ११ ।

१२ फूल शिगार प्यारी तन सोहत 'मदन गोपाल रीकिये काँधे'—छोठ ११ ।

१३ 'फूलनि के बागे' अरु भूषण 'फूलनि ही की पाग' सेवारी—चतु १४ ।

१४ बैठे काल 'फूलनि के चौबारे'—कुमन ८१ ।

१५ क बैठे काल 'फूलनि की बोलबी'—चतु १२ ।

ख अति विचित्र 'फूलनि की बोलबी' बैठे तहाँ रसिक गिरिप्यारी—चतु १ ।

१६ बैठे काल 'फूलनि की तिबारी'—चतु १४ ।

१७ 'फूलनि की मंडनी' मनोहर बैठे तहाँ रसिक पिय-प्यारी ।

उसकी 'भट्टारी' मी फूलों की है । वस्तुतः 'फूलों' के बीच, 'फूलों' से फूलें
सस्य-ससियों के साथ, 'फूल' से सुंदर और सुकुमार राधा-कृष्ण की सरस सीमा से
बाधावरण को 'फूल'-सा प्रफुल्लित कर देती है ।

भा हिंदोरा—'हिंदोरे' का उत्सव वर्षा के आगमन पर मनाया जाता है ।
पमना-उत्सव की कुंजों में 'हिंदोरा' बसकर किरौरी-किरौरियाँ, सभी मूला भूतते हैं ।
आट्टापा-काव्य में कृष्ण और अन्य गोप बालकों का गोपियों के साथ 'हिंदोरा'
मूला के सम्बन्ध में मिलता है । परमानंददास के अनुसार उनके 'हिंदोरे' के अन्ते
रत्न-जटित है तथा मरुका और पटुली कंचन की हैं । वस्तुतः सावन मास में
चारों तरफ हरियाली छा जाती है, चातक बोलने लगते हैं, कमी हल्की पड़ती
है और कमी मेघों का संघ गर्जन होता है । ऐसे मनोहारी समय और बाधावरण
में कुंमनदास के कृष्ण और राधा मण्डित पटुली पर बड़े आनंद से 'हिंदोरे'
में मूलाते हैं । वस्तुमंदास ने मूला की चार 'धौलियों' के बीच हेमजटित पीली

सीमित सबे साथ नाना विधि 'फूलनि की मरन' परम बधिकारी ।
'फूल के धर्म फूल की चोलाटि फूलनि बनी है सुखेस ठिबारी ।
'फूलनि के मूला मरौला' फूलनि के अन्ते छवि भारी ।
सवन फूल पहुँ छोड़ कैंगुरनि 'फूलनि बदनवार सैवारी ।
'फूलनि क फूलसा' बाति सीमित 'फूलनि सभी विविध विमसारी ।
'फूल की सेव' गेबुवा तटिया 'फूलनि की माता' मनुहारी ।
'वस्तुमंदास' प्रफुल्लित राधा रस-फूलें गोबर्चनवारी—बट्ट २६ ।

६८. 'फूलनि' के अन्ते मरौला अब 'फूलनि' की सभी धटारी—बट्ट १४ ।

६९. 'फूलनि' की वर मंजनी मंजित फूल हिने पिब अंग लगे हैं ।
'फूल की सेव' आभूषण फूल के फूल के कोटिक कमल लगे हैं ।
काल बड़ी अब दास 'वस्तुमंदास' सखि सुख फूलि हिये बिलसे हैं ।
फूली निहा सखि फूल रहे गिरिपारी सु आभुन कुंज बसे हैं—बट्ट ११ ।

७ 'रत्न जटित के लम्भ' दीप लगे प्रवालहि लाल ।
'कंचन की मरुका' बन्यो पटुली सु परम रसाल ।
तन कुंजमी नीर पधिरें धाई सब ब्रज बाल ।

X X X

गोपी न हरि संग 'मूलाहि' आनंद सुख के बाल—परमा ७८२ ।

७१ 'हिंदोरे हरि मूलत ब्रजवारी ।

और मातियों के झुकक लगे होने का वर्णन किया है^{३३}। 'हिंदोरा'-प्रसंग में झुकने और झुकाने के ढंग का भी सुंदर वर्णन अष्टाक्षरी कवियों ने किया है। गोविंदस्वामी के अनुसार नारियाँ बड़ी उमरंग से झुक-झुक कर लंबे 'मैंने' होती हैं^{३४}। उन्होंने मणिकटित हिंदोरे पटरी आदि में नहीं, फूलों की बोरीवासी, फूलों के हिंदोरे में, फूलों की पटली आदि पर राधा-कृष्ण की मुद्राया है^{३५}।

साधारणतया कुंजों में 'हिंदोरा' पड़ने की बात कवियों ने लिखी है, परंतु कृष्णदास के अनुसार नंद-गृह में ही 'हिंदोरा' रोपा गया है जिसमें हीरा, पिरोजा आदि बहुमूल्य रत्न लगे हैं^{३६}।

३ रात—रात अमु का सर्वोत्तम अस्व 'रास' है। 'रास' से वात्पर्य नृत्य-विशेष से है जिसमें स्त्री-मुख एक-दूसरे का हाथ पकड़कर सामूहिक रूप से नृत्य करते हैं। 'रास' का वर्णन सभी अष्टाक्षरी कवियों ने किया है, जिनमें सबसे विस्तृत वर्णन सुरदास का है। नृत्य करते हुए राधा-कृष्ण का अत्यंत आकर्षक

सावन मास फुली बोरी बोरी तेखिये भूमि हरिबारी ।
नव बन नव वन नव चाठक पिऊ, नवल कसूँभी खारी ।
नवल कितोर बाम बौंग खीमित नव रूपभात-नुसारी ।
कंचन लंम मनि जटित पेटला डोंडी मुमग सँबारी—कुमन १०८ ।

७२. डोंडी बारि मुबेस मुझाई खोकी हेम बराप ।

× × ×

गरबट गगन वामिनी कौषति राम मलार बगाए—बल्ल ११६ ।

७३. 'मुकि मुकि मोंटा बेट मुझानी नारि हो ।

रमकति कमकति बमकि छबो रंग मारी हो—गोविं ११९ ।

७४. 'हिंदोरा फूलनि की फूलनि की बोरी' फूले नंदलाल फूली नवल कितोरी ।

'फूलनि के लंम' दोउ 'फली फूलनि की डोंडी फूलनि की बरापबारी है ।

—गोविं ११९ ।

७५. हिंदोरना हो रोप्यो नंद अघास'। हिंदोरना हो मनिमब भूमि मुधास ।

हिंदोरना हो किमकर्म मुषार। हिंदोरना हो कंचन लंम-मुधार ।

कंचन लंम मुधार डोंडी लाल ममरा फर रहे ।

हीरा पिरोजा कनक मनिमब जोति अति अगमग रहे ।

—कृष्ण, कीर्तन-संग्रह भाग २ पृ १११ ।

चित्र 'सूरसागर' में है^{११} । परमानन्ददास ने गल्लवहियों वाले गोपी-कण्ठ के 'दास' का वर्णन किया है^{१२} । नृत्य के साथ ही विविध बाधों के बजने की पर्वां अन्य कवियों के साथ गोविन्दस्वामी ने भी की है^{१३} । चतुर्भुजदास के अनुसार 'दास' करते समय अनेक प्रकार के माध भी बजाये जाते हैं^{१४} ।

नन्ददास ने 'दासलीला' का सांगीपांग चित्रण करने के लिए 'दास-पंचाम्यायी' नामक एक काव्य ही लिखा हुआ है । उसके पंचम अध्याय में दासलीला का वर्णन विस्तार से है । श्रीकण्ठ कमलकान्त् आसन पर राधा के साथ नृत्य करते हैं । उनके चारों ओर दो-दो गोपियों के बीच मोहन की एक-एक मूर्ति शामिल है^{१५} । नृत्य के समय करतार, मुरली, मुरंग, डपंग, बंग, टास, बीसा आदि

७९ क. 'नृत्यत स्याम स्याम देव' ।

मुकुट-लटकनि, भुकुटि-मटकनि, नारि-मन सुख देव ।

कबहुँ चलत सुपंग गति सौ कबहुँ उपटत बैन ।

लोल कुंडल गंडमंडल चपल नैननि सैन—सा ११४८ ।

क. अचभी कुंडल लट बेसरि सौ पीठ पट बनमात बीच आनि उरके हैं बीठ जन ।
माननि सौ मान नैन नैननि अटक रहे, कटकीली छवि देखि लपटात स्वाम बन ।
होका-होमी नृत्य करें, रीकि रीकि झंक मरें ता ता बेई बेई उपटत हैं हरि मन ।
सूरदास प्रभु प्यारी मंडली-कुवति मारी नारि को अंचल ले ले पोछत हैं समजन ।
—सा ११४९ ।

७७ दास बिलास गई कर पक्षि 'हूक-हूक' भुजा मीमा मेत्री ।

है-है गोपी बिच बिच माधव निरतत संग खेलेली—परमा २९८ ।

७८ नाचत लाल गोपाल दास में खजल ब्रज बधू संगे ।

×

×

×

लाल मुरंग भ्रूमि ब्रज मालरि बाजत सरस सुपंगे—बोधि ५७ ।

७९ निरंतर मुलप लेत गुरुर सख बहु बिधि हस्तक मेव दिन्वाये—पद २४ ।

८० एक अल 'ब्रज-बाग लाल तहैं पड़े' जोरि कर ।

तिन सन इत उत होत सबे निरंतर बिभिन्न कर ।

मनि-दर्पन सम बाधनि रमनि तापर छवि देखी ।

किशुलित कुंडल अलक-तिलक मुकि मारै लेही—नंद रास ५४ ।

८१ कमल-कनिका मधु सु स्यामा स्याम बनी छवि ।

है-है गोपिनि बीच सु मोहनलाल रहे फवि ।

बाघों की ध्वनि से मिलाकर नूपुर, किकिणि आदि का मधुर स्वर भारों और प्रतिध्वनित होता है^{८५} । उसी ध्वनि में पक्षपासन और करतालों का स्वर मिलाती हुई गोपियों के साथ श्रीकृष्ण अपलामाला से कुछ घनमंडल-जैसे, जान पड़ते हैं^{८६} ।

ई १५-प्रबोधिनी—हैमंत ऋतु में वीपाकली के बाद पक्षादरी के दिन 'वैश-प्रबोधिनी' का उत्सव और जागरण होता है । अष्टाक्षरी कवियों में इसका वर्णन परमानंददास ने किया है * । उनकी पंशीदा हनुवंध और पुष्पों का मंडप बनाकर उसके चारों तरफ दिये जलाती, घूप-दीप करके भोग लगाती और रात्रि में जागरण करती हैं । साव-साय साक्ष, पञ्चावज, मेरी, राक्ष आदि बाघ भी मधुर ध्वनि से बजते हैं^{८७} ।

उ डोल—वसंत ऋतु का यह उत्सव फल्गुन मास के शुक्लपक्ष में मनाया जाता है । हुन्दावन में 'असिखो-भूत' पर चंदन के 'डोल' में बैठकर कमी केवल कृष्ण भूला भूतते हैं, गोपियाँ उन पर अरगजा छिड़कती और आनंद मनाती हैं^{८८} । कमी राधा-कृष्ण को विविध वस्त्रभूषण पहनाकर 'डोल' में सुताया

मूर्ति एक अनेक बेनि दाहभुत सोभा अस,
मंड-मुकुट-नील मणि बहु प्रतिबिम्ब भू भव—नंद रास १-५ ।

८२. नूपुर, कंकन किकिणि करतल मंडल मुरली
ताल मृदंग तर्पंग, चंग एकै मुर बुरली ।
मुकुट मधुर टंकार ताल मंकार मिली पुनि
मधुर मन्त्र की तार मँवर गुंजर रही पुनि—नंद रास ५-७ ।

८३. वैशिष मृदुपद पटकनि बटकनि करतारनि की
लटकनि, मटकनि झलकनि कल कुडल हारनि की ।
हॉवर पिप के संग नुस्वति यों ब्रज की बाला
कु घन-मंडल-मंडल जेलति दामिनि-माला—नंद रास ५-८ ।

८४. देव दिवारी शुभ एकादसी हरि प्रबोध कीजे हो ब्राह्म—परमा १ १ ।

८५. 'देव अगवति ज्योतिष रानी बहु उपहार पूजा के करि दे ।
'हनु बंध' मंडप पोषण क थोक बहू विधि दीप भरि दे' ।
ताल पञ्चावज मेरि नन्य पुनि गारति निधि मिमि अगज करि दे' ।
घूप दीप करि भोग अगवति दे पोषपात्रणि भरि भरि दे—परमा १ ४ ।

८६. 'डोल चंदन का भूतत हलधर बीर ।

जाता है । कुम्भनदास ने 'बोझ-वर्णन' में केवल रूपमानुजा राधा के 'कंचन बोल' में बैठकर सबियों के साथ झूलने, गाने और अवीर-गुलाब छिड़ककर खनक मनाने का इन्दीक किया है ।

त लीलापत्तारोत्सव—इस वर्ग में ओ उत्सव आते हैं उनमें नौ मुख्य हैं—रामनवमी, नृसिंह जयंती, वामन-जयंती, रथयात्रा, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, गोपाष्टमी, पवित्रा और अक्षय तृतीया । इनमें से प्रथम तीन का संबंध विष्णु के अवतार राम, नृसिंह और वामन से है, चतुर्थ का जगन्नाथ जी से और छेप का संबंध श्रीकृष्ण और उनकी प्रिया राधा के नाम आकरा उनकी लीलाओं से है ।

अ रामनवमी—चैत्र क शुक्लपक्ष की 'रामनवमी' के दिन 'रामजन्मोत्सव' मनाया जाता है जिसका वर्णन अष्टाव्यापी कवियों में सूरदास के अतिरिक्त परमानन्ददास और गोविन्दस्वामी ने किया है । सूरदास ने 'रामक्या' को लेकर १२७ पद लिखे हैं जिनमें से प्रारंभिक तीन पदों में राम-जन्म की बात कही गयी है रामनवमी का जिक्र नहीं है । गोविन्दस्वामी के भी इस प्रसंग में

- X X X
- गोपी रहीं अरगळ छिरकति ठकठ गुलाब अवीर—परमा १९५ ।
- ८७ गोकुल नाम 'विराजत बीज' ।
 रंग लिये रूपमानु-नंदिनी बहिरि नील निबोल ।
 कंचन कंचित लाल मनि मोती, हीरा बटित अमोल ।
 मुकुटहि मूय मिलै ब्रह्म-सुंदरि हरणित करति कलोल—सा २६१६ ।
- ८८ ललित बिलामा मुकुटति ठाकी कर गहि 'कंचन बीज' ।
 निरमि निरमि प्रीतम पिब प्यारी बिहंसि कहति हंसि बोल ।
 कठ गुलाब कुमकुमा बदन परखत पाव कपोल—कुम्भन ८ ।
- ८९ क धातु वसरथ हैं आग्न और ।
 वे भू-भार उछारन कारन प्रगट स्वाम-सरीर ।
 फूलो फिरत अजोष्या-बासी गनय न त्यागति थीर—सा ६१५ ।
- क अजोष्या बाजति धातु बघाई ।
 गर्भ मुखौ बौसिस्वा माता रामचंद्र निधि बाई—सा ६१७ ।
- ग रघुकुल प्रगटे हैं रघुवीर ।
 देर-देर तैं टीकी बायो रतन कनक मनि हीर—सा ६१८ ।

तीन-चार पद मिलते हैं, परंतु 'रामनवमी' का उल्लेख उन्होंने भी नहीं किया है^१। परमानंददास के अक्षर्य इस विषय पर लिखे गये पाँच-सात पदों में से एक में 'नौमी' का उल्लेख मिलता है^२। छेप पदों में राम जन्म की चर्चा सामान्य रूप से है^३।

आ नृसिंह-जयंती—'श्रुतिह चतुर्वरी' का वर्णन अष्टछापी कवियों में सूरदास और परमानंददास ने किया है। 'सूरसागर' में इस विषय का एक लंबा पद है जिसके प्रारंभ में 'नरहरि अवतार' का वर्णन करने का कवि ने संकेत किया है^४। सूरदास के एक और पद में श्रीनृसिंह की मच्छबलमत्ता की ओर संकेत किया गया है^५। परमानंददास ने भी 'श्रुतिहावतार' को लेकर पाँच-छह पद लिखे हैं जिनमें उनकी मच्छ-रक्षा की बात कही गयी है^६।

६. क. प्रगल्भो राम कमलदल लाचन ।

निरन्ध्र निरन्ध्र जननी कौसल्या मिटि गयो ठर की सोचन—गोविं १५१।

क. कौसल्या की कृत्स्न कल्पतरु प्रगट भए भीराम ।

देवलोक आइ मुक्कलोक में भूयन मन के काम ।

दसरथ भागि सराधिप हो कौसल्या बड़ माग—गोविं १५२।

ग. बधावो श्री दसरथ राइ के भीपति सिखु भए बाप ।

मरगदा पुरुषोत्तम प्रगट बहु ललित एषीर ।

बनुषा मार दूर करिब को बाप है रजपीर—गोविं १५३।

६१. 'नौमी' क दिन नौबठ आइ कौसल्या मुठ जयो ।

साठ घरी निन उदित भयो है सब समिपनि मंगल गावो—परमा ११७।

६२. क. आत्र लगी एखुनन्दन जाय ।

मुन्दर रूप नकन भर देवो गावत मंगलचार बधाये—परमा १४ ।

क. आत्र आयोणा प्रगट राम ।

दसरथ बंस उदै मुल दीपक सिब बिहंषि मुनि मयो विस्लाम—परमा १४२।

ग. पर-पर उत्सव पाइ आयोणा राधक जनम निवास ।

गावत मुनन लोक भै पावन बलि परमानंददास—परमा १४३।

६३. नरहरि नरहरि समिरन करो । नरहरि पद नित हिरदय धरी ।

'नरहरि-जय' धरयो त्रिहि भाइ । कटो लो कथा मुनी पित लार—सा ७-२।

६४. एसी को सके करि बिनु मुरारी ।

कहत प्रह्लाद के 'चारि नरसिंह बजु, निकसि बाप दुरत लंभ करी—सा ७-३।

६५. क. बहु सनमान दियो प्रह्लाद सखी निर्मल त्रियो ।

४ वामन-वर्णनी—अष्टाध्यायी कवियों में 'वामन-वर्णनी' का वर्णन करने वाले सूरदास, परमानन्ददास और गोविन्दस्वामी हैं। सूरदास ने 'बहु वामन' के दौरान वलि के द्वार पर कहा है^{११}। परमानन्ददास ने वी पदों में सूरदास की तरह वलि-द्वार पर कहा वामन का ही वर्णन किया है^{१२} तीसरे पद में 'भावों' मास की सुभग सुखी दावसी का कस्यप और अविति के घर देव काज के लिए 'वामनावतार' होने की बात कही है^{१३}। गोविन्दस्वामी ने अविति के पुत्र के रूप में वामन के घनस्याम रूप का पीतांबरधारी पुनीत वर्णन करने^{१४} के साथ-साथ यह भी कहा है कि हरि ने ही यह अवतार लिया है^{१५}।

५ रघु-यात्रा—आपाद शुक्ल द्वितीया को रघु-यात्रा का उत्सव मनाया जाता है। इसका वर्णन सूरदास, परमानन्ददास, कुंभनदास, वसुदेवदास और

निकसे लंम फारि के नरहरि' आपुन राखि शिबो—परमा १४७।

ल जय-जय भी नरनिह हरी।

जय जगदीश भगत भव मौखन लंभ फारि प्रकट कवन करी—परमा १५।

१६ क 'द्वारे अके हैं द्विज वावन'।

बारौ बेद पढ़त मुख आगर अति सुकठ-सुर-गावन—सा ८११।

ल राख इक पंडित पौरि तुम्हारी।

बारौ बेद पढ़त मुख आगर हौ वावन-बपु-बारी—सा ८१४।

१७ क. वामन आपो वलि पै मंगिन'।

आये अरूप रूप कहा कहिय ठाढी पौर के मंगिन—परमा २१।

ल कहा वलि ! 'द्वारे अके वामन'।

बारौ बेद पढ़त मुख पाठी अति सुन्दर सुर गावन—परमा १२।

१८. 'कस्यप पिता अविति माता प्रगटे वामन रूप।

'मादों मास सुभग सुखी दावसी लीनो रूप अरूप।

सुर तैतीसी हरजन लागे होहि हगारे काग।

बहु सुरूप बरि' दरसन दीयो आये वलि के नाम—परमा २४।

१९ 'प्रगटे भी वामन अवतार।

निरलि 'अविति करत प्रससा' युग जीवन आधार।

तन पन स्थाय पीत पट राजत खेमित हैं मुख बार।

कुंडल मकराकर कौस्तुभ मणि ठर म्मु रेखा सार—गोवि ८।

२ आनु 'हरि वामन रूप लयी'।

घनेक रिपीस्वर सिम्ह संग शिव वलि को दरस दयो गोवि ४९।

गोविन्दवार्मा ने दिया है। मूदाम ने कृष्ण के रूप का माने के बमरा, भजना पनाम १२५ ५४४ आदि में मुक्त बनाया है, जिसमें पवन म भी अधिक बेग जाने पोंडे जुन है। उन्होंने निधि का भी उल्लेख दिया है। १७४ दूसरे पद में मूदाम ने रूप की मन्त्रा का चौर बिना ॥ वर्जित बरन रूप बनाया है कि भू-रूप के शींग पर मान पाग है जाने में जुली मान है नन पर नीपमणि है चौर उनरा मुंदर रूप देगदर प्रजवार्मा कृते मदी समान है। यदी पर वृष् पाट्यंनर के साथ भगमानंद छात्र म भी मिलना है जिसमें राणा के साथ भू-रूप रथ पर पिताप्रमान बनाप गय है। करने दूसरे पद में परमानंददाम ने साथ के ग्याथ-वापों डाग भू-रूप का

१. गरी मा: रष बेटे श्री गण ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।
 एतद् भगवत्पदं ध्यात्वा भक्त्या
 यत्नतः प्रपूज्यते तदा भगवत्पदं
 प्राप्नुयति ।

— १११ —

୧. ଲାଙ୍ଗୁରୀ ଶାସନ

[illegible]

— 47 —

१. एतत् सत्यं नृणां भवति

[illegible]

चार घोड़ोंवाला रथ खींचे जाने की बात कही है और उनकी प्रसन्नता देखकर रोज भाइयों का भी हर्षित होना बताया है ।

रथ-यात्रा-प्रसंग में कुंभनवास के तीन पक्ष विशेष प्रसिद्ध हैं । पहले दो में उन्होंने राधा के साथ रथ पर भीकृष्ण का स्थान कराया है ;^५ परंतु अंतिम में त्रिभुवननाथ की सहन सुमित्रा, माई यलराम तथा अन्य ग्वाल-बालों के साथ उनका रथ पर विराजमान होना कहा है^६ । यत्तुर्भुवनवास ने काम भाग में ब्रह्मानु-नीरति के दर्शन कराये हैं तथा 'अञ्जली' द्वारा भारती किये जाने का भी उल्लेख किया है^७ ।

एक अनूपम हाटक कलसा मूयक लर मुकुटरी ।
 वपन वर कणत हंठ गति उपजन है एवि भारी ।
 निम्न चौरि चैवरंग घाट की कर गरी कृष्णिकारी ।
 बिहरत ब्रजकीर्तिनि कृष्णवन गीषीजन मनुहारी ।
 कुनुनांजलि बरगत सुर-नर-मुनि परमांनंद बलिहारी—परमा ७४१ ।

४. तुम देखो मां रथ बैठ गोपाल ।

हीरा मोती पोंति बनी है बिष बिष राजन लाल ।
 बैराज करदशन पलमन पर चामन हरित कुरंग ।
 अति ही बिचित्र रचो कियकर्मो मांभित चार सुरंग ।
 भीषत राज-बाल जब संगे करत कुलाकुल भारी ।
 मिलगत ईसन राज री प्रेसा 'मुद्रित हाव गिरिपारी—परमा ७४२ ।

५. रथ बैठ भानुगोपाल संग-संग शोभा करनी न ली ।
 मोर-मुकुट बनमाल विराजति, पीतांबर शक तिभक कुनारी ।
 गज-मुकुट की माल कंठ माद मानो नीलगिरि सुरनरि पैसि छोड़े ।
 भीम-राजन भूमि पाद नंग मोद राधा नागरि मानों जन-शामिनि की एवि पावे ।
 —कुंभन ८८ ।

६. रथ पर राजा भंडर जोरी ।

भीमनाग लीक्यो मंदर भी राधा गू गोरी—कुंभन ८९ ।

७. रथ बैठ विभुवन-नाथ ।

बाल सुमित्रा शक बन भरवा चोर लगा जब ली-द लाव—कुंभन ९० ।

८. राजी री पा रथ री मुद्र-नारी ।

× × ×
 रत्न री मुद्र मन बाजन भी गोरुल्लारी गरी ।

काम भाग हरिभक्त नीरति चरित मोभा गुनकारी पद ११० ।

९. रथ लद लव री गिरिपारी ।

गोविंदस्वामी के इस प्रसंग में पाँच पद मिलते हैं जिनमें से चार में तो अन्य कवियों के समान श्रीकृष्ण और उनके रस की शोभा का वर्णन किया गया है^१ एक में अक्षय एक नयी बात कही गयी है। श्रीकृष्ण माता यशोदा से कहते हैं—तू मुझे गोप में लेकर रस में बैठ आ, इधर राधा बैठे, उधर बल मैया। गोप सखा गोप गाते हुए साथ जलें और ब्रजजन (ब्रजवासायें) भारती उतारें^१ ।

उ जन्माष्टमी—भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्रीकृष्ण का जन्मीत्सव बड़े उत्साह से मनाया जाता है। अपने आराध्य का अवतार-विवर होने के कारण इसकी जहाँ तो यद्यपि सभी अष्टमी कवियों ने की है, तथापि इसी समय श्रीकृष्ण के गोकुल पहुँचा दिये जाने के कारण यह उत्सव अष्टमीपञ्चम्य में उस रूप में नहीं वर्णित है, जिस उत्साह से यह आज मनाया जाता है। सुरदास ने भावों की धौधेरी आभी रात में बंदीगृह में कृष्ण-जन्म होने की उसी समय उनके गोकुल पहुँचाये जाने की बात बड़े विस्तार से लिखी है^{११} । एक दूसरे पद में उन्होंने कृष्ण

× × × ×
‘ब्रजरानी मिलि करति भारती ‘बन्धुमुखाव’ बलिहारी—चतु १११ ।

८. देखिए गोविंदस्वामी पद १६८, १६९ १७ और १७२ ।

९. तू ‘मोहि रस से बैठि री मैया ।

‘इतकी ओर बैठि रहै राधे उतकी ओर बल मैया’ ।

गोप सखा सब संग चलेंगे ब्रज गावेंगे गीत ।

बढ़गी मेरे रस की शोभा, मुझ पावेंगे मीत ।

ब्रजजन मजन भवन प्रति लड़ी बेलन को मरी बाड़ी ।

भारती लै उतारि के सो घर होई मारग बाड़ी ।

सुनत बचन आनंद-सिंधु में मगन मई अमुना मई ।

रसिक मनोरथ पूरन गोविंद बैकुंठ तजि ब्रज आई—गोवि १७१ ।

११ क ‘मादी की आन-राति’ छंद्यारी ।

हार-रूपाट कोटि भट रोके, वस दिसि कंत कंत मय मारी ।

गरजत मध म्हा डर लगत बीच लड़ी अमुना बल भारी ।

ठाठे यह सोच जिय मोरें कबो डुरिई तसि-बदन-उम्पारी—श १ ११ ।

ग ‘धौधियारी मादी’ की रात ।

बालक द्विज बसुदेव देवकी, बैठि बहुत पछिताव ।

बीच नदी, पन गरजत बरपत दामिनि कौपति जात ।

पञ्च रोहिणी नक्षत्र और बुधवार के दिन अम्भ होमा लिख है^{१२}। परमानन्ददास^१ और कुंमनदास^२ ने तिथि, नक्षत्र और वार का उल्लेख करके ही गोकुल के जन्मोत्सव का वर्णन प्रारंभ कर दिया है। चतुर्भुजदास ने तो इनके साथ-साथ 'आपर बुध' का भी उल्लेख करना आवश्यक समझा है^{१३}। गौर्विहस्यामी ने अक्षय मयुरा के बंसीपूरे में उनके जन्मोत्सव की बात कुछ विस्तार से लिखी है^{१४}।

गोकुल में श्रीकृष्ण का 'जन्मोत्सव' बहुत उत्साह से मनाया जाना सभी अष्टदासी कवियों के काव्य में वर्णित है जिसकी चर्चा 'अम्भ-संस्कार' के अंतर्गत पीछे की जा चुकी है।

५. राधापूजा—माघों मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन 'राधापूजा' मनायी जाती है और यह उत्सव दस दिन अर्थात् अठ्ठी तक चलाता रहता है। आराध्य-प्रिया के जन्म का शुभ दिवस होने के कारण सभी अष्टदासी कवियों ने 'राधापूजा' का वर्णन बड़े उत्साह से किया है, परंतु श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के समान

बैठत ठठत खेज खोखत में कंस करनि अधुलगत ।

गोकुल बाजत सुनी बघाई लीलनि द्विदै सुखात—सा १ १२ ।

१२. संवत सरस किभावन 'माघौ आठैं तिथि बुधवार' ।

कृष्ण पञ्च रोहिनी अर्द्ध निशि हर्षन जोग उबार—सा १ २६ ।

१३. जनम जियो सुभ लगन बिचार ।

कृष्ण पञ्च माघौ निशि आठैं नक्षत्र रोहिनि और बुधवार—परमा १६ ।

१४. माघौ कृष्ण पञ्च आठैं निवा रोहिनी नक्षत्र बुधवार' ।

ब्रजजन करत कुजाहल निरलत भंगकुमार—कुंमन ३ ।

१५. बहि माघौ आयो 'बुध आपर अर्ध रात्रि बुधवार ।

'वास्तव करन अरु मज्जन रोहिनी जनमे जगदाधार—अग्र ५ ।

१६.क. प्रगटे मयुरा भीम हरी ।

मात तात धित पुत्र रूप मित आपनी प्रतिभा करी ।

स्वाम बरन बपु ठर पर भुगु पद अटित कंचन जैसे झीट करी ।

दोक मुमा बन माला संन पठ गदा पढ़्य करी ।

परम पुरुष मगधैंत जानि विन अनुदेव मन लल मीति करी ।

छार कपाड भेदि बले अत्रपति तब सुर कुसुमनि वृष्टि करी—टीरि ८ ।

ख. माघौ की राति चौबियारी ।

त १ कक गंग पद्म बिगाहत मयुरा जनमु जियो बनचारी ।

वह विस्तृत नहीं है। सुरदास,^{१०} कुंभनदास^{११} और जीतस्वामी^{१२} ने एक-एक, दो-दो पदों में राधा के जन्मोत्सव का वर्णन किया है। चतुर्मुखदास^{१३} और गोविंद स्वामी^{१४} ने चार-चार, पाँच-पाँच पद इस प्रसंग में लिखे हैं। राधा के जन्मोत्सव की बात सुनकर चतुर्मुखदास के नंद, यशोदा और कुँवर कन्हैया फूले नहीं समाते^{१५}। परमानंददास ने इस विषय का वर्णन अप्रख्यापी कवियों में सबसे विस्तार से किया है। उन्होंने राधा के जन्मोत्सव के साथ-साथ 'पलना के पद' भी लिखे हैं।

बोझि लिये बसुदेव देवकी बालक भवो परम रचिकारी ।
 जब से जानु साहि तुम गोकुल अवधम कंस को मोहि बर भारी ।
 सोनत स्वप्न पहरया जहुँ दिशि कुले कपाट गई मी न्यारी ।
 पार्श्वे दिह दहारत वृकट आगे है कालिंदी मारी ।
 जब भिन्न सोच करत ठाढ़े हूँ जब विधि कहा बिधाता अनी ।
 कमलनैन को आनि महातम जमुना भई वरन तर पानी—गोविं ११ ।

१७ आन रूपमान के आनंद ।

× × ×

‘सुरदास प्रगती मुख ऊपर भावनि के हित जोग ।

—‘सुर निबंध’ पृ २१ से उद्धृत ।

१८ राधे बू सोभा प्रगट भइ ।

इन्दावन गोकुल गतिवनि मे मुख की लता छाई—कुंभन ७ ।

१९ सकल भुवन की सुंदरता रूपभातु गोप के आई री—जीत २ ।

२ क आनंद मवन रूपमान के ।

आई मुठा माई कीरति पर ऐसी कुँवर नहि आन के—चतु १४ ।

ख रावति राधा प्रगट भइ ।

श्री रूपभातु गोप गरबे कुल प्रगटी आवि आनंदमई—चतु १७ ।

२१ क आनु बरसाने बाधत बचाई ।

कुँवर भई ओ मयत कीरति के कीरति सब जग छाई—गोविं १९ ।

ख मुनिपठ रावति होत कथाई ।

प्रगट भई त्रैलोक्य-बंदनी रसिक जननि मुखवाई—गोविं २ ।

ग बचाई बाधत रावति रागि ।

श्री रूपभातु गोप के प्रगती मानो फूली सौम्य—गोविं २१ ।

२२ पंच सबह बाधे बाधत भुनि दितनि दिसनि हरि छाई ।

नंद जयोमति सब मुख रीरगे पूज कुवर कन्हैया—चतु १५ ।

राधा की परम्प-वन्दना से उन्होंने विषय का आरंभ किया है^{२३} । दूसरे-तीसरे पद में राधा का 'अवतार'^{२४} शुक्ल पक्ष की अग्रमी की होने की बात उन्होंने कही है^{२५} । छनकी यशोदा भी इस अवसर पर बघाई जाती है^{२६} ।

अष्टछाप के सभी कवियों ने राधा के अपूर्व रूप का भी वर्णन किया है^{२७} । तदनंतर 'कृष्ण-ज-मोक्ष' के समान ही 'राधाष्टमी' भी मनायी जाती है, उसके बाद पञ्चते हैं और दानादि से पाषाणों की संसृष्ट किया जाता है ।

ए गोपाष्टमी—अतिथि सुखी अष्टमी को 'गोपाष्टमी' का उत्सव होता है जो श्रीकृष्ण के प्रथम गोचारण दिवस के उपलक्ष में मनाया जाता है । अष्टछापी कवियों में सुरदास के श्रीकृष्ण पहली बार गोचारण के लिए माता की आज्ञा मानते

२१ धन धन लाविली के चरन ।

अतिथि मुखल सुगंध सीतल कमल के चरन ।

नल बन्द चाह अनूप राजत जोति अमग करन ।

शुभ कुनित कुब बिहरत परम कोतिक करन ।

नंद सुत मन मोद कारी बिछ-सागर तरन ।

दास परमानंद झिन झिन स्वाम ताकी खरन—परमा १६ ।

२४ आभ उपल में अब जय कार ।

प्रगट भवौ रूपमान गोप के श्री राधा अवतार—परमा १६१ ।

२५ राधा नू कौ कन्य भवौ सुनि भाई ।

'शुक्ल पञ्च निधि छाठे घर घर होठ बघाई ।

अति सुकुमारी बरी सुभ लखन कीरति कन्या जाई—परमा १६४ ।

२६ परमानंद नंदनवन के आँगन अनुमति देति बघाई—परमा १६४ ।

२७ क प्रकटी सुता रूपमान गोप के परम मावती बी की ।

जिन देखत भिगुन की सोमा लागत है अति कीकी—परमा १६७ ।

ख प्रगटी 'नागरि रूप निधान ।

निरलि निरभि पूरति ब्रजबनिता नाहिन उपमा को ध्यान—कुमन ८ ।

ग नहि कमला नहि सची नही रति सुंदर रूप समान के—चतु १४ ।

घ 'उपमा नाहि करी कोठ करता कसौ करौ समताइ—चतु १६ ।

ङ रूपरासि रसरासि रसिनिनी नष खंडुर अनुराग नह—चतु १७ ।

च कोटि रमापति रूप मानुरी ना आवै कृपि समताई ।

बन्य माग रूपमान गोप कौ सुता कालीकि पाई—गोवि १६ ।

ने भी प्रथम गोधारण के दिन विविध बाघों के घजने और गोप-बधुओं के इस मनोहर 'बानी' में गीत गाये जाने की बात लिखी है^{३३}। उस समय भाठा पराधी बनधी भारती उठारती हैं, पारों और मंगल राख्य होते हैं, गीत गाने जाते हैं और विविध वस्त्रामूषण धारण किये, गोली-तिलक लगाये, गायों को छोड़ कर गोधारण के लिए जाते हुए पुत्र पर से जननी 'राई-जीन' उठारती है^{३४}।

वे पवित्रा—'सुर-निर्यास' के अनुसार,^{३५} 'यह नित्यलीला तथा वस्त्रम-भवतार का उत्सव है। भा० पु० ११ की अर्द्धरात्रि को साक्षात् पुरुषोत्तम ने प्रकट होकर श्रीगोकुल के उच्छुरानी गोविन्दघाट पर श्रीकृष्णमाध्याय की को ब्रह्म-संबंध का उपदेश दिया था^{३६}। तब आचार्य जी ने नित्य लीला के संबंध में उन पुरुषोत्तम को 'पवित्रा' बताया था। सबसे यह उस्तव प्रतिबर्ष संप्रदाय में मनाया जाता है'। 'पवित्रा' पहनने के दिन सूरदास के कृष्ण कैमर कुंकुम के रंग का 'बागा' धारण करते हैं^{३७}। चतुर्मेजदाम ने उनकी गुंजा के मनोहर द्वार पहनने

११ 'प्रथम गोधारण को दिन आज।

मातृकाल उठि जसोवा मैवा कीनों है सब साज।

विविध मीति अने साजस है' रखो सोप सब गाज।

'गावति गीति मनोहर बानी' उठि शुक्लन की लाज—गोवि ८१।

१४ 'प्रथम गोधारण को गोपाल'।

जननि जसोवा करति आरती' मोतिनि भरि भरि बाज।

मंगल सव्य होत तिहि कोसर मिलि गावति ब्रजवास।

विविध डिगार पहिरि पट भूषन चोरी सिलाक दे भाज।

सब समाज ले जसे बुन्दावन आग कीनी गाज।

राई-जीन उठारति जननी' गोविंद बलि बलि जाइ—गोवि ८२।

१५ भी द्वारकादास परीक्ष तथा भी प्रभुपाल मीठल 'सुर निर्यास' पृ २१।

१६ आचार्यवामन पछे एकादशवा महानिधि।

साबाहुगमठा मोछ तदचरा उखले—'सुर निर्यास' से उछल, पृ २१।

१७ 'पवित्रा' पहिरन को दिन आज।

कैतर कुमकुम रंग रस बागो फुँवना द्वार बनायो।

जे जे द्वार होत बगुना पर सुर-मुनि मंगल गायो।

पहरि पवित्रा' लिए' मंद-मुल सूरदास बस गायो ॥

—'सुर निर्यास' से उछल पृ २१।

गोविंदस्वामी ने इस अवसर पर ताल पनावन, वेनु आदि के बजने और मीठ्य की भारती बतारे खाने का भी वर्णन किया है^{५०} ।

ओ अक्षय तृतीया—वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को 'अक्षय तृतीया' का उत्सव मनाया जाता है । भीष्म अर्जुन में होने के कारण पंचन का गृह्य इस उत्सव की विशेषता है । पंचन के साथ अरगजा आदि अन्य सुगंधित पदार्थों के उपयोग की बात भी सुरदास ने लिखी है^{५१} । परमानंददास ने पौन-अक्षय तृतीया के शुभ दिवस पर प्रियतम की पंचन में पूजा करने की प्रेरणा दी गयी है^{५२} । हमारे पक्ष में गिरिधरलाल चौवी पहने और अरगजा की सुगंध में बत्त पीतांबर धारे' बताये गये हैं^{५३} । कुंभनदास के दो पद 'अक्षयतृतीया' के संबंध में

ब्रजवासिनि मिथि मंगल गावो स्वाम निरलि ठबु पावो ।
मह बल सहित भोजन आयो है संतन क मन भावो ।
'नंद बसोवा हैसि-हैसि भेंटति' मोतिनि चौक पुरावो—परमा ७८ ।

५० 'पनिजा भी किट्ठल पहिरावठ' ।
ब्रज बनेठ गिरिधरन पंद को निरलि निरलि सुल पावठ ।
कुकुम विलक फिलाट दिष्ट ब्रजजन मंगल कस गावठ ।
बाळठ ताल पनावन वेनु सुर मुनि बहू बिधि तें सब पावठ ।
हरलि-हरलि आबलोकि बदन आबि 'नीराब्जा उतारठ' ।
'गोविंद' प्रभु गोवर्धनवासी धरन कमल बिठ लावठ—गोवि २१८ ।

५८ आबु बने नैदनदन री नव पंदन अंग धरगजा लावे ।
सरकठ हार सुहार अलख मनि, गुंजठ अलि अलखन लुभावे ।
पीत बसन वन बन्यो पिछोछ टेढ़ी पाग छोर लटकावे ।
'अक्षय तृतीया' अक्षय लीला अक्षय सुरदास सुल पावे ।
—'सुर निर्वाण' से उद्धृत, पृ २१८ ।

५९ 'अक्षय भाग मुकाम राध को प्रीतम को दिन रतिवो ।
पंदन पूजि प्रीतम मुख हीजे' रीझ-रीझ यह कहो बहियाँ ।
अक्षय मुकठ कहाँ लौ भाग्यो पार न पावठ उस मुख जतिवो ।
गुरदो मान महन परमानंद 'मुख दिन नीको अक्षय तृतिपा'—परमा ७११ ।

५. आज 'धरे गिरिधर पिय धोती ।
अभि हो नीको 'अरगजा भीनी पीतांबर' बन दासिनी गोपी ।

प्राप्त हैं । पहले में उन्होंने गिरिचरलास के दर्शन स्वेत चागा, पाग' और पीताम्बरधारी रूप में 'चंदन' पहनाकर, वस्त्रामुपग्र साजे राधा के साथ करार्ये हैं^{११} तथा दूसरे पद में ठीक बीपहरी में 'लस-लाने' के बीच उनके दर्शन होते हैं जहाँ वे 'ल्लासे का पिछोरा पहने, 'चंदन-भीजी कुलह' सँवारे बिरजमान हैं । वृषभाननुलारी राधा उनके अंग-अंग में चंदन का लेप कर रही हैं एवं सुगंधी के फुहारें चारों ओर छूट रहे हैं^{१२} ।

नन्ददास ने अक्षयतृतीया के दिन चंदन का शृंगार किये वर्षाति के वर्षण देख-देखकर रीझने की विशेष बात कही है^{१३} । चतुर्मुखदास के कव्य का चंदन-चर्चित सन देखकर सखियाँ अत्यंत पुलकित होती हैं^{१४} । गोविंदस्वामी ने अक्षय

ठढ़ी पाग मूकुटी छवि टखत स्वाम अंग अदमृत छवि छार ।

मुक्तामाल पुली बन काई परमानन्द प्रभु सब मुखदाई—परमा ७३४ ।

५१ चंदनै पहिरत गिरिचरलास ।

कंचन बलि प्यारी राधा क मुख नाम भाग गोपाल ।

प्रथम ही चित्रित 'अच्छित तृतीया चंदन मूकुटी माल ।

स्वेत तहाँ चागा पाग लपटी पीताम्बर लोचन बिसाल ।

फुकुम कुच-कुग हंस-कलश में कंठ दोई लर बनी मनि माल ।

'कुमनदास' प्रभु रसिक सिरोमनि बिलसत ब्रज की बल—कुमन ८६ ।

५२ ठीक दुपहरी में लस-लाने' रच ता मधि बैठे लालबिहारी ।

लासा को कंठ बन्यो पिछोरा 'चंदन-भीजी कुलह सँवारी' ।

चंदन स्वाम-सन ठौर-ठौर लेपन करति वृषभान-नुलारी ।

बिबिध सुगंध क छुटत फुहारें कुसुमनि क बिजना होरत पिय प्यारी ।

सपन लटा ब्रुम भरति मालती सरस गुलाब-माल गूँधति रे प्यारी ।

कंचनदास लाल छवि ऊपर रीझि, कौकोरि देख सन मन बारी—कुमन ८७ ।

५३ अक्षय तृतीया अक्षय मुल निधि पिय को पिया बहाने चंदन ।

तब ही प्रीय सिंगारी नारी अरगज बोरि सुधर नैदन्दन ।

ने दरपन निरण नु परस्पर रीझि-रीझि रही बौ चंदन ।

नंददास प्रभु पिय रस गीत सुवर्तनि सुख बिराज कुल-चंदन ।

—नैद भाग २ परि ५ ।

५४ क. धातु बन नैदन्दन री नथ चंदन को तनु लेपु किये ।

तामे बिच परे क्यारि पुट सीमित हैं हरि सुमग हिये—पद्य १७ ।

‘एमीया’ के अवसर पर शृंगार की सभी शीतल वस्तुओं की गणना एक ही पद में कर दी है^{११}।

ग अम्य पर्वोत्सव—इस वर्ग के अंतर्गत संवत्सर, गनगौर, वान, सौंभी, नवरात्र, ब्रतवर्मा, मकर-संक्रांति, अष्टमिपेक आदि उत्सव तथा पर्व आते हैं जिनका वर्णन अष्टछापी कवियों ने किया है। इनमें से प्रमुख हैं संवत्सर, गनगौर, सावनतीज और सौंभी जिनका परिचय अष्टछाप-काव्य के आचार पर नीचे दिया जाता है।

अ संवत्सर—चैत्र मास के शुक्लपक्ष की प्रतिपदा से हिंदुओं का नव-वर्षारंभ होता है जिसके उपरान्त में ‘संवत्सरोत्सव’ मनाया जाता है। यों ही इस अवसर पर सुरदास के श्रृंगार के धरनहार गुरु के असवार^{१२} वाले पद के गाये जाने की बात कुछ आलोचकों ने कही है^{१३} तथापि अष्टछापी कवियों में केवल

क रेखि ठखी गोविंद के ‘बंदन सोमित सोवल बंग’।

नाना मति विन किए ता महि केसरि विविध सुरंग—बट ११।

ग ‘बंदन की लोर’ किये मोतिनि की माल किये।

‘अरगव बंग बंग सोहत नैरलास के’—बट ११।

५५. सीतल ‘ठखी एव निरकी ‘गुलान नीर’

वहाँ बैठे पिय प्यारी कसि करत हैं।

‘अरगव’ बंग लगाइ ‘कपूर क्ला’ बेंनाइ

‘भूला के हार बाजे किए बरखत हैं।

‘सीतल भरी कनाइ’ ‘सीतल सामिगी बराइ’

‘सीतल पान मुन बीछ’ रखत हैं।

‘सीतल सिन्हा’ बिछाइ लस के परदा लगाइ’,

गोविंद प्रभु वहाँ छवि निरखत हैं—गोवि ११४।

५६. पूरा पद इस प्रकार है—

श्रृंगार के धरनहार गुरु के असवार नंद के कुमार मेरी संकट निहारी।

बसंत-अनु न तारयो गज्याइ तैं बखारयो नाग की नाचनहार मेरी प्रान प्यारी ॥

गिरिधर कर बारयो रंग हू की गर्व गारयो ब्रज के रत्नहार बिरल बिहारी।

हुपर मुठा की बेर नैकई ना कीनी बेर, आज क्यों बखेर दूर’ सेवक तिहारी।

—‘शूर निर्णय’ पृ २१४-२५।

५७. सर्वे श्री हारबाबाव परीत तथा प्रभुदत्त सीतल ‘शूर निर्णय’ पृ २१७।

परमानन्ददास के दो-तीन पवों में इस उत्सव का उल्लेख किया गया है और नव वर्ष की बात भी कही गयी है। उन पवों में 'प्रिय-प्रिया' का सामान्य शृंगार ही वर्णित है^{१८}।

आ गनगौर—चैत्र मास के शुक्लपक्ष की तृतीया को 'गनगौरोत्सव' होता है। प्रग में यह उत्सव मुख्यतः कम्याओं का माना जाता है जिसमें श्रीकृष्ण को पति-रूप में पाने की कामना रखनेवाली गोपियों का अग्रणी लेख^{१९} 'भीर' या 'भीरों' देवी की पूजा की जाती है। अष्टछापी कवियों में परमानन्ददास और नन्दबाम के एक-एक दो-दो पद इस विषय के मिलते हैं जिनमें राजा के 'गनगौर' पूजने का उल्लेख है^{२०}।

इ सावन तीज—सावन के शुक्ल पक्ष की तीज को मनाया जानेवाला यह उत्सव लक्ष्मियों और स्त्रियों का होता है जिसमें वे गाली, बकाली और मूला मूलवी है। अष्टछापी कवियों में सुरबाम ने नन्दरानी के सावनतीज खेलेने और गोपियों के

५८ क 'चैत्र मास संवत्सर परिवा बरस प्रवेश भयो है आठ।

कुञ्जमहल बैठे पिय प्यारी लाल तन हेरैं नीत' सात्र ॥

आपु ही कुञ्जमहार गुह्य लीने कीका करत लल मनमाकठ।

भीरी देत दासपरमानन्द हरणि निरखि अस गावठ—परमा ११६।

ल बरस प्रवेश भयो है आठ'।

कुञ्जमहल में बैठे पिय प्यारी लालन पहरे नीतन सात्र—परमा ७६१।

५९ शिव ने बिनब करती हुई गोपियों की कामना का वर्णन सुरदास ने इस पद में किया है—

स्विस सौ भिनव करति कुमारि।

ओरि कर मुख करति अस्तुति बड़े प्रभु त्रिपुरारि ॥

सीत भीत न करति सुबरि, कृत मई सुकुमारि।

झड़ौ रिछ तप करति नीकै, गेह गेह बिसारि ॥

प्यान बरि कर ओरि लोचन मूँकि इक-इक काम।

भिनय छपल ओरि रवि सौ करति है सब काम ॥

हमहि होहु दयाल बिन-यनि द्रुम बिदित संसार।

अम अति तनु दहत दीजे, सुर हरि भरतार—सा ७६७।

१ क भीराधे कौन 'भीर' तें पूजी—परमा, कीर्तन-संग्रह भाग १ पृ २७२।

ल खबीली राधे पूजलनी गनगौर—नंद परि ४७।

हिंदोला मूलने जाने का वर्णन किया है^{११} । परमानंददास के एक मंत्र में भी साफ़ी-
चोख की चर्चा है जिसमें गोपियों जब भी के 'हरबार' में 'हिंदोला' मूलने जाती
और कोकिल कंठ से गीत गाती हैं^{१२} ।

ई सौम्यी—माघों मास में हनुमत्पक्ष की पूर्णिमा से यह उत्सव प्रारंभ होता
है । इसमें कहीं तो श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर कंस-वध तक की समस्त क्षीरार्प
विविध रंगों से भूमि पर चित्रित की जाती है और कहीं रंग-मिरंगी फूलों आदि से
दीवार पर सौम्यी 'पीठी' जाती है । अष्टाध्यायी कवियों में सूरदास ने सौम्यी के उत्सव
का वर्णन किया है जिसमें सौम्यी की पूजा के लिए सखियों के साथ रात्रिभक्त सुम्न
बीनती और सखी-वैरा में मोहन को सौम्यी पूजने के उद्देश्य से घर से जाती है^{१३} ।

४ स्थाहार—

यो छी हिंदू जाति बपे भर स्थाहार मनाया करती है, परंतु उसके चार बरों
के अनुसार चार स्थाहार प्रधान हैं—ब्राह्मणों का रक्षा-बंधन, क्षत्रियों का दरभण,

६१ गापी गोविंद हैं 'हिंदोले मूलन बा' ।

रंगमहल में उन्हें नंदरानी जलें तीज सुझा' ॥

भीनैह नभ मयारि छहित मुनमर मरव बनाइ' ॥

ठापर कितव बु प्रमत मैवरा ब्रौही अटित जराइ ॥

सुठि हेम पटुली मध्य हीरा पूरि लावन लाइ ।

सखी विविध विविध राग मलार मंगल गाइ—सा २८४२ ।

६२ घाली री लावन तीज सुझाग ।

× × ×

कली री वर 'हिंदोले भूजनि नंद का हरबार ।

× × ×

गारनि मावन-गीत प्रभुनि कोकिल कंठ रगाइ—परमा चौक १२०७ ।

६३ मन्त्रिपति मंग रात्रिषा बीनत सुम्ननि बन मीठ ।

सौमी दून को आगुरी छान करव को छौट ॥

मगी भय दे भोजन को ले सखी आगुम गैह ।

पूरी बीरति, पद की मुन्दरि ? तब कथी मरी मम ।

गामी रीति बिग करि मरको होउ पौड मत्र मैभर ।

मगी रात्रि मूर के ल्यामी बनि मुन विपौ अपार ।

—सूरदास बीरान-अवध भाग १ ७ १९१ ।

वैर्यों की दीपमालिका और शत्रुओं की हौली। अण्ड्याप-काव्य में इन चारों लोक-
त्योहारों का वर्णन बड़े विस्तार से किया गया है।

क. रक्षा-बंधन—भावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जानेवाला 'रक्षाबंधन'
का त्योहार मुख्यतः ब्राह्मणों का होता है। इस दिन ब्राह्मण-वर्ग अन्य वर्गों के
व्यक्तियों, विशेषकर अपने जिनमानों, के राखी बाँधकर भारीबाँध बैठा है। इसी
प्रकार कुछ परिवारों में 'रक्षाबंधन' के अवसर पर बहन अपने भाई की कलाई पर
राखी बाँधती है। अण्ड्यापी कवियों में से किसी ने बहन के द्वारा राखी बाँधे जाने
का उल्लेख नहीं किया है, किसी ने ब्राह्मण अथवा पुरोहित द्वारा राखी बाँधे
जाने की बात कही है और किसी ने माता द्वारा पुत्र के राखी बाँधवायी है।

अण्ड्यापी कवियों में केवल परमानंददास^{१४} और चतुर्मुखदाम ने^{१५} 'रक्षा-
बंधन' का त्योहार भावण के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाये जाने की बात कही है।
'रक्षाबंधन' का त्योहार जन-साधारण में मछनों' नाम से प्रसिद्ध है जिसका उल्लेख
परमानंददास के एक पद में हुआ है^{१६}। इसी प्रकार 'रक्षाबंधन' के दिन बाँधी
जानेवाली 'राखी' को कुंमनदास^{१७} और गोविंदस्वामी ने^{१८} 'रच्छा' कहा है।
सूरदास राखी बाँधि हुए हृदय की प्रसन्नता हेतुकर ही इतना पुनर्चित हो जाते हैं कि
राखी बाँधनेवाले का उल्लेख करने का जैसे उनकी ध्यान ही नहीं रहता^{१९}। परमा-
नंददास ने भी पदों में गो नद जी द्वारा गंगादिक को मुलबाकर लाल के तिलक
लगवाने और राखी बाँधवाने की बात कही है^{२०}। परंतु तीन-चार पदों में माता बरीदा

१४ 'भावन मुखी पूर्वा क मुने जिन राखी तिलक बनायो—परमा ७२८।

१५ 'सावन मुखी पूर्वा को' मुख दिन तिलक करति बिच भाग के—चतु ११४।

१६ पाक्षी भीति सज्जनो गुमही गिरिबर नित नित धारै—परमा ७२८।

१७ 'रच्छा बाँधति' अमुदा मर्या—कुमन १२७।

१८ 'रच्छा बाँधति' बभोदा मैया—गोवि २२।

१९ 'राखी बाँधवन मगन भण।

रसिना बहुत द्विजनि को रानी गोप टेंबार लाग।

— गूर निर्णय' म उद्घृत १ २४।

२० क. राखी बंधन मैं करार।

गंगादिक सब रितनि बुलाय लालहि तिलक बनाई—परमा ७६९।

ग रक्षाबंधन करन गरग गुरु नंद महर में थाण।

द्वारा ही यह कार्य संपन्न करवा है^१ और चौथे पक्ष में तो माता यशोदा द्वारा पुत्र का तिलक करने संबंध है^२ और उसके दोनों हाथों में राखी बाँधने की बात कही गयी है^३ । इसी प्रकार गोविंदस्वामी भी एक पक्ष में तो द्विजवर' द्वारा 'राखी' बाँधे जाने की बात कहते हैं^४ परंतु दूसरे पक्ष में माता यशोदा से ही 'राखी' बाँधवाते हैं^५ । नंददास ने अथर्वसं पुरीहित गर्ग द्वारा राखी बाँधे जाने की बात स्पष्ट शब्दों में कही है ।

अतद्व्याप के आराध्य श्रीकृष्ण की बाँधी जानेवाली 'राखी' भी साधारण नहीं है । परमानंददास ने उनके रत्न स्वधित राखी' बाँधवायी है^६ तो कुंभनवास मोहन के मन को प्रिय लगनेवाली 'रत्नजडित' सुमंग राखी ही बाँधवाते हैं^७ । नंददास की राखी' में हीरे, रत्नों और माणिक्यों के साथ-साथ मोती भी लगे हैं^८ । गोविंदस्वामी की राखी 'पाट-बोरी' की होने पर भी परम विचित्र है^९ । 'राखी' बाँधने के परबाल विप्रगण और गुहजन आशीर्वाद देते और कुराल मनाते हैं जिससे माता-पिता को भी बहुत प्रसन्नता होती है^{१०} और माता यशोदा क्षारिकेल, धंवर,

X

X

X

दीनों तिलक रक्खा कर बाँधी बहुत प्रसन्न होत हैं राई—परमा कौंक १२६८ ।

७१ क. 'राखी बाँधति ज्योदा मैया'—परमा ७६५ और ७६७ ।

ख. सब स्वास्तिनि मित्रि भंगल गावो ।

राखी बाँधति मात ज्योदा मोतिनि चौक पुरावो—परमा ७६८ ।

७२ माता ज्योदा तिलक प्रथम करि ठंठुल दिव मुचारी ।

अपन कर हरणि बोरु हाथनि राखी बाँधि रौचारी—परमा कौंक १२६७ ।

७३ विष पीरि ठाठे मनमोहन द्विजवर 'रक्खा बाँधत धानि—गोवि १२१ ।

७४ रक्खा बाँधति ज्योदा मैया—गोवि १२ ।

७५ राखी बाँधत 'गर्ग' श्याम कर—नंद परि ८ ।

७६ 'रत्न जडित राखी बाँधी कर पुनि पुनि सेत ज्योदा—परमा ७६५ ।

७७ रत्न जडित की सुभग बनी धति मोहन क मनमानी—कुंभन १२१ ।

७८ हीरा रत्न बिज बिज मानिक बिज बिज गुप्तनि भरन—नंद परि ८ ।

७९ 'परम विचित्र पाट डारी' राखि रहे करपाणि—गोवि १२१ ।

८० क. वर छवि बेनि मगन नंदरानी निरखि निरखि सबु पैदा—परमा ७६५ ।

ख. सब गुहजन मिलि बैठ ज्योदा' चिरजीवु प्रसन्न ।

बड़ो प्रताप बड़ो दोश की प्रति दिन दिनदि सवार ।

आभूषण और मुक्तामाल' १ के साथ-साथ 'डूँदुरि पिंडुरी बारकर' उनकी भारती करती है २ । रामी बंधनेवाले छिन्नकर' के साथ-साथ अन्य भाइयों को खूब दान-दक्षिणा दिये जाने की बात सूरदास ३ परमानंददास, ४ कुंभनदाम ५ नंददास, ६ चतुर्भुजदास ७ और गौर्विंदस्वामी ८ ने कही है । एक अन्य पद में परमानंददास ने गर्म जी की दक्षिणा में मुक्तामाल दिये जाने का उल्लेख किया है ९ । 'रक्षा-बंधन' के त्योहार के अवसर पर विविध वस्त्राभूषणों से अपने आराध्य का शृंगार करना भी परमानंददास १ और कुंभनदास २ ने ही मूले हैं । गौर्विंदस्वामी ने तो वस्त्राभूषणों

'धानंदे वृद्धाग्र अयोदा' मानो धवन निधि पाई—परमा ७६९ ।

ग वरत निवत की कुतल मनावति 'विप्रनि देत बनेष' ।

निरखीवो मेरो कुँवर लाहिलो परमानंद बलि जेया—परमा ७७७ ।

घ. "—आसीत देत गुदजन सब छिन्नकर—नंद परि ८ ।

च करत बंद मंगल पुनि हरमत दे आसीत मुम जान ।

'निरखीवो नैलात कन्हैया ब्रज जन जीवन प्रान—गोवि २२१ ।

८१ नारिकेल छंवर आभूषन बारति' मुक्ता-माल के—श्रीम १७ ।

८२ 'डूँदुरी पिंडुरी बारति मुल पर अननी लेति बनेष ।

'भारती उतारत मुल पर गोविंद बलि बलि जेया—गोवि २२ ।

८३ 'दक्षिना बहुत छिन्ननि की दीनी'—'नूर नियाँ' न उद्धृत, पृ २४ ।

८४ 'नंद देत दक्षिना गहरन संग मंगलवार बचायो—परमा ७६८ ।

८५, 'विप्र बुतार दई बहु दक्षिना—कुंभन १२६ ।

८६ 'दक्षिना देत नंद पाय लागत—नंद परि ८ ।

८७ क. विप्र बुतार दई बहु दक्षिना—चतु १३४ ।

ल विप्रनि की दक्षिना बहु दीनी—चतु १३५ ।

८८ हरति हरति के 'देत विप्रनि की दीप मानिक दान'—गोवि २२१ ।

८९ 'रक्षा बंधन करत गरग गुरु' मंद मंदर के आए ।

X X X

मुक्त माल अतिथर मुनवर रक्षा बंधन दक्षिना पाई—परमा कींक १२६८ ।

९ बहु सियार सब आभूषन गिरिचर हलचर भैया—परमा ७६५ ।

९१ क. बसुन विविध आभूषन सारें पीताम्बर कमल के ।

'मुगमर अगार, पनगार वरगण लागति मदन गोपाल के ।

कुंभनदास चतु गोवर्धनपर उर राखत धनिमाल के—कुंभन १२५ ।

ल 'विविध सिंगार' विप्र प' भूषन—कुंभन १२७ ।

से अर्पण करके उनकी सोने के सिंहासन पर आसीन किया है^{१३} । इस अवसर पर तारु, किन्नरी, डोल, इमामा मेरि, मूर्धंग, शैल आदि यज्ञाग्ने ज्ञान की बात परमानन्दवाम^{१४} और गौर्बिन्दस्वामी ने लिखी है^{१५} ।

माता का वात्सल्य स्वीकार के शुभ अवसर पर पुत्र के लिए अनेक प्रकार के अर्पण तैयार करने को प्रेरित करता है । परमानन्दवाम और कुंभनदास की कथाओं में भौति-भौति के अर्पण मेला, पकवान आदि प्रस्तुत करके पुत्र से उनका स्वास्ते होने का आग्रह करती हैं^{१६} । इस प्रकार वड़े आनन्द से 'रक्षावर्धन' का स्वीकार संज होता है और सब नन्दवाम के स्वर में स्वर मिलाकर श्रीकृष्ण की आशीर्वाद देते हुए विदा होते हैं कि जब तक सुख चंद्र और आकाश हैं तब तक वे सुखपूर्वक जीवित रहें^{१७} ।

त दशहरा—आखिर मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जानेवाला यह त्योहार मुख्यतः कवियों का माना जाता है जिसका वर्णन सूरदास और बीर स्वामी की कविताओं में समी अष्टाध्यायी कवियों ने किया है । 'दशहरा'^{१८} या 'दसरा',^{१९} 'दसमी',^{२०} 'विजय-दसमी',^{२१} 'विजय सुदिन' आदि कच्छर अष्टाध्यायी कवियों

- १२ एकल सिंगार विविध विराजत रंग सीमित कल मेला ।
 कनक रचित सिंहासन बैठे' तहाँ मिले गोप के झेपा—गोर्बि २२ ।
- १३ 'दास किन्नरी डोल इमामा मेरि मूर्धंग वज्रलो—परमा ७८८ ।
- १४ 'दास मूर्धंग संज बुनि बाबत सुनत जेस बरू झेपा—गोर्बि २२ ।
- १५ क 'वक्कल मोग आग धरि' पक्ष तनक बु लेहु कहीया—परमा ७८५ ।
 ग 'अधु मेला पकवान मिठाई आरोगी' प्रभु घेपा—परमा ७८७ ।
- १६ ग माना भौति 'मेला आगे बरि' कदरि बैठे कल मइया—कुंभन १२७ ।
- १७ नन्दवाम प्रभु मिली तहाँ लो ज्यों लो जेब सूरज भाकतपर—नंद परि, ८ ।
- १८ क आठ 'दसहरा' सुम दिन नीकी—कुंभन १४ ।
 ग आठ 'दसहरा' सुम दिन आगो—चतु २८ ।
- १९ ग आठ 'दसरा' परम मंगल दिन—गोर्बि ५ ।
- २० क दस रित शुभ आनि आगुपम 'दसमी' को दिन आगो री—परमा २७ ।
- २१ क बनि दिन आठ 'विजयदसमी' को—कुंभन २५ ।
 ग 'विजयदसमी' शुभ मंगल दिन—चतु २८ ।
 ग 'विजयदसमी' अरु विजय मूर्धंग—गोर्बि ५१ ।
- २ 'विजय सुदिन' आनन्द अधिक आनि मोहन बसन विराजत—परमा २५ ।

ने इस त्योहार का वर्णन किया है और परमानन्ददास के एक पद में तो इस त्योहार के 'सरद रिनु' के आरंभ में मनाये जाने की बात कही गयी है* और दूसरे में तिथि, मास आदि का भी उल्लेख हुआ है* ।

'दशहरे' या 'विजय-दशमी' के दिन नये वस्त्राभूषण पहनकर ली के अंकुर या 'जवारे' घारण करने की बात अनेक कवियों ने कही है । परमानन्ददास की माता यशोदा 'केसर-सौपी जल से पुत्र की अच्छी तरह स्नान कराती' और सुन्दर पाग, 'जरफ्ती' बाग आदि वस्त्र तथा अनेक आभूषण पहनाती है* । एक अन्य पद में परमानन्ददास ने भीष्मपुत्र के सर पर पाग, माथे पर तिलक और कानों में कुन्डल, बायी ओर लटकते हुए 'जवारे' और कमर में मणिमय कुत्रपटिका का वर्णन करते हुए कहा है कि प्रिय पुत्र का यह मनीहारी रूप ईश्वर माता यशोदा बड़े दुस्वार से बलीया लेती हैं* । तीसरे पद में श्यामसुन्दर के 'गुटगारे' आने की* और बाँध में बाग-पाग के साथ ललित आभूषण पहनाये जाने की तथा ब्रजवालाओं और माता यशोदा की प्रसन्नता की बात भी परमानन्ददास कहते हैं* । कुम्भदास ने ज्ञान पाग-

२. ठरद रिनु मुम आनि' अनूपम दसमी की दिन बापी री—परमा १७ ।
- ३ क आदिन मास मुमग दसमी मुक्त पञ्च परी मुक्तफर—परमा २०८ ।
- ल 'आसो मास मुम मंगल दसमी'—परमा कीक ११७६ ।
- ४ क. 'कसर सौपी बोरि' जनी प्रथम लाल बन्दबाबो री ।
नाना बिचि के भूषन आभरन बाग सिंगार बनायो री ।
'पाग पिछोरा और ठबटना 'बागो' बिचित्र बरायो री—परमा २७ ।
- ल 'केसर सौपी बोरि' असोदा प्रथम न्हाय बन्द गीकिन्द ।
नाना बिचि सिंगार 'पाग कनी जरफ्ती बागो पहिरन दुई—परमा २८ ।
५. सोन 'भाग' रही नाम भाग पर लटक 'जवारे' छायु ।
तिलक ठरक है रेल भाग पर कुन्डल लज्ज न है कानन ।
मुन की सोमा कही लो बरनी मग्न होत मन मानन ।
कति पट 'कुत्र पटिका' मणिमय सोहत मोहत मन मोहत ।
परमानन्द निरगि नैहरानी लेत बनेवा दोऊ हय—परमा २५ ।
६. सबे सिंगारत श्याम सुन्दर की तन-मन-बन सब बारे री—परमा कीक० १७७६ ।
७. मुदिन मुमंगल आनि जनीरा लाग की पहिरावन बागे ।
बाग-बाग भूषन ललित मनीहर लटकनि 'बारे पागे' ।
ब्रज-मुहरि निरगि मन हरनति मग्न होति मन पूजन ।

भारी श्रीकृष्ण के मृग-मद के पीके का बर्णन करते हुए अन्य ग्वाल-वालों के भी 'बनि-बनि' अर्थात् 'सज-सजकर' जाने की बात कही है^८ । चतुर्भुजदास अपने आराध्य को श्वेत जरी का वह पाग पहनाते हैं जिसमें साढ़ 'कल्लौंगी' लगी है । तन्मुख का बागा^९ पहने, कुंडल आदि धारण किये श्रीकृष्ण के रूप-वर्णन में वे अपने की अस्मर्ष पाते हैं^{१०} । गोविंदस्वामी ने गिरिधर का शृंगार 'साख सुखन', 'सेत पीसना' 'अरकसी कुल्लू' आदि से कराया है । परचात्, कुंडुम का तिलक लगाकर उनके सिर पर 'अब-अंकुर' रखे जाने की बात कही है^{११} । एक दूसरे पद में गोविंदस्वामी ने कुंडुम तिलक और ज्वारे-भारी श्रीकृष्ण को 'ठुंग अरब' पर चढ़े बताया है^{१२} ।

पराइरे के अवसर पर 'समी' पृष्ठ की पूजा करने का भी माहात्म्य है । इत्यत्र एकत्रैक भट्टापी कवियों में केवल कुंभनदास ने किया है^{१३} । अन्य स्थोत्रों के समान, पराइरे पर भी ब्रजवाक्ताओं द्वारा गांव या मंगलगायन गाये जाने की बात

रूप रसि रस रसिक लाइलो देख तन मन लूलव ॥

'मैय देखति सेति बलीया' मुख चुबति सख पावति—परमा २६ ।

८. ग्वाल बाल सब बनि-बनि बाण, नैव-नैदन तामे सोमित नीकै ।

हाल पाग भौनी, रँगभीनी ता-मधि लखत मृग-मद की टीकै—कुंभन २५ ।

९. स्वेतवरी धिर पाय लटक रही 'कल्लौंगी' तामे लाल ।

तनमुख की बागी अति राखत कुडल भोजक रवाल ।

अंग-अंग छवि कहीं ली बरनो नाहिंन बरनो अत—चतु १ ।

१. विप्र दसमी अरु विप्रै म्मूरत^१ भी बिट्ठल गिरिधर पद्धिरावत ।

करि धिमार विविध भीति को निरखि निरखि नैननि मुक्त पावत ।

रूपन लाल अरु सेतु पीसना कुल्लै अरकसी^२ अति मन भावत ।

विविध भीति मूलन रँग सोमित केकी गुजा पहरावत ।

सावि कनक नग बार हाथ लै कुंडुम तिलक शिखाट बनावत

अन्यत दे अब अंकुर धिर पर निरखि निरखि मन मोह बकावत—गोवि ५१ ।

११. आनु दसरा परम मंगल दिन बरै ज्वारे गौवर्धनपाटी ।

कुंडुम तिलक गुमास धिरावे अखण्ड सोभा लागत भारी ।

अस ठुंग अरु नैव-नैदन पसे कुवावत यहा मुल-काटी—गोवि ५ ।

१२. कुंभनदास प्रभु बिट्ठलेश 'पूछत दृख लयी की —कुंभन २५ ।

परमानन्ददाम,^{१३} चतुर्भुजदाम^{१४} तथा गोविन्दस्वामी^{१५} ने कही है। बस्त्रामूर्च्छा से अलङ्कृत पुत्र की सुंदर छवि की धारती माता यशोदा स्वयं या ब्रजबालाओं के माथ करके तन-मन वारती और मोतियों का हार निछावर करती हैं^{१६}। त्योहार के इस शुभ अवसर पर लाइसे पुत्र में जो 'मन भावे' सौ जाने की बात बड़े दुस्वार से परमानन्ददाम^{१७} माता यशोदा से कहलाते हैं। गोविन्दस्वामी ने भी 'बहुत भोग और बीरा' उनके आगे घरे जाने की बात लिखी है^१।

ग दीपावली—हिंदुओं का तीसरा बड़ा त्योहार 'दीपावली' है जिसका संबंध मुख्यतः 'वैश्य' वर्णान् व्यापारी-वर्ग से है। 'दीपावली' का मुख्य त्योहार तो कार्तिक कृष्ण अमावस्या को होता है, परन्तु इसके विभिन्न उत्सवों का प्रारम्भ दो दिन पूर्व ही जाता है और दो दिन परचान् तक वे चलते रहते हैं। इस प्रकार पाँच दिन मनाया जानेवाला यह त्योहार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी का 'वनतेरस' से प्रारंभ होता है, दूसरे दिन को 'रूप चतुर्दशी', 'नरकचान्दस' या 'खोन्नी-दीवाली' कहते हैं। अमावस्या को 'बड़ी दीपावली' होती है। उसके दूसरे दिन 'अमष्टोत्सव' होता है जिसका संबंध भीकृष्ण के गोवर्द्धन-धारण-प्रसंग से माना जाता है। पाँचवें दिन को 'माई दूज' या 'यम-द्वितीया' कहते हैं। 'दीपावली' के इन पाँचों दिनों में से किसी का वर्णन छोटस्वामी ने नहीं किया है, छप अष्टछापी कवियों में से प्रायः सबने एक-एक दो-दो पदों में उनकी 'चर्चा' की है।

अ वनतेरस—वषा ऋतु के परचान् होने के कारण 'दीपावली' के पूर्व ही घर-द्वार की सफाई और मिपाई-मुताई कर ली जाती है तथा वनतेरस के दिन में

१३ परमानन्द-मधु विजयचरितमी ब्रजजन मंगल गायी री^१—परमा २७।

१४ क ब्रजमामिनि मिलि 'मंगल गायी—धनु २८।

ग मंगल गायति मुख ब्रज्वारी—धनु २६।

१५ ब्रजमामिनि मिलि 'मंगल गायति'—गोवि ५९।

१६ क मात 'अतीदा करति धारती धारति हार बेति मोतिनि की—कुभन १४।

ख वनक धार कर लिपि धारती ब्रजमामिनि मिलि मंगल गायी—धनु २८।

ग धारति करति बेति म्योछावर मंगल गायति मुख ब्रज्वारी—धनु २६।

१७ कहति अतीदा मुनी मरे लाग्य जोई जोई भावै तिहारे मन^१।

'तोई तोई भीमन करी दोऊ भैया गवत गुन तई परमानन्द—परमा २०८।

१८ 'बहोत भोग बीरा बरि आग—गोवि ५९।

पर की सजावट शुरू हो जाती है भव्य-नयी वस्तुयें खरीदी जाती हैं और बड़े स्तर से 'वीपाकक्षी' के स्वागत का आयोजन किया जाता है। इस त्योहार का वर्णन परमानंददास और कुंमनदास ने अत्यंत संक्षेप में किया है। परमानंददास 'घनतेरस' के दिन का उल्लेख नहीं करते, परन्तु कुंमनदास ने 'कार्तिक बदि तेरस' के दिन इस त्योहार के होने की बात लिखी है^{१९}। नवरानी द्वारा 'घन घोषणे' की बात कहकर दोनों कवियों ने 'घनतेरस' का वर्णन प्रारंभ किया है^{२०}। कुंमनदास ने इसके अनंतर नवरानी आदि के मौसलों मृंगार करने का उल्लेख किया है^{२१} परन्तु परमानंददास के अनुसार 'घनतेरस' के दिन गर्म मुनि बुलाये जाते हैं, वेद-विधि से पूजा होती है और ठौर-ठौर पर 'धूत-वीप' सँजोये जाते हैं। परचात्, धूप-वीप-नैवेद्य अर्पित करके निष्प्रपूर्वक त्योहार मनाया जाता है^{२२}।

अ रूपचतुर्दशी—कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को 'रूपचतुर्दशी' या 'नरक चौदश' कहा जाता है। इसका वर्णन-व्याख्या कवियों में केवल परमानंददास ने किया है। वीपाकक्षी या 'दिवाली' से एक दिन पूर्व पड़ने के कारण उन्होंने इसे 'छोटी दिवाली' कहा है^{२३}। यह दिन शारीरिक स्वच्छता से विशेष संबंध रखता है। इसीलिए 'रूपचतुर्दशी' को भली मौंति स्नान करके वस्त्रामूष्य धारण किये जाते हैं। परमानंददास ने भी अपने आराध्य को वृष से स्नान कराने के परचात्, उनका मृंगार कराया है और वे 'खाल बागी' के साथ 'जरकसी कुलह' धारण करते हैं^{२४}। उनकी सुंदर छवि देखकर ब्रजवासी अत्यंत मुग्ध होते और हृदय से उनकी स्मरणार्थी होते हैं^{२५}।

१९ 'कार्तिक बदि तेरस दिन उत्तम गावति मंगल रानी—कुंमन ४८।

२० क 'घनतेरस रानी घन घोषति'—परमा २५१।

अ आत्र मार्ग 'घन घोषति नंदरानी'—कुंमन ४८।

२१ नव सठ साभि सिंगार अनूपम आपु करति मनमानी—कुंमन ४८।

२२ गर्म मुलाह बव विधि पूजति ठौर ठौर 'धूत वीप सँजोवति'—परमा २५१।

२३ 'छोटी दिवाली काल मनाये'—परमा २५२।

२४ वृष से स्नान करो मनमोहन' छोटी दिवाली काल मनाये।

करो सिंगार 'खाल तन बागी कुरुहे जरकसी' बीस बराय—परमा २५४।

२५ यह छवि देखि देखि ब्रज जन ही बेट बसीस आपनी मन माय—परमा २५२।

३ दीपमालिका—कार्तिकी अमावस्या का मनाये जानेवाले इस त्योहार का सूरदास^{२८} ने एक पद में तथा परमानन्ददास^{२९} ने दो पदों में 'दीपमालिका' कहा है और एक में इसका लोक-प्रचलित नाम 'दिबारी' या 'दिवाली' दिया है^{३०}। 'दीपक-पंक्ति' के अर्थ में भी 'दीपमालिका' का उल्लेख सूरदास के एक पद में हुआ है जो 'सरद' की कार्तिकी अमावस्या को मनायी जाती है^{३१}। 'दीपक की पंक्ति' के अर्थ में 'दीपावलि' या 'दीपावली' की जहाँ यद्यपि क्षीतस्वामी के अतिरिक्त प्रायः सभी कवियों ने की है, तथापि 'दीपमालिका' जिसके लिए प्रचलित 'दीपावलि' या 'दीपावली' नाम कदाचित् किसी के काव्य में नहीं मिलता। चतुर्भुजदाम, नन्ददास और गोविन्दस्वामी ती 'दीपक-पंक्ति' के वर्णन में भी सीन हैं, परन्तु 'दुहरी' में बैठे अपने आराध्य के दर्शन सबने कराये हैं। वर्तमान काल में 'दीपावली' के त्योहार पर मुख्यतः 'लक्ष्मी-नम्र' का पूजन होता है, परन्तु अष्टछाप-काव्य में इसकी ओर कहीं संकेत नहीं किया गया है। हाँ, सूरदास ने 'दीपमालिका' के त्योहार का वर्णन 'दीपों' की उस 'पंक्ति' के साथ किया है जिसकी 'बीसि' 'कोटि रवि-चंद्र' जैसी है जिसके कारण निशि की कालिमा बिन्दुल मिट गयी है। सारा गोकुल जैसे मणियों से मंडित है सभी मयनों पर मणियों-मुद्राओं की मयूरों जटक रही है और गजमोठियों तथा प्रबालों से 'बीक' पुराये गये हैं^३। परमानन्ददास अन्व्य त्योहारों के समान 'दीपमालिका' का वर्णन भी अधिक विस्तार से करते हैं। उनकी यरोदा पुत्र म चंदन चौका का लेप शरीर में करके समस्त वस्त्राभूषण धारण करने को फट्नी है^{३१}। फिर व पुत्र को पिता की आज्ञा लेकर बहुत से दीपक जलकर घर में

२९ आहु दीपति दिव्य दीपमालिका—सा ८१।

२७ क आहु कुटु की राति' मायो दीपमालिका' मंगलवार—परमा २९१।

ल आहु 'अमरकस दीपमालिका' बही परकिनी है गोपाल—परमा २९२।

२८ आहु दिबारी' मंगलवार—परमा २५३।

२९ 'सरद-कुटु निशि' जनि दीपमालिका बनाई—सा ८४१।

३ आहु दीपति दिव्य दीपमालिका।

मनहु 'कोटि रवि-चंद्र' कोटि लुखि मिटि जो गई निशि चालिना।

गोकुल' सकल विधिज मनि मंडित' मोहित मरक मय भालिका।

गज-मोठिनि क चौक' पुराय विष विष लान प्रबालिका—सा ८६।

३१ बहुत उठोरा मुनी मनमोहन चन्दन लप मरीर करी।

उजाला करने को प्रवृत्त करती है^{१२} । मनमोहन ने माता की आज्ञा का पालन किया कुछ ही क्षण में हीरे-मणियों के दीप चारों ओर खगमगाने लगे और रात्रि का घन अंधकार दूर हो गया^{१३} । नंदकुमार के साथ ब्रज की युवतियों के मंगल गाने और चौक 'पुग्ने' का कर्णन भी परमानंददास ने किया है^{१४} ।

कुंभनदास का दीप-कर्णन भी विशेषतया युक्त है । उनको गोकुल के दीपक आकारा के नक्षत्रों-से प्रतीत होते हैं जिनमें नंदराइ-रचित अगणित बतियाँ अद्भुत जुगति से जल रही हैं^{१५} । कुंभनदास के अनुसार इन दीपकों का घृत भी स्वाम्य न होकर कपूर आवि की विविध सुगंधों से युक्त है^{१६} । 'दीपमालिका' के अन्तर्गत् सुरदास ने राधा के साथ-साथ समस्त ब्रज-मालिकाओं के भी मृगार का कर्णन करते हुए बताया है कि वे कंचन के बालों में मलमलाती ज्योतिबाले दीप तथा अन्य सामग्री लेकर गावी-वजाती नंद जी के द्वार आती हैं और वहाँ अपूर्वानंद का जाता है^{१७} । कुंभनदास के अनुसार केवल नव के द्वार पर ही नहीं, सारे 'घोप' में इतना

पान फूल बीजा दिव्य बीज 'मारमिला' लै कंठ बरो—परमा २६१ ।

'मिरप — 'मारमिला' एक आभूषण होता है—लेलिका ।

१२. बहुत बड़ोदा सुनौ मनमोहन अपने 'तात की आग्या लेहु' ।

बारो दीपक' बहुत लाभिले करो ठाक्यारो आपुन नेहु—परमा २६२ ।

१३ क. दीपबलि हीरा मणि रात्रत देखि 'हरण होत अति माई'—परमा २६३ ।

ग. दीपदान दीपबलि देनौ हीरा दीप लभ नग रात्रत' ।

'अगम जोति रही अहुँ दिशि न निविड तिमिर अति भावत—परमा २६४ ।

१४ आनु दिपाटी मंगलचार ।

ब्रज सुरतिअन मंगल गावति 'चौक पुरावत नंदकुमार—परमा २६५ ।

१५. बेरो इन दीपनि की नुंदराई ।

मानौ उद्गुन रात्रत नभ-मंडल तम निति परम मुझाई ।

नंदरार अमनित बाटी रवि अद्भुत जुगति बनाई—कुंभन ५१ ।

१६ 'विविध सुगंध कपूर आवि मिलि घृत परिपूरनतारै—कुंभन ५२ ।

१७ वर सिंगार विरचि राधा मू-धनी मजल ब्रज-मालिका ।

भजनमल दीप समीप लौज भरि ले कर कंचन मालिका ।

बरी प्रगट मनमोहन पिर बजित बिनोकि बिगानिका ।

गवनि ईननि गवाप ईलावनि पटकि-मर्क करतलिका ।

'नंद द्वार आनंद बड़यो आनि देनिपग परम रत्नालिका—सा ८८ ।

आनंद है कि वह किसी के हृदय में नहीं समा पाता^{३८} ।

इसके अनंतर 'इटरी' का प्रसंग आता है जिसका वर्णन छीतस्वामी के अतिरिक्त सभी अष्टाष्टापी कवियों ने किया है। सुरदाम ने बलराम के माथ मीकण को 'इटरी' में बैठाया है। 'पिस्ता, बाल बाबाम, छुहारा, सुरमा, लावा, मटरी' आदि मेवा-मिठाई-पकवान उनके पास घरे हैं। घर घर से आकर स्त्री-पुरुष, गोपी-ग्यास वहाँ एकत्र हो गये हैं। ओहण्ड उनका नाम ले लेकर बुलाते और मेवा, मिठाई, पकवान आदि देते हैं। ब्रज की स्त्रियाँ उनका आरीबाँद बैसी है और माता यशोदा सबको 'पट' आदि देकर अत्यंत प्रसन्न होती हैं^{३९} ।

परमानंददास के गिरिधर 'इटरी' या 'इटरिया' में मधु, मेवा पकवान और मिठाई लेकर 'बेचने' बैठे हैं तथा ब्रज की सुंदरियाँ बलरामपण से अलंकृत होकर 'सीदा' लेने आती हैं^{४०} । प्रेम के आवेश में 'सीदा' खरीदनेवाली कोई सुंदरी उनसे मुखरवाती हुई कहती है—जरा सावधानी से 'सीदा' देना और पूरी 'सीत' वीसना^{४१} । दूसरी भी हँसकर कहती है—मोहन, मेरी बीज खड़ी कम न वीस देना^{४२} । ब्रज की उन सुंदरी बालाओं की भाव माता यशोदा को कुछ खटक जाती

३८. घर-घर घोर परम कौतूहल आनंद उर न समाइ—कुमन ५१ ।

३९. सुरभी बान्ह अगाव परिकहि बल-मोहन बैठे हैं इटरी ।
पिस्ता बाल बबाम छुहारा सुरमा ग्यास गूध मटरी ।
घर-घर नैं नर-नारि मुद्रित मन गोपी ग्यास बुरे बहु छट री ।
टरि-टरि अब देति सबनि की' ले-ले नाम सुखइ निचट री ।
'देति घासीस सबल ब्रज-भाषिनि' अमुमनि देति हरनि बहु पट री—वा ८१

४०. गिरिधर इटरी भली बनाई ।

दीपावलि दीरा मनि राजत बेनि हरण दीन बनि माई ।

भीति घनेक पकवान बनाय अति नीतन ब्रजम सुभराई ।

मुन्दर भूगन पटिरे सुन्दरि सौग करन लाग लो' धाई—परमा २६३ ।

४१. बैठे लाल इटरिया बजत मधु मवा पकवान मिठाई ।

देनि-बनि सुभा ब्रज-मुन्दरि सौग सेन लाग लो' धाई—परमा २६४ ।

४२. सावधान है मोरा कीजे' जो दीजे तो लोल पुछाई ।

रागो बिन खंखन महि कीजे ग्यानिनि हँसि मुखारै—परमा २६३ ।

४३. मधु मुनराप बरत मोहन लो 'पटि' भिन लो' लाग—परमा २६४ ।

हैं और वे उन्हें टोकती हैं—ये कैसी बातें कर रही हो तुम सब लेकिन दूसरे ही पल उनके हार्दिक भाव को समझकर प्रीति से पुलकित हो जाती हैं^{४१}। परंतु अंतर्दामी श्रीकृष्ण को प्रेमभरी ग्वालिनों की बात जरा भी गुरी नहीं लगती और वे सबकी इच्छा पूरी करते रहते हैं^{४२}।

चतुर्मुखास और गोविंदस्वामी द्वारा वर्णित 'हटरी' प्रसंग भी कुछ-कुछ ऐसा ही है। उनके गिरिधर जब 'हटरी' में विराजमान हैं सभी प्रज-बाह्याएँ मौलि-मौलि की सेवा से धाती हैं। वधर रोहिणी और यशोदा 'छाया' भर-भरकर पकवान खाती हैं और मारी भीड़ में से नाम लेकर सबको बुलाकर स्वाम अपने हाथ से मिठाई बँटते हैं^{४३}। गोविंदस्वामी के 'गोपाल' 'रतन-जटित' हटरी में बैठते हैं जिसमें मोतियों की मयूरें सड़क रही हैं। पास ही मौलि-मौलि के पकवान बरे हैं जिनके साथ पान-मूख भी 'नैबछास' बैठे रहे हैं। वहाँ गोपाल की यह 'पैठ' लगी है और वे 'बैच' रहे हैं, वही ब्रज की अनेक बाह्याएँ चित्तचोर के निष्ठ प्रेम की 'पास' में बैधी आ जाती हैं और उनका दर्शन करके संतुष्ट होती हैं^{४४}।

नंददास के 'हटरी' प्रसंग में कुछ विशेषता है। उनके प्रजनाम ऐसे ही नहीं

४१ कैसी बोली बोलति ग्वालिनि कहत कसोबा माई ।

परमानंद हैंसी नन्दपरनी सबै बात मैं पाई—परमा २६१ ।

४४ परमानंद प्रभु नैबनंदन किछे से और सब ब्रज की बाला—परमा २६४ ।

४५ गिरिधर बैठे हटरी' सोइत ।

ब्रज की बाला सबै से आई मौलि-मौलि कर 'अवा तोलत' ।

बहुत मौलि पकवान 'अल्ल भरि' ले-ले रोहिनी अनुमति बोलति ।

भीर माई कहूँ और न पावत ले-ले नाम सुनन की बोलत ।

बेत मिठाई स्वाम अपने कर पितर रीति की जानि अमोलत—परमा ४२ ।

४६ 'हटरी बैठे' भी गोपाल ।

रतन जटित की हटरी बनी है मौलिनि मयूरि परम रताल ॥

दरदर कुली और कुहदेवा भरि-भरि घरे पकवान रताल ॥

'पान मूख कर सोभे सहित' सब बैठत हैं मंद के लाल ॥

रामावलि प्रेमावलि ललिता नैबछास ब्रज मंगल बाल ॥

यही सली अहाँ पैठ लगी है बैचत है गोबुलक गोपाल ॥

सब सुंदरि पर-पर तें आई निरलति मेन बिछाल ॥

गोविंद प्रभु पिप चित्त चोरयो सब 'बैधी' हैं प्रेम की पास—गोवि ९१ ।

सखाओं के संग मेवा, पकवान, मिठाई आदि बाँटते हैं जिसकी सूचना पाकर सखियाँ दूरान करने चलने का परस्पर प्रस्ताव करती हैं। परन्तु, वे उनकी भारती करके मन में अत्यन्त प्रफुल्लित होकर 'म्योझावर' भी होती हैं^{४०}। इसी प्रकार मंदवास के एक दूसरे पद में विविध वस्त्रामूपण पहनकर, माथे पर चंदन लगाकर श्रीकृष्ण पिता नंद के साथ 'हटरी' में बैठते हैं और मेवा, मिठाई आदि मँगा-मँगाकर बाँटते हैं^{४१}।

६. अष्टकूट : गोवर्धन और गोधन-पूजा—कार्तिकी अमावस्या को 'दीपमासिका' का स्वीकार मनाने के 'पौषक' दिन पहली सुरपति की पूजा का स्मरण होने पर^{४२} 'अष्टकूट' का आयोजन किये जाने का कथन सुरवास ने किया है और उनकी यशोदा इंद्र से कृष्ण को अमर कर देने का वरदान माँगती हैं^{४३}। श्रीकृष्ण के प्रयत्न से सुरपति के स्थान पर गोवर्धन की पूजा होती है और उस समय पर्वत के समान ही 'अष्टकूट' रचकर^{४४} उसका मोग लगाया जाता है। ब्रजवासियों की उपेक्षा से अप्रसन्न होकर सुरपति सात दिन तक ब्रज पर प्रलय-कलकों के द्वारा बर्षा

४० 'हटरी बैठ' भी ब्रजनाथ ।

अपने संग-सखा सब लीने, बाँटत मेवा हाथ ।

मौलि-मौलि पकवान मिठाई, बिधि सौ बरे बनाइ ।

बसौ खम्बी खेलन को जेवै सुख सीमा आबिकाइ—नंद, पदा, पृ १३४ ।

४८. 'दीपदान ठे हटरी बैठे नंद बाबा के साथ' ।

नाना बिधि मेवा मँगाई, बाँटत अपने हाथ ॥

बिबिध किंगार पहिरि पट भूषन औ चंदन दिखे साथ ।

'नंदरास' प्रभु सगरिनि जाने, गिरिगोवर्धननाथ—नंद, पदा, पृ १३४ ।

४९. यहँ हैं कुलदेव हमारे ।

x x x

दीपमासिका के दिन पौषक गोपिनि कही जुलाई ।

x x x x

सुरदास सुरपति की पूजा द्रुम लवणिनि बिसराई—सा ८११ ।

५. 'अष्टकूट बिधि करत लोग सब', नेम सहित करि-करि पकवान ।

महरि 'भिनै कर कोरि इंद्र सौ', सुर अमर करि दीजे कान्ह—सा ८१६ ।

५१ क. 'अष्टकूट ऐसो रवि राखसौ, गिरि की उपमा पाइ'—सा ८१२ ।

ल 'अष्टकूट जेसो गोवर्धन' अरु पकवान बरे बहुत कोहन—सा ८ ।

करता है; परंतु माछण्ड के गिरिगोवर्द्धन उठा क्षेत्र से उसकी एक न्हीं कसती और अंत में वह अपनी पूज्यता के लिए उनसे सविनय क्षमा माँग क्षेत्रा है^{५१}। 'असकृत्' का उत्सव संभवतः उसी पौराणिक प्रसंग की स्मृति में आज भी मनाया जाता है।

परमानंददास ने इंद्र के स्थान पर गोवर्द्धन-पूजा के अवसर पर 'असकृत्' का वर्णन किया है^{५२} जिसमें अनेक प्रकार के व्यंजन, पकवान आदि बनाये गये हैं^{५३}। कुंभनदास ने इस अवसर पर विविध बाजे बजाने, ग्वाड़-मंडलों के साथ 'ध्वज', 'पताका', छत्र, चमर आदि होने की बात लिखी है^{५४}। उनका गोप-कुण्ड 'फटरस' व्यंजनों का भोग लगाकर विविध उपहार बढ़ाकर प्रदक्षिणा भी करता है^{५५}।

चतुर्भुजदास ने गोवर्द्धन-पूजा का वर्णन बड़े विस्तार से किया है। गिरिधर की गंगाजल से नहाने, दूध बहाने, अरगजा चरचने, धूप-दीप-नैवेद्य समर्पित करने भोग लगाने, बीर देने, आरती करने^{५६} और प्रदक्षिणा के परचात् न्बीचावर देने^{५७} की बात उन्होंने कही है। गोवर्द्धन-पूजा के प्रसंग में परमानंददास, कुंभनदास,

५२ सुरपति चरन परधौ गहि बाह—सा ६७७।

५३ क 'असकृत् बहु भौंति क्तावठ' रचि पकवानन की देरी—परमा २५५।

न असकृत् परधौ भौन सौं काहे कौन बनाने।

बहु विधि के पकवान विविध करि सम्मुख आन—परमा २७२।

५४ 'परमानंद-सागर' पद २७२।

५५ ध्वज, पताका छत्र चमर बों करत बुल्लहल ग्वाल—कुंभन ५२।

५६ गोवर्द्धन पूज्य परम उदार।

गोप-कुण्ड भोजन-भोजन के सोभा बही आपार।

फटरस विन्न भोग सकल ले भरत विविध उपहार।

'पूजा करि पौह लागि प्रदक्षिणा देत दिवावत ग्गार'—कुंभन ५४।

५७ बड़न को आगे से गिरिधर भी गोवर्द्धन-पूजन आचत।

'मानसी गंगा न्दबाह' नगसिन्ध तें पाछें 'दूध पीरी की मावत'।

बहुरि पत्तारि अरगजा परिषत धूप दीप बहु भोग भरावत'।

दे बीर अरती करत है' ब्रजभाषिनि मिलि मंगल गावत—चतु ४१।

५८ परिरम्भ करि बार-बार सच मुख निररत है सच ही समानु।

आरती करत रंग ग्योछारि मुदित फिरत है गोप समानु—चतु ४४।

चतुर्भुजदास और नंददास 'अमृत' की चर्चा नहीं करते, परंतु सूरदास की तरह गोविंदस्वामी ने इस शब्द का प्रयोग अबरम किया है^{११} । अपने दो-तीन पदों में 'गोवर्द्धन-पूजा' भी उन्होंने बड़े विधान से लिखी है । ताल, सूरंग, रास, धीन आदि यज्ञोक्त म्हाल-बालों, और वस्त्राभूषणों से अलंकृत कौटिल कंठों से गीत गाती हुई ब्रजबालाओं के साथ श्रीकृष्ण गोवर्द्धन-पूजा को जाते हैं । तदनंतर गंगाजल और वृष सह गिरिवर को नहलाने एवं रोखी चंदन चढ़ाने के पश्चात् कुलसीमाल पहनाने, घूप दीप-विधि करके पीतांबर उढ़ाने तथा पकवान, मिठाई आदि का भोग लगाने का कर्ण गोविंदस्वामी के एक पद में हुआ है^{१२} । दूसरे पद में उन्होंने विविध व्यंजनों के विवरण के साथ-साथ पूजा के 'धीरजन' आदि अन्य आयोजनों का भी उल्लेख किया है^{१३} ।

गोवर्द्धन-पूजा का जैसा वरुण अष्टछापी कवियों ने ऊपर किया है, लगभग वही रीति स 'अमृत' के 'आज भी मनाया जाता है' । अंतर यह है कि गोवर्द्धन के स्थान पर कहीं तो उसकी गोपरी की प्रतिमा बनाकर पूजा की जाती है और कहीं श्रीकृष्ण या ठाकुर जी अवका हैबता की । जितने प्रकार के व्यंजन, पकवान मिठाई, फल, मेवा आदि इस 'अमृत' के दिन जुगाय जाते हैं, संभवतः उतने किसी भी दूसरे त्योहार में नहीं होते । गरीब की फमल कटने के दिन होने के कारण यत्र-तत्र एकत्र अन्न-पानि का प्रतीक भी 'अमृत' माना जा सकता है ।

गोवर्द्धन-पूजा-प्रसंग में परमानंददास ने एक पद में 'गोपन की महिमा

५६ पाद साक विभिन्न बहु अमृत कीनी — गोवि १८ ।

१ गोवर्द्धन पूजा को आए सबल स्थान दिय भंग ।
 बाजत ताल सूरंग भंग पुनि बना धीन उरंग ॥
 नव तन मात्रि भिगार कभी ब्रज-तटनी अपम रंग ।
 गानत गीत मनोहर कानी उठन हे तान सरंग ॥
 धात परिष गंगाजल लेके दारत मोरुलपन ।
 ता ऊपर पुनि ले धीरी की पर चारन धातद ॥
 रोरी चंदन चन्दन करि च गुन्नी-मान पशिरान ।
 घूप-दीप विधि हो नई करि पीतांबर ले उठि धीरान ॥
 भोजन करि पकवान मिठाई ले-ले गिरि की भोग मद्यरत — गोवि १९ ।

११ गोविंदस्वामी-पद-नंदद पं ७ ।

का बखन करते हुए उसकी माता, पिता, गुरु एवं कमनापूरक कमधेनु आदि का है^{१२} । इसी 'गोधन' का पूजन और श्रीकृष्ण शीपमालिका के दूसरे दिन किने जाने की बात परमानंददास ने लिखी है^{१३} । उनके एक दूसरे पक्ष में ब्रजनाथ बाबू से चौरी आदि धेनुओं की सिंगारने की बात कहते हैं^{१४} । मोहन ने चौरी धेनु और बबरे' रूपम का शृंगार किया है ।^{१५} । कभी ये उनके सींग सोने से और पीठ पत्र' से मढ़वाकर 'पंटा-कटुला' पहनाते हैं,^{१६} कभी अन्य रीतियों से सींग मढ़वा कर उनके गले में हार पहनाकर, पंटा बेंचवाकर चरणों में नूपुर पहनाते हैं और इस प्रकार सबी-सबायी गैयों वही भली लगती हैं^{१७} । 'खबन'-यूँ ही लपकाकर गैयों का भागला, गोपाल का उनके पकड़ना, घुमकारना, 'गुर-मेसी' खिझाना आदि बातों का भी परमानंददास ने स्वाभाविक वर्णन किया है^{१८} ।

१२. गोधन पूजे गोधन गावें ।

गोधन के खेवक संतत हम गोधन ही को माघों नावें ॥

गोधन मात पिता गुरु गोधन गोधन देव जाहि नित ध्यावें ।

गोधन कमधेनु कल्पतरु गोधन पै योगि सोई पावें ॥

गोधन खिरक खोरि गिरि गह्वर लखारो पर बन जाई पावें ।

'परमानंद' भावतौ गोधन गोधन का हमहुँ पुनि भावें—परमा २३८ ।

१३. 'आज कुट्ट की पति' माघी शीपमालिका मंगलचार ।

× × ×

'गो श्रीकृष्ण पुनि कासिह होमगी' नंदारिक देखैंग ध्याव ।

परमानंददास सींग लीन खिरक खिलावत चौरी गाव—परमा २३९ ।

१४. हैंसि ब्रजनाथ कहत माता सो 'चौरी धेनु' सिंगारी जाव ।

परमानंददास की ठाकुर जाहि भावत निमिदिनि गाव—परमा २४० ।

१५. 'चौरी धेनु' सिंगारी मोहन बबरे' रूपम सिंगारे' ।

परमानंद धनु राई बामोहर गोधन के रत्नचारे—परमा २४१ ।

१६. सोने लींग' पंटा काब कटुला 'पीठ पत्र' लमुलाई—परमा २४४ ।

१७. स्वाम खरिद के हार 'करावत गायन' की सिंगार' ।

नाना मीति सींग मीजित किए घीसा भेले हार ॥

पंटा कंड मोतिनि की पतिवों पीठिन की चापे खोपार ।

किरिनि नूपुर चरन बिराजत नाखत खलत मुहार' ॥

बह बिधि सबे गाय सिंगारी सोभा बही खपार—परमा २४८ ।

१८. सब गारनि मे घूमरि गली ।

कुंभनवास, चतुर्मुखवास, नंदवास और गोविंदस्वामी ने 'गो-कीड़ा' का वर्णन परमानंदवास की तरह बिस्तार से नहीं किया है। कुंभनवास के नंदनंदन की वाणी सुनकर 'धीरी' खेलने को अकुलाने लगती है^{६९}। श्रीकृष्ण ने पैंजनी, मेंहवी और 'पुरट' या सीने से गैयों का जा शृंगार किया है उसका वर्णन कौन कर सकता है^{७०} ? चतुर्मुखवास 'धीरी' की अकुलाहट का वर्णन तो कुंभनवास की तरह ही करते हैं^{७१} एक बात अवश्य उन्होंने नहीं लिखी है। जब श्रीकृष्ण गाय 'सिसाने' जाना चाहते हैं तब गैयों की अपार भीड़ देखकर माता उठते जाने से रोक लेती है। श्रीकृष्ण के रुकते ही समाचार मिलाता है कि बिना लाल के 'धूमरि' ने भी लैसना बंद कर दिया है और बार-बार 'धूँक' कर इधर उधर दौड़ती है; तभी स्वाम प्रफुल्लित होकर मुरली बजाने लगते हैं^{७२}।

'सबन पूँछ उचकाइ' सुधि है ग्वाल मन्धारत फिरत अकेली ।
पकरि लई गोपाल आप ही कंठ बनाकत खेती ।
मुन्वत मुल छाटो भरि भेटी डेर कहत 'लाखी गुर-भेरी ॥'
'आप गोपाल ग्वाल लिलावत' सब गावन को देखी ।
परमानंद देखे बनि आवे जब धीरी की बधिषा केती—परमा २५३ ।

६९. ललन को धीरी अकुलानी ।

बाह भेलि आतुर सनमुख है नंद-नंदन की सुनि मूढ बानी—कुंभन ४९ ।

७०. कियो है सिंगार वेनु सगरिनि को, करि सके कौन क्लान ।

× × ×

पौँह पैंजनी मेंहवी रासति पीठि पुरट के पान—कुंभन ५ ।

७१. ललन को धीरी अकुलानी ।

बाह भेलि आतुर सनमुख है स्वाम सुंदर की सुनि मूढ बानी—चतु १७ ।

किरो—ध्वी पर कुंभनवास का नाम से भी मिलता है—देसिप 'कुंभनवास-पर तमह' पर संख्या ४९—लेलिख ।

७२. गार लिलावो पावत गिरिधर बरखत है नंदराइ ।

धेनु बहुत छपकी है यौवन ! देखि दूक क्यों पारि ॥

राने है रत्नवार बहूँ दिशि ब्रजराज न पत्थारि ।

असोदा रानी और रोहिनी यह सिंग मचन मिलाइ ।

किना लाल ललति नहीं धूमरि' जब ऐसी सुधि पारि ।

हूँकि-हूँकि के ऊपर पावति ले लकुटी और हटाइ ॥

हैति मुनिवाह स्वाम घन सुंदर मुरली मधुर सुनारि—चतु १९ ।

उ मार्ग-शुक्ल—‘वीपवल्ली’ के तीसरे दिन का त्यौहार मार्ग-शुक्ल है जिसका वर्णन अष्टाध्यायी कवियों में केवल गोविंदस्वामी ने किया है। भावा यशोदा इस दिन बहन सुमित्रा को न्योता देकर बुलाती हैं। तब वे दोनों भाइयों को उबटन लगाकर नरहस्ताली और नये वस्त्राभूषण पहनाती हैं। सुमित्रा विलाक करके दोनों की धारती उतारती है। परचात, ‘श्रीचरी’ बड़ी, मात आदि के बाल सामने रखने लगे हैं। भोजन के अंत में ‘वीरी’ भी जाती है। दोनों सुमित्रा को प्रणाम करते हैं और कह लें ‘असीस’ देती है^{७३}।

पौष दिन तक मनाये जानेवाले इस ‘वीपमालिका महामहोष्णव’^{७४} पर जुष्ठा या ‘धृत’ ज्येष्ठने का भी चस्का रखा है। अष्टाध्यायी कवियों में केवल परमानंददास ने संकल्पन सहित नंदकुमार को ‘धृत’ ज्येष्ठने का प्रोत्साहन दिया है^{७५}।

घ होली—फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाये जानेवाली हर्षोल्लास में पूर्ण ‘होली’ के त्यौहार का वर्णन अष्टाध्यायी काव्य में सबसे विस्तार में हुआ है। सुरदास ने इस विषय का क्षेत्र छोटे-बड़े लगभग सत्तर कुंभनदास ने पंद्रह, नरहस्तास ने बीस, चतुर्मुजदास और गोविंदस्वामी ने तीस-तीस पद लिखे हैं। परमानंददास और छीतस्वामी के तद्विषयक पदों की संख्या अवरय कम है, प्रथम के केवल पाँच पद अक्षीगढ़ के ‘परमानंदसागर’ में दिये गये हैं और द्वितीय के केवल दो पद कौकरीली में प्रकाशित संग्रह में। लोजने पर इन कवियों से और पदों के मिलने की

- ७१ मार्ग-शुक्ल अग्निर्बहुमति अग्नि मुमत्रा न्योति बुलायति ।
उबटि न्बाव होऊ भैया ‘बागो अतलतल लाल बनायति’ ।
‘वीर वीरि हरी धिर ऊपर आभूतन बहु विधि पदिरायति’ ।
‘श्रीचरी बड़ी मात पारनि चरि’ रोहिनी पे मब लात्र मीगायति ।
‘कीनों निरुक्त मुमत्रा तबड़ी नीराजन करि हरल बनायति ।
‘मेवत है बलराम प्रीति सो मीगि सेत जी मन में मायति ।
मुग पयारि बीरी हरि लक बदिनि पानि दे ‘पुनि मिद नायति’ ।
देत अहीन नरा चिकरीयो गोविंद विमल विमल अनुगायत—गोविंद ८ ।

७४ व वीपमालिका महामहोष्णव उवाचनि लहु मुग्ध—परमा २७९ ।

ल वीपमालिका ‘महामहोष्णो’ उवाचनि सेदु मुगाद—कुंभन ५५ ।

७५ यात्र बुद्ध की पति बापी वीपमालिका मीगलधार ।

गाली घन बहिर नंदन मीदन मूरति नंदकुमार—परमा २६१ ।

कारण है। छम्पदास का पूर्ण संग्रह प्रकाशित न होने के कारण होली-विषयक उनके पदों की निरिक्त संख्या नहीं हो जा सकती।

होली का त्योहार पंद्रह दिन तक चलाते रहने की बात सूरदास ने लिखी है और दो पदों में प्रत्येक तिथि की लेकर इसका विभिन्न वर्णन किया है^{७९}। सूरदास की तरह गोविंदस्वामी ने भी होली की पंद्रहों तिथियों के स्नेह और विनोद के क्रम का वर्णन एक पद में बहुत विस्तार से किया है^{८०}। 'सारावली' में भी होली का वर्णन दैनिक क्रम से मिलता है^{८१}। इस त्योहार का प्रारंभ वसंतपंचमी से किया गया है और सूरदास ने इस ऋतु की शोभा का बहुत सुन्दर वर्णन कई पदों में किया है^{८२}। परमानंददास वसंतपंचमी तिथि और उसके बुधवार का उल्लेख करते हैं^{८३}। कुंमनदास ने 'श्रीपंचमी' के शुभ दिन, शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में मुन्दावन में गुलाब के छड़ने और लाल के गाने की बात कही है^{८४}। गोविंदस्वामी ने एक पद में 'वसंतपंचमी' को 'मनोज-महोत्सव' कहा है,^{८५} परंतु विचित्र होली के मनाये जाने का वर्णन करने की आवश्यकता उन्होंने संभवतः नहीं समझी। होली खेलने के परचातु स्नानादि का वर्णन भी अष्टछापी कवियों ने बहुत सामान्य रूप से किया है। वराधायणों और भोजन के अर्चनों की चर्चा भी इस प्रसंग में नहीं की गयी है। हाँ, दान और स्त्रीछावर की बात के अन्वय कहते हैं जिसकी चर्चा पीछे की जा चुकी है। कुंमनदास ने वसंत की सुन्दरता का वर्णन दो पदों में किया

७९ देखिए 'मूरसागर' दशम स्कंध पर २६१४ १५।

८० देखिए 'गोविंदस्वामी-पद संग्रह', पद ११८।

८१ देखिए 'सूर सारावली' छंद १ ५१ भ छंद १ ८५।

८२ देखिए 'मूरसागर' दशम स्कंध पर २८४३ ने २८५५ तक।

८३ 'आनंद मदन-महोत्सव राधा'।

मदनगोपाल बसन्त केलात हैं नागर रूप आगच्छ।

तिथि बुधवार पंचमी मंगल रिक्त कुमुदाकर धारि—परमा ३११।

८४ शुभ दिन शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त साधि राधिका

'श्री पंचमी' संज्ञा ही बर्णाई मदन-राज-लाल।

इन्दावन कुम्भ-बाम बिहरत प्रिया-संग स्नान

उड़त गुलाब, लाल गावत बेनु रसमत—परमा ३५।

८५ 'पंचमी आनंद मनोज-महोत्सव' मंगल विषय कथावर्णन—गोवि १४।

समर की ललकार सुनकर बैठ नहीं रह सकता^{१८} । एक पद में नंदरास ने कृष्ण के बनठन^{१९} कर, 'टिपारी' और मोरमुकुट धारण करके फग खेवने जाने का बयान दिया है^{२०} । उनकी गोपियों भी फिरौरी, गौरी, 'भोरी', 'प्रेम-रंग में मोरी' और 'एक बार की तोरी' सी हैं^{२१} । चतुर्मुखदाम की गोपियों भी नाना देशों में सुरोभित होती हैं^{२२} । उन ब्रजबालाया के शृंगार का बहुत विस्तार से कर्णन चतुर्मुखदास के दो पदों में मिलता है । पहले में उन्हें 'लाज आगियों भूमक सारी, और नवहार' पहने बताया गया है । उनके बड़े-बड़े बालों की बेसी नितंबों पर डोलती है, मुगमव की आड़ी रेखा छायाट पर सोझती है और झोलें झौंझी हुई हैं । उनके पदों में 'केहरी', कटि में 'किंकिनी' और पदों में बिजुवे हैं अलंकार गल्ली-गल्ली में सुनायी देती है । शीरा पर रंग भरे और कंचन-कुंम लिये वे नंदरास के दरबार जाती हैं^{२३} । दूसरे पद में गोपियों का शृंगार और भी विस्तार में वर्णित

१९. लोकाति नहि कोठ कान्ह कुंवर सौं आर्हत तेरी बाट ।
 'किन एका बल कौन काम को', ठठि छीड़िये ऐक ।
 उमरगौ निधि हौं नवल नंद को, रोऊठ राखी मैक ।
 ठठि बिहारी ब्रजमाल कुबेर बर कर पिचकारी लेव ।
 सहि न सकत कोउ महासुभट बर सुनत समर संकेत—नंद पृ ११६ ।
२०. 'आम बनि-ठनि फग खेजन निकस्यो नंदबुलारी ।
 फम्यो है ललित भाल लाल क बटित लाल टिपारी ।
 बहरे बंक बिसाल नकन छवि भरे इतराही ।
 कन्यो है संकुल मोर मुकुट चलात वेलात परछाहीं—नंद पृ १४ ।
२१. उठ बनी ब्रज नव फिरौरी गोरी रूप मोरी ।
 'मोरी प्रेम रंग में, मगनी 'एक ही बार की तोरी'—नंद पृ १४ ।
२२. कुबलीकन-समूह सोभित तहाँ पहिर मूषन नाना मेस—चतु ७९ ।
२३. गावत चली बरतत बंधावन नंदरास दरबार ।
 बानिक बनि चली चौक मोल सो ब्रजमन सब इफ्तार ।
 बंशिया लाल ललत रन सारी भूमक ठर नव हार ।
 बेनी प्रभित हुलासि नितंबिनी कडा कहुं बड़े बार ।
 मुगमव आड़ी बहेरी बंशिया बौवन बंजन पूरि ।
 प्रकुलित बदन हैसत पुलरावत मोहन जीवनमुरि ।
 पर जहरि केहरि कटि किंकिनी राखी बिचकि सुनि मार ।
 दोप दोर प्रति गलिनि गलिनि प्रति किंभवन के भंकार ।

है। उसमें सुकुमारी राधा 'कंचन', किंकिनी, गज-मोती-हार नक्षत्रसरि, छार्टक, कंठमी, बीबी, खुटिला आवि आमूयण पहने, सेंदुर तिलक दिये, केसर-आङ बनाये, काजर लगये और पान खाये बघायी गयी है^१। अन्य कवियों ने भी नंद या वृपमास की पीरि पर रंग खोले जाने की बात लिखी है, लेकिन चतुर्भुजदास ने 'भनि-जवित' चौक में आवसुत खेल मचाने का उल्लेख किया है जो वस्तुतः देखने के योग्य था^२।

इधर राधा, उधर गिरिधर, इधर गोपी, उधर ग्वाल और 'पद्म' का खेल अपरंज होता है^३। 'पद्म' खेलना वस्तुतः अंतर के अनुगम को ही प्रकट करता है^४। 'कंचन' के कसरा 'केसरि' से भरे गये हैं^५ और कंचन के 'मौंटों' में सुगंध धोखी गयी है^६। तब नक्षत्रकिरीट, किरीटी राधिका और गोरी-गोरी गोपियों के साथ खेल

कंचन कुम सीस पर लीनें मदन सिंधु तें मरिक्के ।

होपि है पीत बसननि जठन करि मौर मंजरी बरिक्के—चतु ७८ ।

१. खनन कुनत बली दौरि पड़-पड़ तें ब्रज्जारी ।

तिनमे परम सुखेस बीराचा अति सुकुमारि ।

बने चीर आमरन सब तन विविध सिंगार ।

कंचन आर किंकिनी उर गज-मोतिनि हार ।

नक्षत्रसरि छार्टक कंठसिरी अनुमीति ।

बौझी बनी जगह दूरि करत रवि-कौति ।

सेंदुर तिलक तेंबोल खुटिला बम विखल ।

खेति केसरि-आङ कुमकुम काजर रेल—चतु ८ ।

२. 'खेल मर्यो भनि जवित चौक में' कहत कहा कहि धारै ।

चतुर्भुज प्रभु गिरिधर नागर को खेलत ही बनि आवे—चतु ७८ ।

३. इत बीराचा उठ भीगिरिधर इत गोपी उठ ग्वाल ।

खेलत फागु रसिक ब्रज-बनिता सुंदर स्वप्न तमाल—सा २८५४ ।

४. 'एक कोष गोविंद ग्वाल सब एक कोष ब्रज्जारी—सा २८६ ।

५. उतहि संग 'सब ग्वाल लिये सुंदर नंदकुमार' ।

'उत स्वप्ना नव जोचना औंभुज लोचन आर—सा २८७७ ।

६. 'इत गोपिनि की कुंठ' 'उतहि हरि-हलधर-जोरी'—सा २८७८ ।

७. हरि-संग खेलति है सब पद्म ।

इहि भिष करति प्रगट गोपी उर अंतर की अनुगम—सा २८८ ।

८. कनक कलत केसरि भरे—सा २८९४ ।

९. कंचन मौंट भरत के सौंर्य मर्यो कमीर—सा २८९६ ।

समर की सलफार सुनकर बैठ नहीं रह सकता^{१८} । एक पद में नंददास ने कृष्ण के 'बनठन' कर, 'टिपारो' और गोरमुख बाख्य करके फाग लेखने जाने का कथन किया है^{१९} । उनकी गोपियों भी किशोरी, गोरी, 'भोरी', प्रेम-रंग में भोरी और 'एक बार की ठोरी' भी हैं । चतुर्भुजदास की गोपियों भी नाना रंगों में सुरोमित होती हैं । उन ब्रजवासीयों के शृंगार का बहुत विस्तार से कथन चतुर्भुजदास के दो पदों में मिलता है । पहले में उन्हें 'लाख जंगियाँ, भूमक सरी, और नवहार' पहने बताया गया है । उनके बड़े-बड़े वालों की बेगी नितंबों पर बोलती हैं, सुगम्य की आड़ी रेखा खसाल पर सीढ़ी है और आँलें आँजी हुई हैं । उनके पदों में 'जैहरी', कटि में 'किंकनी' और पदों में 'चिछुवे' हैं जिनकी संभार गली-गली में सुनायी देती है । शीरा पर रंग भरे और कंचन-कुंम लिये वे नंदराज के दरबार जाती हैं^{२०} । दूसरे पद में गोपियों का शृंगार और भी विस्तार से वर्णित

- २१ खेलति नहि कोउ कान्ह कुँवर सौ जोड़ति तेरी बाट ।
 'किन राख दल कौन काज को, ठठि छींकिने ऐँक ।
 समयो निधि लौ नवल नव को, रोकत राबरी मैँक ।
 ठठि बिहँसी कृपमान कुँवरि नर कर पिचकारी लेत ।
 रहि न सकत कोउ महासुमट नर सुनव समर संकेत—नंद पृ १३१ ।
- २२ आब बनि-ठनि फाग लेजन निकस्यो नंदबुलारी ।
 फन्नी है ललित भात लाल के बटित लाल टिपारो ।
 बड़े बंक बिवाल नवन छवि मरे इतराही ।
 क्यो है संकुल मोर मुकुट बलात बेलत परबारी—नंद पृ १४ ।
- २३ उठ बनी ब्रज नव किशोरी गोरी रूप भोरी ।
 'भोरी प्रेम रंग में मानौ एक ही बार की ठोरी—नंद पृ १४ ।
- २४ बुबलीकन-समूह सोमित तहाँ पहिरे भूयन नाना भेस—चतु ७१ ।
- गावत यहाँ बर्मत बैँचावन नंदराज दरबार ।
 बानिक बनि बली पील मोय सौ ब्रजजन सब इकठार ।
 चँपिया लाल लसत तन सारी भूमक ठर नव हार ।
 बेनी प्रथित हुलति नितकिनी कटा कट्टे बड़े बार ।
 भूमर काड़ी बहेरी जँपियाँ आँजन अँजन धूरि
 प्रफुलित बन हैंत कुलपलत मोदन
 —क जैरि, केरि कटि किंकनी रली ।

लैलने की आशा चाहते तथा 'पिचकारी' माँगत हैं। नंद जी प्रसन्न होकर कंचन रत्न की अनेक 'पिचकारियाँ' गढ़वा देते हैं। यही नहीं, सगमग सहस्र मन केसर, कस्तूरी, अरगञ्ज आदि भी वे मँगा देते हैं^८ ।

प्रज्जवालायें 'घनठन' कर आती हैं । उन्होंने सुंदर साड़ी पहनी है, कंचुकी कंठी है, नयनों में अजल विद्या है^९ । इस प्रकार उन्होंने नख-शिख तक सारा गृंगार किया है^{१०} । सीसाहों गृंगार किये अपने-अपने द्वार पर लकी प्रज्जवालायें 'कुमुदिनी-कुमारी' सी जान पड़ता है^{११} । कुमनदास ने भी गोपियों के 'घनठन और सज्जसज' कर दोसी लेलने आने का बखर्क किया है^{१२} । नंददास की गोपियों भी 'ठान' बनाकर दोसी लेलने आती हैं^{१३} । उनकी राधा को सन्धियों यह कहकर प्रोत्साहित करती हैं कि तेरे बिना न कुँवर कान्हू लेल रहे हैं और न गोपियों का हल ही अपने 'राजा' अर्थात् 'धनी' या 'पेत्री' के बिना लेलना चाहता है। तब राधा ईसकर पिचकारी लेकर उसी तरह तैयार होती है जैसे कोई राजा

८. लेलत मोहन आग भरे रँग । डोलत सखा-समूह शिप सँग ।
 'नंददास सौं बिली कीनी । स्वाम एक की आशा लीन्ही ।
 'अगनित तब पिचकारि गढ़ाई । कंचन रत्न बचा पै पाई ।
 'मन सहस्रक कछारि' ले दीन्ही । अस्मिन् मुर्मय अरगञ्ज लीन्ही—सा २८६२ ।
९. सब बनि ठनि धाई ब्रज की बाल—सा २४४६ ।
१०. सारी पहिरि मुरंग कमि कंचुकि आबर दे दे नैन ।
 बनि-बनि' निकसि निकसि भाई टाढ़ी, मुनि माषी क बैन—सा २८६ ।
११. सकल सिंगार कियो ब्रज-बनिठा नग निज लौं मल ठानि—सा २८६१ ।
१२. मुनि सब नारि निकसि टाढ़ी भाई अपने अपने द्वारि ।
 'नखमत सने प्रपुस्तिगत आनन अनु कुमुदिनी कुमारी—सा २८६६ ।
१३. क 'आर बनि-बनि सकल पोष की मुन्दरी पहिरें नन बनक नव और पट आमरन ।
 —कुमन ७ ।
१४. दंनि बसंत समे ब्रज-सुरारि तत्रि अभिमान बली बुन्वावन ।
 सुंदरता की रासि किमोरी नखसत सात्रि सिंगार मुमग तन—कुमन ७१ ।
१५. नव बसंत सात्रि धाई ब्रज की बाल सात्रे भूषन कमन-वीग तिलक माल ।
 —कुमन ७१ ।
१६. उठतैं तब मुंदरि मुरि धाई करि करि अपने टाट—नंद ४ ११५ ।

समर की लक्ष्मकार सुनकर बैठ नहीं रह सकता^{१९} । एक पक्ष में नंददास ने कन्य के 'वनछन' कर, 'निपारो' और मीरमुकुट बारण्य करके अंग लेपने जाने का बखान किया है^{२०} । उनकी गोपियों भी किशोरी, गोरी, 'भोरी', 'प्रेम-रंग में भोरी' और 'एक बार की तोरी' भी हैं । चतुर्मुखदास की गोपियों भी नाना बेशों में सुरोमित होती हैं । उन ब्रजबालाओं के अंगार का बहुत विस्तार से वर्णन चतुर्मुखदास के दो पदों में मिलता है । पहले में उन्हें 'भाल भगिनी', भूमक सारी, और मजहार' पहने बताया गया है । उनके बड़े-बड़े बालों की बेसी नितंबों पर बोलती है, सुगम की छाड़ी रैला ललाल पर सोहती है और झौंझें झौंझी हुई हैं । उनके पदों में 'देहरी', कटि में 'किक्की' और पदों में 'बिछुवे' हैं जिनकी मंजर गल्ली-गल्ली में सुनायी देती है । शीरा पर रंग भरे और कंचन-कुम लिय वे नंददास के दरबार जाती हैं^{२१} । दूसरे पद में गोपियों का अंगार और भी विस्तार में वर्णित

१९. लोहाति नहि कोठ कान्ह कुँवर लों जाहति मरी बाट ।
 दिन रात पल कौन काम को' ठठि छीकिने ऐक ।
 समगौ निधि लों नवल नंद को, रोकत रावरी मैक ।
 ठठि किछी दूषमान कुवरि नर कर पिचकारी लेत ।
 तहि न सकत कोउ म्हातुमट बर, सुनत समर संकेत—नंद पृ ११९ ।

२०. 'आम बनि-ठनि अंग लेजन निरस्यो नंदबुलारी ।
 फरवी है ललित भाल लाल क बटित भाल निपारो ।
 बहरे बंक बिसाल जपन छवि मरे इतपही ।
 बस्यो है संकुल मीर मुकुट बलत देलत परछाही—नंद पृ १४ ।

२१. उठ कनी ब्रज नव किशोरी गोरी रूप भोरी ।
 भोरी प्रेम रंग में भाजी 'एक ही बार की तोरी —नंद पृ १४ ।

२२. सुबतीजन-नमूब सोभित तहीं पहिरे भूमन नाना मेत—चतु ७१ ।

४. गणत पनी बर्मन बँपावन नंददास दरबार ।
 बनिज बनि पली धोम मोम लों ब्रजजन सब इकसार ।
 अँगिया लाल ललत तन सारी भूमक तर मजहार ।
 बनी प्रपिन दुलति नितंबिनी बडा कहुँ बड़ बार ।
 सुगम छाड़ी बहरी अँगियाँ झौंझन झौंझन पूरि ।
 प्रमुनित बदन हैसल बुलरावन मोहन जीवनमूरि ।
 च' देहरी केहरि च' किक्कीनी रयी बिचकि मुनि मार ।
 पोत पोत प्राणि गनिनि गनिनि प्राणि बिह्वन के मंजार ।

है। उसमें सुकुमारी राधा 'कंचन', किंकिनी, गज-मोती-हार नकुबेसरि, टाटंक, कंठमी, चीकी, झुटिहा आदि आभूषण पहने, सेंदुर तिलक दिये, केसर-आङ बनाये, फावर लगाये और पान चबाये बसायी गयी है^१। अन्य कवियों ने तो नंद या वृषभानु की पौरि पर रंग लेखे जाने की बात लिखी है, लेकिन चतुर्मुखदास ने 'मनि-ललित' चौक में अद्भुत लेख मचने का संस्लेख किया है जो वस्तुतः देखने के योग्य था^२।

इधर राधा, उधर गिरिधर इधर गोपी, उधर ग्वाल और 'झग' का खेल आरंभ होता है^३। 'झग' खेलना वस्तुतः अंतर के अनुराग को ही प्रकट करता है^४। 'कंचन' के फहरा 'केसरि' से मरे गये हैं^५ और कंचन के 'मोटों' में सुगंध घोड़ी गयी है^६। तब नवलकिरीट, किरीटी राबिछ और गोरी-गोरी गोपियों के साथ खेल

कंचन कुम सीस पर लीने मदन सिंधु तैं भरिक्के ।

हवि हैं पीत बसननि अठन करि यौर मंजरी धरिक्के—चट्ट ७८ ।

१. खन मुनत चली दौरि यह-यह तैं ब्रज्जनारि ।

तिनमें परम मुखेस श्रीराधा अति सुकुमारि ।

बने और आभरन सब तन विविध सिंगार ।

कंचन आब किंकिनी उर गज-मोतिनि हार ।

नकुबेसरि टाटंक कंठसिरी अनुभूति ।

चीकी बनी जराइ दूरि करत रसि-कृति ।

सेंदुर तिलक तेंबाल झुटिहा बने विभूति ।

दोहति केसरि-आङ कुमकुम फावर रेस—चट्ट ८ ।

२. 'खेल मच्यो मनि ललित चौक में' कहत कहा कहि आवै ।

चतुर्मुख प्रभु गिरिधर नागर को खेलत ही बनि आवै—चट्ट ७८ ।

३. इत श्रीराधा उठ भीगिरिधर, इत गोपी उठ ग्वाल ।

खेलत फागु रसिक ब्रज-बनिता सुंदर स्वाम तमास—सा २८५४ ।

४. 'एक कोप गोविंद खाल सब एक कोप ब्रज्जनारि—सा २८६ ।

५. उठहि संग 'सब खाल दिये सुंदर नंदकुमार ।

'उठ स्वामा नब बीकना' अहुन लोचन पाव—सा २८६७ ।

६. 'इत गोपिनि को मुँड' 'उठहि हरि-हलधर-मोरी'—सा २८७ ।

४. हरि-संग खेलति हैं सब फाग ।

इहि मिठ करति प्रगट गोपी उर अंतर को अनुराग—सा २८८ ।

५. कनक फलस केसरि मरे—सा २८९४ ।

६. कंचन मोट भराइ के तोरैं भरयो कमीर—सा २८९९ ।

में मग्न हो जाते हैं^७ । किसी के हाथ में बबूबर है, किसी के चंदन, कोई 'रोखी' सिबे है और सब धर्मग में भर-भरकर एक दूसरे पर रंग बाँटि छिड़कते हैं^८ । 'मूमक' गाती-गाती गोपियों नंद जी के द्वार पर इससिध पहुँच जाती हैं जिससे हैंसने-जेहने के इस पर्व पर श्रीकृष्ण के साथ मिलकर खूब आनंद मनाया जा सके^९ । नंद के द्वार पर श्रीकृष्ण के वरान न होने पर वे समझ जाती हैं कि 'रंग' के जर से बे घर में छिप गये हैं, तब वे उन्हें 'दरस दिखाने' के लिए नंद जी की रापस देती हैं^{१०} । इसी समय छिपते हुए कृष्ण की एक झलक उनकी मिल जाती है और राधा झपककर उन्हें 'बैँकवारि' में भर लेती है । सब सखियाँ केसर के मरे हुए कनक-कसरा लेकर दीवली और श्याम की 'पीठ पिछोरी तथा पाग' रंग से सजावोर कर देती हैं^{११} एवं उनकी प्रीति के बरीमूत होकर बेह-बोह की सुधि भूल जाती हैं । परचास सब सखियाँ मिलकर महरि यशोदा के पास जाती हैं, होखी के अवसर पर 'भार दिन' के लिए मोहन को 'मौंगती' और कहती हैं कि उसके बाद अपने कृष्ण को ले लेना^{१२} । श्याम के 'प्रकट' न होने और 'फगुआ' न मिलने पर जब वे माझी' गाने को तैयार होती हैं तब यशोदा उन्हें रोखती और कहती हैं—'गासी' मत हो और श्याम के 'बदले' में जो बाहो ले लो^{१३} ।

७ खेलत नवल फिरोर फिरोरी ।

नंदनैदन हयभानु-मुठा चित लेत परस्पर चोरी ।

चोरी सखी अल बनि होभित सकल ललित उन चोरी—सा १८५८ ।

८ एक गुलाल आबीर लिय कर एक चंदन एक रोरी ।

उपरा उपरि छिरकित रस रस भरि 'कुल की परिमित चोरी'—सा १८५८ ।

९ मापस नारि नारि मापस को छिरकत चोचा-चंदन—सा १८५९ ।

१० भुँइनि मिलि गावति पलीं, मूमक नंद-बुवार ।

'आनु परब हैंति जलितै', मिलि सँग मंदनमार—सा १८५४ ।

११ 'मोहन, दरस दिखावहु, बुरहु ली नंद की आन'—सा १८५४ ।

१२ बुरत श्याम बरि पाइयो राधा भरि बैँकवारि ।

कनक बलन क्यारि भरे ले धारें बज्र-नारि ।

भरहु भरहु नयि रतायदीं, पीठ पिछोरी पाग ।

दह पाइ मुनि बीनरी नंद मंदन अमुराग—सा १८५४ ।

१३ सब 'तनिकाँ मिलि गई मरि ये योवन मीने देहु' ।

दिना चारि होरी के अकसर, कटुरि व्यापनी सेहु—सा १८५५ ।

१४ जब करें दुरे मीचरे चोटा, फगुआ दह इमारि ।

नंददास ने राधा और उसकी सखियों के 'नंद-पौरि' पर होली खेलने की बात कही थी है, १४ कृष्ण और उनके सखाओं का 'धूपमानु की पौरि' पर जाना भी बताया है। श्रीकृष्ण के आगमन की सूचना पाते ही किशोरियों दौड़ पड़ती हैं और राधा भी समाचार मिलते ही सखियों के साथ सीने की पिचकारियाँ लेकर मगन से निकल आती है। गोपगण वृष-वही से छके हुए, 'दी दी' घोसते, बगलों में पिचकारी दाते, फेंकते और पाग सँवारे केसर के माट उड़ेलते फिरते हैं। झन्झों से छूटी हुई पिचकारियाँ 'वाखार-महल और अगरी' को रँगती हुई उन पर पड़ती हैं, तब नाना रंगों से रँग जाने पर बलदाऊ अर्द्ध को ऊपर उभर भागते ही बनता है १।

राधा ने नीलांबर और झलकचुकि धारण कर समवस्त्र तरुणियों को साथ लिया और 'धन मध्य हामिनी-सी दमकती' सौलहों शृंगार किये सखियों के साथ सुरोमित हुई। सबके मुख में पान है, भास पर बँदी है और सुगंधित रंग भरे कनक कलश उनके साथ हैं। इस प्रकार वे ब्रज की गलियों में घूमती हैं। चरों से निष्कल-निष्कलकर गोपियाँ उनके समूह में मिलती जाती हैं। उनके हाथों में तरह तरह के रंगों से भरी पिचकारियाँ हैं। इसी समय सखाओं सहित श्रीकृष्ण से उनकी मुठभेड़ हो जाती है। बस, पिचकारियाँ फाँटने लगती हैं। कोई रंग बिककती है तो

‘हँसि हँसि कर्तव्य बनीग एनी गारी मठ कोउ वेहु’।

एकदास स्वाम के बहलें ओ पाहो सो लहु—रा १८३५।

१४ उठ तैं सबे ठकी हरि आई, प्रकल मदन के जोर।

केल मन्वी है नंद बू की पौरी प्यारी राधा नंद किशोर—नंद ४ ११८।

१५ खेलत खेल बच रँगीलो लाल गये धूपमान की पौरि’।

ओ हुती नवल किशोरी भोरी त आई आगे होरि।

मुनि निकसी नव लाकिली भीराषा राज किशोरी।

बोलिन पीहीष परगम भरे रूप धनूपम गोरी—नंद, ४ ३२।

१६ गारी होरी बैठ दिवाकत। ब्रज में फिरत गोप-गन गणत।

वृष बही के मात बोलैं। अरे न ही हो हो हो बोलैं।

बालनि में दाते पिचकारी। नीपत फेंकें पाग सँवारी।

बकि यए बाठनि नारे पैड़े। नव केसर के माट उलैड़े।

‘कलनि तैं छूटति पिचकारी। रँगि गई नाखरि महल अटारी’।

कोई उसके लिए बचसकर ताकती है। पीड़-भूष और धर-यकड़ हाने लगती है। राधा और उमकी मन्थियों, कुप्य और उनके मन्थाओं की देखकर 'बौम निकाल लेती हैं और 'मार मच जाती है'।

राधा अपनी मन्थियों के साथ कभी साधारण 'छरी' या बाँस लेकर 'कमल नयन' की ओर लपकती है। और कभी सूरदास ने उनके सुकुमार हाथों के उपयुक्त 'कनक-लकुन' उन्हे दी है'। गोपियों की 'मार' म हार कर गोप भागते

नाना रंग गण रँगि बाग । बलबाऊ नत उन है भाग—सा २१२ ।

१७ क उठहिं सुनत रूपमानु तुठा लह तरुनि बोलि मच दिन धोरी की ।
नीलावर कंचुकि सरंग तनु, छाति राखति राधा गोरी की ।
मनु दामिनि बन मच रहति दुर प्रगट हैवन चितवनि धोरी की ।
नन सिल सवि मिगार ब्रज बुधती तनु चँडिका कुँसुभी धोरी की ।
पान भरे मुख कमलत चौका भाल रिच बैदी रोरी की ।
कनक कलत कोटिक कर लीन्ह भरि कुलल रँग रँग धोरी की ।
बुधतिहृन्द ब्रजनारि संग ल जाइ गहनि ब्रज की खोरी की ।
पर पर तैं धुनि मुनि उठि चारै अ गुञ्जन पुरजन धोरी की ।
हामनि लै भरि भरि पिचछरी नाना रँग सुमन धोरी की ।
कोठ म्यारति कोठ बाउँ मिहारति, धरस परम दौरा दौरा की ।
उठहिं 'खन्वा कर जरी लीन्ह' गारी रहि लकुच धोरी की ।
इतिहिं 'दली कर बाँस लिए निच, 'मार मची भोरा भोरी की ।

—सा २८७२ ।

ल हरपत सब ग्वाल बाल धरस परस करत स्थाल

एक मारत एक भाव्य राखत बहु खोरी ।

उततैं निकसी कुम्यारि संग लिय विपुल नारि,

कोउ कोउ नव जोवन मरी कोउ कोउ दिन धोरी ।

इत उत मुख दरस मयौ पिय पूरन काम कये

मान्नी सवि उहे भयो, चान्त-वत बधोरी ।

उत जेरी बरे ग्धार बोलनि इत परी मार

रहिं बनि नहिं बारपाद, सोर भोर भोरी—सा २८८२ ।

१८ क 'ले ले छरी कुम्यारि राखिका' कमल नैन पर चारि—सा २८८४ ।

ल सुनत नारि सुसुकाइ नीत लीले कर' चारि—सा २८८५ ।

१९ क कनक-लकुन करनि किये' चारि तब हरति हिने

ब्रज-ललना हरम-पशु मन मन मिलि मोहन—सा २८८६ ।

भी हैं^१ । छप्प की होली-होला से लीक कर जब कोई गोपी उन्हें बाँस या शकुट से मारना चाहती है तब दूसरी उसे रोक कर कहती है—इन्हें मत मार, इनके सुकुमार शरीर पर चोट लग जायगी । इनकी माधुरी मूर्ति 'भारते' के लिए नहीं, 'अंचल' की धोत में रखने के योग्य है^२ । ललिता और चंद्रावली पीछे से आकर हरि को पकड़ती और सब मस्त्रियों सिमटकर उन्हें घेर लेती हैं । कोई पीठांबर भटकाती है, कोई मुरली ब्रीन लेती है, कोई मुख से मुख मिलाती है और कोई उन्हें अंक में मरु लेती है । कोई कहती है कि तुमने हमारे 'बीर' हरे के आँख उसका बरसा लेना है, इसीलिए राधा के पैर पड़ी, ठमी मुझे छुटकारा मिलेगा^३ ।

इस प्रकार लाल-पीली जंगिया और साड़ी पहने, पान काय, काजल लगाये ब्रज की गलियों में हरि के संग फग भेलखी और गाली गाती ब्रज-बाबाएँ घूमती फिरती हैं^४ । जब कभी वे श्याम की आँखों और आवा देखाती हैं, तब उन्हें पकड़ने की योजना बनाती हैं । ललिता एक 'बीर' में छिप जाती है और श्याम के निकट अपने पर दीड़कर पकड़ लेती है । तब वह उनसे कहती है—हमारे साथ अब तक तुमने जो बिठाई की है, आज उसका फल जान लीगे । तब कोई गोपी मुरली ब्रीनती है, कोई पीठांबर पकड़ती है, कोई उनके पास गूँघर बेनी बनाती है, कोई शोचन

स इत 'लिव कनक लकुटिया नमरि' उत जरी घरे गवार—सा २८२५ ।

२ 'भारति बाँस' लिए उलठ कर भागत गोप विपनि सौ हारी—सा २८२६ ।

२१ जेलत में रिख ना करि नागरि स्वामहि लागे चोट ।

मोहन हैं अति माधुरि-मूरति राखिय अंचल-धोट—सा २८२५ ।

२२ पाछु ते ललिता चंद्रावलि हरि पकरे मुख भरि छोरी की ।

ब्रज सुबती रंगतही चारै अहाँ तहाँ तैं चहुँ छोरी की ।

इक पट पीठांबर गहि मटकनौ इक मुरली लाई कर मोरी की ।

इक मुख सौ मुख जोरि रहति इक अंक भरति रति-पति छोरी की ।

'तब तुम बीर हरे अमुना छट सुधि भिखरे मालन छोरी की ।

'अब हम बाँस आपनी लेई, पार पगे राधा गोरी की'—सा २८०२ ।

२३ हरि सँग कलन फगु बली ।

धोवा अंबन धगर धरगध छिरकति नगर-गली ।

छाती पीरी चँभिना पहिरे नन तन भूषक सारी ।

सुख तनीर नैननि भरि काजर, बेहि भावती गारी—सा २८०३ ।

भोजनी है और इस प्रकार उनसे अपना बचला लेती है^{२४} । स्वाम उसी समय 'बकमा' देकर भाग जाते हैं, तब गोपियों कहती हैं—भाज भाग गये तो भाग जाओ लेकिन हम अपना बचला जरूर लेंगे तुमने हमें 'बेहाल' किया था, उसका फल तुम्हें जरूर खलायेंगी । तुम भाग गये नहीं तो तुम्हारा पीठांबर तभी मिलता जब 'हा-हा' खाते और पैर पड़ते ।

छात्र कृष्ण की धैर्यशील खोजते हुए सखा भी हँसी करते हैं—अपना पीठांबर गोपियों से खाते क्यों नहीं ? सखाओं के 'वानने' पर कृष्ण कहते हैं—अगर मैंने उनसे पीठांबर ले लिया तो मुझे क्या दोगे ? इतना कहकर उन्होंने एक सखा को सखी के वस्त्रादि पहनाकर गोपियों के बीच भेज दिया । उनकी भेजी हुई सखी ने गोपियों से आकर कहा—बैसा, पीठांबर मेरे पास सम्हालकर रखवा दो कृष्ण को तब तक मत लौटाना जब तक अपना 'दाँव' न ले लो । गोपियों ने उस 'सखी' की बात में सहमति होकर ज्योंही उसे पीठांबर देना चाहा, त्योंही 'सखी' रूपी सखा मटककर पीठांबर ले गया और अपने वस्त्र में आकर कृष्ण को उससे वह सौंप दिया । गोपियों इस चतुरता पर चकित-सी रह गयी^{२५} ।

२४ दुरि रही इक लोरि लसिता उत तैं आबठ स्वाम ।
बरे मरि ओंकारि औचक पाह आन नाम ।
'बहुत छीठो दे रहे हो जानबी आब आनु ।
राधिका दुरि हँसति अड़ी निरनि पिय मुन लानु ।
सिखी काहुं मुरलि कर तैं कोठ गभी पट पीठ ।
सीस बेनी गुँबि, लौचन आनि, करी अनीत—हा २८७६ ।

२५ श्लोहन, गए आनु तुस जाहु दाँव हम लेहिगी हो ।
'साजन हमहि करे बेहसा बहै फल देहिगी हो' ।
'आनुहि दाँव आपनी लेती भले गए हो मारि' ।
'हा-हा करने पाहनि परते लेहु पिठांबर ओनि' ।
बेनी छोरठ हँसत सखा सँग कहत लेहु पट आव ।
तँहि करत हो नंद बवा की आपनी आपति करह ।
जो मै लेहु पिठांबर आबही कहा रेहुग मोहि' ।
इत उठ जुबठी चितवन लागी रही परस्पर मोहि ।
एक सखा हरि तिया-रूप करि पठे विपौ छिन पास ।
गयो तहाँ मिनि संग छिपनि हैं, हँसत देखि पट-बास ।

परंतु राधा की सखियाँ भी कृष्ण के सखाओं से किसी प्रकार कम नहीं हैं। जिस प्रकार चालाकी दिखाकर कृष्ण ने उन्हें ठगा था, उसी प्रकार ठगने की योजना उन्होंने भी बनायी। एक गोपी ने नील पट ओढ़कर बलराम का वेश बनाया। अमर के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए जब कृष्ण 'सौंफरी सौरी' में आये, सब बलराम-वेशधारिणी गोपी ने उन्हें पकड़ लिया और पलाक मपकते ही सब सखियाँ भी वहाँ पहुँच गयीं। सबने अच्छी तरह कृष्ण को अकड़ लिया। इस प्रकार ठगे जाने पर श्याम के मुख का 'पानी' उतर गया; परंतु गोपियों ने इसकी ओर ध्यान न दिया और राधा रानी के पास उनको पकड़कर ले गयी^{११}। परचात, सब गोपियों ने मिलाकर राधा के सामने ही कृष्ण को 'बधू' बनाया। खीचनों में अंजन लगाया, माल पर चेंदी लगायी चूनी गुँथी, माँग पारी, बार-बार 'बधू' कहकर झुलाया और बार-बार पैर पड़ाया। राधा उनका यह रूप देखकर हँसने लगी। उसने 'कुतुमी सारी' अपने हाथ से 'प्रियतम' की पहना दी। तब किसी ने उनका हाथ पकड़ा, किसी ने चिबुक पकड़कर मुख ऊपर उठाया, एक ने कीमल वेंगलियों से अंबर दिखाकर कहा—अब बोलते क्यों नहीं हो ? सभी किसी सखी ने उनकी गोंठ राधा से आड़ दी। दूम्री ने अरगड़े का कन्का कहरा उनके सर पर चेंदल दिया और सब सखियाँ छाड़ी बजाकर हँसने लगीं। श्रीकृष्ण के इस प्रकार पकड़े और 'बनाये' जाने की बात जब मन्द जी को ज्ञात हुई तब उन्होंने यशोदा को

मोहिं देहु रामो दुपार के स्वामहिं जनि ले देहु ।
 शिपो दुपार गोत्र में रखयो जौन आपनो लेहु ।
 पीतांबर जनि देहु स्वाम को कह कहि जमकौ ग्वाल ।
 हार स्वाम पट करत कर सौं अछित निरलि ब्रजबाल—सा १८७७ ।

११ 'एक सखी हलार-बधु बाछी । पत्नी नील पट ओढे बाछी ।
 स्वाम मिलन ताकीं तहँ आए । अमर-अनि चले अतुराय ।
 मिले सौंफरी ब्रज की पौरी । इकि रहीं अहाँ तहँ मोरी ।
 गयो पाह भुज खोड लफ्फानी । बौरि परी सब सखी खपानी ।
 निरभि निरभि तकनी मुमुक्षानी । एक निशाम, इक रही लफ्फानी ।
 बहा रही करि तदुप दिवानी । अब इनकी अनि रामो बानी ।
 गारि नारि सब बेहि मुहानी । नंद महर लौं जाति बानी ।
 'ठठरयो मूर स्वाम-मुल-बानी । गई निबाह अँ राधा रानी—सा १८७८ ।

वहाँ भेजा। उन्होंने मेवा और वस्त्रादिक देकर राधा की सखियों से स्वाम की पूजा लिया^{१०}।

एक अन्य पद में सूरदास ने श्रीकृष्ण को पकड़ने के लिए गोपियों द्वारा बनायी गयी योजना का विस्तृत रूप दिया है कि किस प्रकार वे उनका 'पर' घेर लेती हैं, भीतर, बाहर, धावे, पिछवाड़े, सभी जगह वे एक-एक दो-दो छिपकर लड़ी होती हैं और तब अचानक भावा करके छिपे हुए कृष्ण को पकड़ लाती हैं। माई को इस प्रकार खड़ी बनते देखकर भी कलाराम कुछ नहीं बोलते और स्वयं अपने का बचाने के लिए चुपचाप सरक जाते हैं^{११}। परचाल, श्रीकृष्ण की खूब 'ब्रह्म' बनायी जाती है, केसर-गुलाब मूल पर मला जाता है। पीसे-लाल रंग भरे

१७ (ब्रह्म बुझती मिलि) नारारि, राधा पै मोहन ले आई।
 'लोचन झँझि मात बेंदी' पुनि-पुनि पार पराई।
 बेनी गूँचि मोंग सिर पारी 'बधू-बधू' कहि गआई।
 प्यारी हँसति देखि मोहन मुल बुझती बन कनाई।
 स्वाम-अंग कुसुभी नई सारी अपनै कर पहिराई।
 कोठ भुज गहति, कछति बहुकोठ कोठ गहि बिबुध ठाई।
 एक आबर गहि सुभग अँगुरिबनि बालस नई कनाई।
 नीलामर गहि लूँट-चूनी हँसि-हँसि गौंठि बुराई।
 बुझती हँसति देखि कर तारी, भई स्वाम मन भाई।
 कनक कलस अरगज धोरि के हरि के सिर डरकाई।
 नंद सुनत हँसि महरि पठाई अमुमति भाई भाई।
 पद मेवा है स्वाम कुङ्कमी सुरदास बलि आई—सा १८७६।

१८ एक दौंस गोपी झुरि आई। 'बरही मे घरे हरि आई'।
 इक भीतर इक रही बुझाई। एक आइ लागी पिछवाँई।
 एक हई चहुँ दिशि तें भरे। एक पैठि मंदिर में भरे।
 एक सिये कर कमल बिराजे। पसरै फिरनि कोटि सखि भाजे।
 एक लिब सिर सौंघे गागरि। फँट अवीर भरे बहु नागरि।
 सारी सुभग फाड़ सब दिव। पाटंबर याती सब छिपे।
 एकनि आइ हुँ हरि पाए। बैन बेह छविका बसाए।
 करत मुलाहल हरि गहि हवाई। फुली क्यो निबनी बन पाई।
 एक गइ कर दोऊ हरि के। 'हलभर देखि उठहि कौं सरक'—सा १८८१।

कसरा उनके मिर से नाच जाती हैं और कोई तो उनके कान में ही पिचकरी छोड़े देती है^{११} ।

कभी-कभी सखियाँ मोहन को पकड़कर उनका स्वींग बनाने के साथ यहाँ तक उनसे हँसी-मेल करती हैं कि कोई उनके कपोल छूती है तो कोई उनका मुँह चूमती है । कोई व्यंग्य करती है—बहुत गाल बजाया करते थे अब कहीं क्या करते हो ? दूसरी ताना मागती है कि हमारे बल-हरण करके तुमने क्या बा, मेरा कोई क्या कर लेगा, आज उसी 'पाप' का फल इस प्रकार मिल रहा है । श्याम के सखा दूर पर खड़े अपने नायक की इस प्रकार बन्धनी जाती 'हरा' देख रहे हैं, परंतु उनसे कुछ करते-धरते नहीं बनता । इसर गोपियों ने उनका 'मुक्ती-स्वींग' बनाया, पीठावर आदि छीनकर मार्ली कंचुकी पहनायी और नल-ज्वर की छाप बनाकर उनसे कहा—यह बिड़ भी लेते जाओ जिसे देख-देखकर तुम्हें हमारी याद आती रहे^{१२} ।

१६ केसरि अब गुलाब मुन लावै । पूरन बंद उरै करि आवै ।
पीठ अवन रँग नाच मिर तैं । चली पातु मनु सँवर मिरि तैं ।
एक भरे पिचकरी ताके । वेत लवन में नंदलका ब—सा २८२९ ।

१ बरि लई तब लोरि सौंकरि पकरे महन गुपाल ।
रखी बाह बंधावलि हँसि के 'क्यों भले हो लाल' ।
अनि कत करी नैकु रानी ठाढ़' बुरि धारै ब्रज-पाल ।
'धारै हँसति कहति हरि बह, बहुत करत हे पाल' ।
क्यों मूलवरि कही कइ कीन्ही करत परस्पर क्याल ।
'बाहु धरत धार मुन चूमो, कर सौं हुयो कपोल ।
कोठ अजर कोठ बंदन मीड़ति हरपाहि करहि कलील ।
कोठ मुरली लै लगी ब्रजवन मन भावन मुन हेरि ।
किन्तु लियो छोरि पट कटि तैं बारत तन पर केरि ।
'सवननि लागि कहति कोठ बाते बसन हरे नेह धार' ।
राम्हि कयो, करिहो कइ भरी, प्रगट भयी लौर पाप ।
'कोठ नैननि सौं नैन जोरि के कहति न गो तन बाही ।
अबही तुम अकुलात कहा हो जानहुन मन लाही ।
मेरि रही तराव की नारै करति नबै मन-साह ।
इक चूमति इक बिनुक ठठावति बच पाए हरि नाह ।

सखाओं ने श्याम का यह रूप देखा तो उन्हें भी विनोद सूझ वे सब कृष्ण को पकड़कर बलराम की सौँह दिखाकर, जैसे ही नंद जी के पास ले गये। पुत्र का 'सुवर्ती'-रूप देकर नंद जी खुश हो गये। उन्होंने यशोदा को बुलाकर वह 'स्वर्ग' दिखाया। यशोदा ने आकर पुत्र को गले लगाया और कुछ स्तन के मास चूसा—तेरा यह 'स्वर्ग' किमने बनाया है ? फिर सारी रात समझकर वे हँसती हुई बोली—ये भ्रातृजने पेसी ही हैं^{११}। अब गोपियों बलराम को पकड़कर बुरी तरह उनका स्वर्ग बनाती हैं तब नंदरानी को उन्हें छुड़ाने के लिए मेवा आदि मँगाकर देना पड़ता है^{१२}।

एक अन्य पद में तो गोपियों और भी आगे बढ़ जाती हैं। एक सखी मुँह से निकलकर किसी तरह इरि को पकड़ लेती है कि वस-बीस आकर उधे पेर लेती हैं, पीतांबर-मुरली आदि छीन ली जाती है। तब कोई मुझ पर कुमकुमा मलती है, कोई गाली गाली है तथा राधा हँसकर उनकी आँखें आँजती है। सभी कोई

पीतांबर मुरली लई तबहीं सुवर्ती स्वर्ग बनाइ ।
 बिलत सखा दूरि भए ठाढ़े, निरन्तर स्वाम शब्द ।
 नल-वृत्त छाप कनाइ पछाप, जानि मानि गुन येहु ।
 हर स्वाम हमकोँ अनि बिलरी पिन्ह बहै तुम लेहु—सा १८८ ।

११ 'गवाल होम मुख हेरि के हलपर कोँ लिरी डेरि ।
 हो-हो करि-करि कहत हैं ररे बहूँकोँ परि ।
 'देखीं बलिबे नंद ये कल की सौँह दिखाइ ।
 भुवा गइ तहँ लो गए वह छवि बरनि न जाइ ।
 इत सुवर्ती मन हरति हैं अतहि चले हो मोर ।
 और सभी आई तहाँ करि-करि नैन बकोर ।
 'मर हो मे छवि बेनि के मुनि जननी तहँ आई' ।
 होनि सीन्ही ठर लाइ क धानंद ठर न स्याइ ।
 बहुक स्त्रीभि बहु हँसि कयो किन वह कीन्ही डाल ।
 अनि बलैया बारि के वे देखिये ब्रजपाल—सा १८९ ।

१२ राऊ आहु भले बन आए ब्रामि ब्रज ।
 बहुरि मिमिदि ब्रज सुंदरी (हो) पकरे गोकुलनाथ ।
 नर कुमकुम मुख मोहि के (हो) बेनी गुँपी माथ ।
 तब नंदरानी बीच किनो (बहु) मेवा दिथ मँगाइ—सा १९० ।

गोपियों कहती है—आज हम 'बीर-हरण' का बवला लेंगी; इसीलिए जिस प्रकार तुमने हमारे वस्त्र हरे थे, वैसे ही तुम्हें भी 'नंगा' करके छोड़ेंगी। कण्व यह बात सुनकर हँस पड़ते हैं, तब गोपी कहती है—इसे हँसी मत समझो, अब तक तुम 'हा हा' करके 'कुँवरि' के 'पाँव' नहीं पढ़ोगे, तब तक तुम्हें छुटकारा नहीं मिलेगा^{३३}। यही बात सूरदास ने पुनः एक पद में विस्तार से लिखी है^{३४}।

परमानन्ददास की गोपियों होखी खेलेने में सूरदास की गोपियों से पीछे नहीं हैं। कण्व के साथ होखी खेलने का अवसर पाते ही उनकी बेह-बुरा भूल जाती है। उनमें से कोई 'कगुवा' के लिए फेंटा गइती है, दूसरी ठठोसी करती है, तीसरी बोल बोलकर भागती है और चौथी मस्त्रियों की झीलाएँ देखकर जरा मुँह मोड़कर हँसती है। पाँचवीं सबी मुरली बजाने होती है, छठी 'गारी' गाती है और सातवीं फुल्ल, भरगमा, बोबा, कुंकुम आदि की गगरी से उनकी सज्जा होती है^{३५}। परमानन्ददास ने गोपियों के रूप और वेश का वर्णन भी बहुत विस्तार से करते हुए

३३ एक सखि निहरी भुंछ तैं, तिमि पकरि लिय हरि बाध ।
बहुरि ठठी हल-नीस मिमि परि लिय आइ ब्रजनाथ ।
एक पट पीतांबर गह्यौ एक मुरली लाइ छँड़ाइ ।
एक मुल मीझहि कुमकुमा, एक गारी बै ठठी गा॥
प्यारी कर काजर लियौ हैंति धौंजति पिय की धौंजि ।
इहि बिधि हरि कौं बरि रही क्यों बरि रह्यौ मधु-माजि ।
अब तो पाठ भली बनी तब बीर हरे जल छीर ।
वो परिहस हम छारिहैं मुनि नेहु ललन कलबीर ।
अब हम तुमहि नेंगाइहैं, मुमुकाव कहा बनुराइ ।
की हमसौं हा हा करो की परहु कुँवरि के पाइ—वा १६ १।

३४ धौंजि दिनापत हो नु कहा तुम करिखो कहा रिलाइ ।
'तब तुम बीर हरे हमारे कीन्हें कोन उपाइ ।
'अब तो दाउ' परखी बरि पाए, छौंझहि तुमहि नेंगाइ—वा १८ ७।

३५ मदन गुपाल लाल संग फिरत रहे बसा भूली भई बीरी ।
एक गइत फेंटा कगुवा को एक करत टपकी नु ठठारी ।
एक नु धौंजि धौंजि के मात्री एक बिर्नाहि हँसी मुख मोरी ।
एकन लाई दिनाप मुरलिका एक पति गारी मोहन को मोरी ।
एक कुल्ल भरगमा बोबा कुंकुम रज गगरी मिर होरी—परमा ३३३।

बताया है कि उनमें कोई गोरी है, कोई साँवली। कोई कुँडल पहने है तो कोई तिलक दिये है। किसी की 'बोली' अपभ्रंशली है तो किसी की बोली के बंद ही टूट चुके हैं। किसी की अलकावली घनी है तो किसी की लम्बे^{३८}। ये गोपियों माचवी-गाती नंदी के द्वार पर पहुँचती हैं^{३९}।

चतुर्मुखराम ने भी गोकुल की पारियों के नंदराइ की पौरी पर 'जुरि आने की बात कही है। उनके गृहगार का वर्णन भी कवि ने किया है। गोपियों 'बटाव की बोली' और 'भूमक सारी' पहने एवं कंठभी, 'मन्सूल', सीटी और गजमोटी के द्वार, कंकन, किंकिणी, नूपुर, झुटिका, सुमी, नकबेसरि आदि अनेक आभूषण धारण किये हैं। उनके मुख में पान, नैन में काजल और माँग में सेंदुर है। अलकावली और मृगमद की आड़ी रेखा से सुरोमित उनके मुखमंडल की सुंदरता का वर्णन करने में कवि अपने को असमर्थ पाता है^{४०}। इनकवर्णों गोपियों के साथ होली खेलते गिरिधर जीतम्बामी को 'करिनी' संग 'गजराज' ने जान पड़ते

३६ मलहि गवारिनि गवारिवा रसिक कान्ह खिरमौर।
'एक गोरी एक साँवरी एक बंदबन्दी सोहे बाल'।
एकन कुँडल कमलग एकन तिलक सुभास।
'एकन बोली अपभ्रंशली एक रही बंद झूटि'।
एक अलकावलि उर परे एक रही लट झुटि—परमा ११४।

३७ झुडनि मिलि गमक चली मूमत नंद के द्वार।
दस्य करें ब्रज-मुन्नी मोहि लिकी मन मार—परमा ११५।

३८ स्वन मुनठ सब गोकुल नारी, घर-घर हैं ठठि होरी जू।
तन सय्यत्र सबे जुरि आई नंदराइ की पौरी जू।
पकिरें दिख बटाव की बोली नीतन 'भूमक सारी जू।
गुनियन बम भूमक गावति परम भावती गरी जू।
विधि विगार बने सबड़ी माँग भूषन नाँव सीव जू।
'भुराडि बाल' नैन भरि काजर मैदुर माँग सुदेन जू।
कंठमरी मन्सूल सीति धर पर गज मोतिनि द्वार जू।
कर कंकन करि किंकिनी की छवि पग नूपुर मनवार जू।
अलकावली आइ मृगमद की बरनि लड़े मुख भाँति जू।
झुटिका गु भी बजिर नकबसरि दूरि करल रवि-वर्णि जू—चतु ६२।

है^{११} । गोविंदस्वामी की गोपियों तनसुख की मारी, लाल कंचुकी, पीत 'श्रैतरीया' आदि के साथ विविध आभूषण पहने हैं^{१२} ।

स्वाक्ष-बालों को अपनी ओर करके भी गोपियों कभी-कभी बड़ा काम निष्कसती हैं । एक दिन बलराम को अपनी ओर मिलाकर राधा उनसे कृष्ण को पकड़वा मेंगवाती है । तब चंद्रावली लपककर कृष्ण का हाथ पकड़ती है, संभवली काजल ले आती है ललिता लोचन आँकती है और चंद्रमागा मुरली से मागती है । कोई कपोलों पर 'हरद' मलती है, कोई उसे पोंछती है, कोई 'धुवन-दान' देती है और कोई उनका भुज अपने 'उर' पर रखती^{१३} है ।

गोपियों से छुटकारा पाकर मोहन भी माई बलराम से अपना बदला लेते हैं और उन्हें गोपियों द्वारा पकड़ा कर रक्खे हैं—मग अपना मनमाया कर ली । गोपियों उनके माक, नयन मुग्न आदि में काजल लगाती और 'हरद कसरा' उनके सिर में 'ना' देती है जिससे बीजागिरि से घातु बह बलने का छत्र उपस्थित हो जाता है^{१४} ।

सूरदास के एक अन्य पद में मोहन और बलराम, दोनों के पकड़े और बनाये जाने का वर्णन किया गया है । पहले गोपियों भीकृष्ण को पकड़ने की योजना

११. धींग कनक बरनी मु 'वरिनी बिरात्रि गिरिधारन 'बुधरात्र गबरात्र राई' ।

—श्लोक ५१ ।

४. तन 'तनसुख की मारी' पहिरे लाल कंचुकी गात ।

अथ 'श्रैतरीया पीत' बिराजत मूदन विविध मुद्रात—गोवि ११५ ।

५१. राधा मिलि 'इक मंत्र ठपावै' । दलधर अपनी मीर बुलावै ।

कान लागि दामा समुझवै । मंजुन गहि द्यामहि रुपावै ।

हरि के हाथ गह चंद्रावलि । कज्जल ले आई संभवलि ।

ललिता लोचन आँकनि लागी । चंद्रमागा मुरली ले मागी ।

इक ले लावति हरद कपोलनि । इक ले पोंछति ललित परीजनि ।

इक द्यस्तवति इक द्यस्तवति । 'धुवन दान' देति इक दंपनि ।

मगन भई आपबनु न सम्हारति । लाकन भुज अपने उर धारति—सा २६०१ ।

५२. 'तब मोहन दलधर पकराए । करहु तरनि आपन मन-भाए ।

माक नमन मुग्न बाहर लावै । हरद बलस दलधर सिर मारै ।

बहुत भरे बलराम लबनि गहि । बीजागिरि मनु घातु कली बरि—सा २६ १ ।

बनाती हैं। एक सखी को बलराम का वेश बनाकर कुण्ड के समीप भेजा जाता है। माई से मिलने के लिए ज्योंही कुण्ड आते हैं, त्योंही सखियाँ सिमटकर उन्हें घेर लेती हैं और उनका पकड़ कर कहती हैं—तुमने हमारे वस्त्र हरे थे, अब तुम्हारे वस्त्र हरकर हम अपना बवला लेंगी और 'हा हा' करने पर ही तुम्हें छोड़ेंगी। चारों ओर से घिरे कुण्ड की सब बचाव का कोई उपाय न सूझ तब सर मुझकर खड़े रहने में ही उन्होंने अपनी कुराख समझी। इस पर एक सखी ने उनसे बदन छठाने को कहा, दूसरी ने बॉल बॉजने और साबे पर बेंदा लगाने का प्रस्ताव किया। तीसरी बोली—इन्हें नचाओ तो हम सब ताल दें। चौथी ने पीछे से आकर मोर मुकूट उतार लिया, पाँचवी पीठावर झीन ले गयी छठी ने बॉल बॉजकर, मुल मसलकर गाल पर 'गुलचा' दिया। सातवीं ने सलाह दी—बलदाऊ को कुत्ता लो तो तुम्हें आकर हुका दें या किसी सखा को भेजकर अरोदा को ही कुत्ता लो अबका राधा से ही विनती करो जो तुम्हें हुका दें^{४१}। इसी समय बलराम आते

- ४१ सखि एक बोलि लाई आपनै हिंग 'मैय बु कल की कीन्ही' ।
 ठाकौ मिलन चले ठठि मोहन कइँ सखा ॥ कीन्ही ।
 नैसुक बाठ जगाइ सौबरै पाछे तैं गहि लीन्ही ।
 आई सिमिटि सकल जग-सुंदरि मोहन पकरे भखी ।
 हम नौगति हीं यह बिभिना पै दौब पाइँ कबहीं ।
 'तब तुम और हरे बु हमारे हा हा' लाई सखी ।
 'अब हम बदन झीनि करि लौँ, हा हा करिओ अकहीं' ।
 एक सखी कहे बदन ठठवहु, हमहूँ देखन पावैं ।
 भीमल-कमल नैन मेरे मधुकर तन की तुया बुझवैं ।
 एक सखी कहे, आँखि आँखि के मावैं बेंदा लावैं ।
 'एक सखी कहे इनहि नचावहु हम सब ताल कबवैं' ।
 एक सखी आई पाछे तैं मोरपच्छ गहि लीन्ही ।
 एक सखी त्यों आइ अचानक पीठावर बरि झीन्ही ।
 'एकै आँखि आँखि, मुल मँझ्यो ऊपर गुलचा पीन्ही' ।
 मानत कौन फग में प्रभुता मन मानो सो कीन्ही ।
 'एक कहे बोलो कल मैया तुमको आइ हुकावैं' ।
 सखा एक पठयो कीठ पर कौं अनुमति कौं ले आवैं ।
 जानत हो कल कल के छूटैं सो नहि छूटन पावैं ।
 'राधा नू सौ करौ बीनती वे बलि तुमहि हुकावैं—सा १११६ ।

दिखायी देते हैं। छल-बल करके सब सम्मियों उनकी भी वही पकड़ लाती है और कृष्ण के पास ही उनको खड़ा करती हैं। परन्तु, उन्होंने चौथी चौकड़, मुख पर गुबाल आदि ममलकर उनका स्थायि बनाना शुरू किया ही था कि राधा ने संकेत से मना कर दिया^{४४}।

नंददास की गाथियाँ भी अपनी सगियों से मोहन और बलराम का पकड़वाकर उनकी मुरली और पिचकारी छीन लेने की योजना बनाती है^{४५}। रूपमानु की पीरि पर जब कृष्ण गाल-बाझों के साथ पहुँचते हैं, तब छुपीली कुँवरि मोहन को पकड़ लेती है और सम्मियों चारों ओर से आकर उन्हें घेरकर राधा के साथ उनकी गोंठ जोड़ देती हैं। परन्तु, कोई सभी उन पर रंग डालती है, कीद परग होकर उनके कपोलों पर मलती है और कोई अंजन आँखों में डालती है। मोहन को इस प्रकार विचरा देखकर रूपमानु की पत्नी वात्सल्य में प्रेरित होकर वहाँ आती है और ब्रज-बासाओं की परज कर फन्दाई को छाती में लगा लेती है। तदनंतर, वड़े स्नेह से ये अपने अंचल में उनका मुख पोंछती बलीया लेती और गोंठ 'धारती' हैं^{४६}।

- ४४ दूखी हैं देखी बल आगत सभी बहुत उठि भारी ।
बल बल छल जैसे तैल करि उनहुँ की गति ह्यारी ।
किय जानि टांगे हक दोरहि बल मोहन दोठ भारी ।
उनहुँ की चौगि चौगि मुख मीनो राधा मैन मुग्धारी—जा १६११।
- ४५ नव रूपमानु नीन्नी आई लीनो लगी बुलाई ।
ऐसी मती बरी मरी खसनी मोहन पकरी आई ।
मुरली लटु स्थम क कर में मुग्धद बान लगाई—नंद पदा, ५ ११८।
- ४६ इतन मीन छिपी 'छुपीली कुँवरि पकरी है मोहन जान' ।
छवि ही परपर मछलीरत चारों परनि बगान ।
गुल प्रीति प्रगटित मइ लाभ ठनक भी तारी ।
जो मरमान पोर भीर भलकत निकसी पारी ।
मरिपनि गुन देखन के नाम गीठ बुदुन की जोरी ।
निरनि बनेगी ले मये छवि न बड़ी बहु पारी ।
बोड देन छुपीले लाने छिरकत रंग बगान ।
बोड बोड कमल कर ल परग परमत बनिर कपोल ।
बन ह पिया के कमल-लोचन जब गनि अति अंजन ।
जानो धनुषात कमल-मंदन में बदन देन मुग नंजन ।

चतुर्मुखदास की गोपियों लासन को पकड़वाकर 'ठांडव' नाच करने को बाध्य करती हैं^{४०} । उनके एक पद में पहले 'सुबल' को पकड़ा गया है और उसकी वराग बना कर कहा गया है कि हलधर को किसी प्रकार पकड़ा वो तो झुटकारा पा सकते हो^{४१} । परचातु, हलधर और कृष्ण को पकड़कर उनकी वराग^{४२} भी बनायी जाती है^{४३} । गोविंदस्वामी की गोपियों और भी चतुर हैं । वे 'सेना बेनी' करके बलराम और कृष्ण को पकड़ लेती हैं और बड़े की बौल बौलकर तथा छोटे की मुछ्नी छीन कर मनमाना फगुआ लेने के बाद ही झुटकारा देती हैं^{४४} ।

एक दूसरे पद में गोविंदस्वामी ने सब सखियों से सलाह करके मोहन को

देलि बिकस 'दुपभान धरनि हँसति हँसति तहाँ आई ।

बरबी धान नबल बपू सुख मरि जिय कन्हाई ।

पोछत मुख आपन अंचल पुनि पुनि सेत बलाप ।

मुसकि मुसकि छोरत मुगौठ छवि बरनी नहीं आप—नंद , परि , ५ ३९ ।

४० 'हीनी सैन सखी ललितता को लासन गहि पकराय' ।

हँसी धौन सारी वै सब मिलि ठांडव नाच नचाप—चतु ७४ ।

४८ बुबति-बल-दल पेनि कैं छेकि मुबल गहि लीनो ।

कंठ उपरना मेलि क लँचि बाधु बस कीनों ।

'मुनइ मुक्कल खौबी क्यो तो मले पाबो' ।

'झल-कल कानिक कानिके नेनु हलधर को पकरायो'—चतु ८९ ।

४९ बहुरि सिमिटि सब सुंदरी संकरपन मिलि बरे' ।

फेट गही पंद्राबली छलटि सकनि तन बेरे ।

सोबे नाबै सीस तें एक काबर ले कर आई ।

मोहन मुरि हँसि यो क्यो देखो दाऊ आँलि खँगाइ ।

फिरि प्यारी नागरि राबिका तक स्वाम क्यो ठावे ।

'और सलीमि की धौन है गहे धौनकी गावे ।

देलि सली बहूँ धोर तें दोरि आई लफटनी ।

धंग धंग बहु रंग सो करठि काठ मगगनी ।

कसरि सो पट बौरि के भीमुल मौखो रोटी ।

सारी हाथ बखर के बीलठ हो हो होरी—चतु ८२ ।

५ 'सेना बेनी करि सबे' बलि राम हृपन पकराई हो ।

बल मू की आँलि सु आँखो पिय की मुछ्नी छीनी हो ।

मन मान्यो फगुआ लियो पाछे आई बहूँ दीनो हो—गोवि १११ ।

पकड़ने की बात लिखी है। 'बंदी मोहन' की गौठ 'प्यारी' से ओझर सखियों बलराम से कहती हैं कि जाकर बलराम नव से कह दो, आकर मोहन को सुझा लें^{५१}। गोविंदम्हामी की ललितता तो सब गोपियों में आगे है जो 'गोपुल के राह से साफ-साफ कह देती है कि राधा प्यारी को मिरनवाने पर ही हम तुम्हें जाने देंगी^{५२}।

भीकृष्ण की चतुरता भी गोपियों से कम नहीं है। वे उपवन में जाकर छिपते और कर्ष की प्यार पर बैठकर मुरली बजाते हैं। गापियों उन्हें इधर उधर खोजती हैं, पर पाती नहीं। जब भीकृष्ण उन्हें समीप आया देखते तब फिर छिप जाते हैं^{५३}। परचात, उन्होंने गापियों को लिखाने का दूसरा उपाय सोचा। उन्होंने अपना रूप एक 'गोपी' का बनाया, सारी-कंबुकी पड़नी, फूलों से शृंगार किया और गोपियों के बीच आकर लड़े हो गया। एक मधी गोपी को सामने देखकर राधा की सखियों ने परिचय पूछा तब नयी गोपी ने बताया—राधा मुझे पहचानती है। इसकी माता ने मुझे राधा के साथ रहने को भेजा है। इसके अनंतर सारी बात जानकर कृष्ण को पकड़ने का हस्ते एक नया उपाय भी सुझाया—तुम लोग एक साथ उन्हें ढूँढ़ती हो तो तुम्हारा कोलाहल सुनकर वे छिप जाते हैं। कहीं इस तरह उन्हें पकड़ा जा सकता है? दो-दो सखियाँ साथ हो जाओ, चुपचाप अलग-अलग उन्हें ढूँढ़ने निकलो और अचानक ही उन्हें पाकर पकड़ लो। गोपियों की समझ में नयी 'गोपी' की यह धुक्ति आ गयी और दो-दो गोपियाँ साथ होकर कृष्ण की खोजने लगी।

५१. तब ललितनि मिलि मठो मल्लो हो मोहन को पकराई हो ।
छल-बल हो नहि पाइय हो चहि मिमि पकरे आरि हो ।
ललितता आगे से दोरी मोहन लीन करि हो ।
पिय प्यारी गौठि जोरि क हो हँसत बदन ठन हरी हो ।
आइ कहो बलराम हो मोहन लेहु छिड़ाई हो—गोवि ११७।

५२. ललितता ललित बदन कहैं। गुम मुनो हो गौकुल क राह ।
तो हम गुमको खन बेदि। प्यारी राधा को मिर नाइ गोवि ११५।

५३. तब हरि जाइ दुरे उपवन में। जनी नाइका कुल-मनन में।
करहि बुलाइल ब्रज की नारी। दलत पद बदल बिहारी।
कचकूट मुरली मधुर बजावैं। मदन मुनत मिठही तिय पावैं।
अब हरि जनी निजन्दि आई। हर ने तब ने रद सुझाई—ना २८२।

इधर गोपी-रूपिणी कृष्ण ने राधा के साथ प्रणय-विहार के लिए 'कुंज' की राह ली^{५४} ।

चतुर्भुजदास के कृष्ण की उन्मत्तता या उद्वेगता का वर्णन एक गोपी ने किया है । वह कहती है कि झोली खेसते-खेसते मोहन ने गुलाब, अबीर और कुमकुमा से मेरा बदन भर दिया । मेरे सीमने की कुछ धिंता न करके निकट आकर मेरा अङ्गल मलका और मुझे अङ्क में भरकर मेरे कपोल भूम लिये^{५५} ।

न्यास-बासों के परस्पर झोली खेसने का वर्णन भी अष्टाङ्गापी कवियों ने किया

५४ 'तब हरि मेर बरखौ बुबती कौ । सुदर परम मावतौ बी कौ ।
सारी कंचुकि केसरि टीकौ । करि सिंगार सब फूलनि ही कौ ।
कर रागति कंचुक नबला सी । कूटी रामिनि हैयद हौंसी ।
सकल भूमि बन सोभा पाई । सुंदरता उमैगी न समाई ।
प्रबनारी ता सोभा सौ ही । रही ठगी सी रूप बिनोही ।
एक कहति हरि के स नैना । एक कहति बेसेई बैना ।
बूमति एक कौन की नारी । बिपि की सृष्टि नहीं न न्यारी ।
'तब हरि कहत सुनहु प्रबनारण । बोलत हैंति हैंति बचन रसाला ।
हम हम मिलि केलाहि सब मानति । 'राधा बाली मोहि पहिचानति' ।
हौं हूँ संग तिहारै केली । मानति हो हूँ मान सहेली ।
'अबही कीरति मरि पयई । राधा इकली सेसन आई' ।
अब इक बात कहौ हौं बी की । हौं मानति हौं कल हरि पी की ।
स्वन बिपिन ऐसैं कई पावहु । सब मिलि एक संग बनि पावहु ।
सुनत सोर कत रागहहि नेरैं । कीरि करौ पावहु नहि हेरैं ।
है है न्यारी न्यारी बोलहु । तनक मूँछि कर मुल बनि बोलहु ।
आइ अजानक ही गहि स्वावहु । सली एक क्यों त्यौं करि पावहु ।
राधा कौ मुल गहि के लीन्ही । ऐसैं सब को हूँ हूँ कीन्ही ।
मौन किये प्रबस कियो बन में । हरि की रूप रागि निम मन मैं ।
'और सली लीबति सब कुबनि । राधा हरि निहरत मुल पुँबनि'—छा १८२१ ।

५५. मेरा मोहन खाल परणो ।

सुरंग गुलाब अबीर कुमकुमा ले करि मानो भरौ बदन भरवो ।
ज्यो ज्यो सतराति त्यो त्यो निबरेँ आवत 'अटक अँधल, मोहन अँक भरवो' ।
चतुर्भुज-प्रभु गिरिधर की दिय गो, 'बूँछि कपोलनि हो बु उगार बरवो ।

है। उनका परस्पर मारना, ताड़ना, भागना, गाजना, घाना, पकड़ना, हरपना, लड़खड़ाना, पात परखना, नैर्त्री में गुलास बालना, रंग बरकाना, कमी एकत्र, कमी बलग-बलग छिना, दौंच देने से पचना, गाना, नाचना, मूर्दग आवि बजाना इत्यादि सभी कुछ उन कवियों ने लक्ष्य किया था^{११}।

मुक्तियों के साथ फग खेलते हुए ग्वाल-वालों को 'होरि हो' 'होरि हो' कहते मुमनदास ने भी सुना है^{१२}। पिचकारियों से रंग छिड़कते बीर 'कीक' बैठे हुए वे सय प्रज की गलियों में घूमते हैं^{१३}। नन्ददाम के ग्वाल-वाल भी नायक कृष्ण के साथ 'हो हो हो हो होरी' बोलते हुए प्रज की गलियों में फिरते हैं^{१४}। चतुर्भुजदास के ग्वाल-वाल नीले-नीले, सकेट बीर लास वस्त्र पहने, अबीर-गुलास फेंकों में मरे 'महा रस-माते' हो कृष्ण के साथ 'हो हो बोलते' गलियों का चकर लगाते हैं^{१५}।

५६ ग्लत हरि ग्वाल संग फागु-रंग मारी।

इक मारत इक छारत इक भावत इक गावत

इक पावत इक पावत इक आवत मारी।

इक हरपत इक लारपत इक परपत पातहि की

लोचननि गुलास अरि सीधे छरकावै।

एक छिरत संग संग इक इक न्यारे बिहरत।

बरत दौग दीव को वे क्यों नहि पावै।

इक गावत इक भावत इक नाचत इक रींचत।

इक कर मिरदंग ताल गति बनि उपगवै।

—श २०००।

५७ क मुक्त-रूप-संग फग ग्लत नंददाम कुंवर होरि हो होरि हो, होरि बोलना।

गावत न मारकन राग मुदित दग येन फग पट्टे दिसा बुरि ग्वाल-वाल-बुन्द डोलना

—रुमन ७४।

न ग्लत फग गोवर्धन-वारी हो होरी बोलत ब्रज बालक संग—रुमन ७५।

५८ मुमकुमा मुरंग छिरकत पिचकारी भरि भरि

परस्पर देत कीक ब्रज की गोरि-गोरि बोलना—रुमन ७६।

५९ हो हो हो हो होरी बोले नंद कुंवर ब्रज बाधिन बोले।

नवन रंगीनी मग मंग लीन राखत धौग धौग सब रंग भीन—नंद, पदा १ ३३७।

६० मुरली छपर धरे नंदनन हो हो होरी बोलत जू।

भिये मग मंग देत धूल सब ब्रज की पीरनि जानत जू।

गोविंदस्वामी के मदनमोहन भी कोलाहल करने में किसी से पीछे नहीं हैं^{८१}। उनके अहीर 'कूके' बैठे हुए प्रमदागम्य पर भी अहीर-गुलाल बरसाते हैं^{८२}।

होली का यह खेल केवल नव या नवमानु की 'पौरी' या उनके भवनों के 'चौक' में ही नहीं होता; प्रत्युत गोकुल के 'चौहटे' और 'यमुना-तट' पर भी खूब होता है। सारी सैयारी करके श्रीकृष्ण अपने मत्स्यार्यों के और राधा अपनी सखियों के साथ, सब 'चौहटे' पर आकर एकत्र होते हैं^{८३}। सारा गोकुल ही जैसे इस समय चौड़ाई पर एकत्र है यहाँ तक कि भवनों में कोई भी मनुष्य नहीं रह जाता^{८४}।

चतुर्मुखवास ने भी पद्म खेलने के लिए श्रीकृष्ण और उनके मत्स्यार्यों के 'चौहटे' पर आने की बात लिखी है^{८५}।

कभी-कभी होली का खेल यमुना के किनारे भी होता है। सब केसरि, कुमकुम, अहीर, मृगमय, चंदन, गुलाल आदि एक दूसरे पर बसा, झिझका या बचाया जाता है^{८६}। प्रभु हँसकर राधा पर 'गैतुक' बसाते हैं और वह पूर्ति से बचा जाती है^{८७}। ललितानंददास मोहन की पकड़ती और उनके पीछावर तथा उनकी मुरली

पक्षिरे 'बसन अनेक तन नील रीत सेत रात' ॥

मुरैंग गुलाल अहीर पैर मरि फिरत मझ रस माते ॥—चट्ट ६२।

६१. संलत मदनमोहन पिब होरी।

लरिका संग सफल गोकुल के 'करत कुलाहल' ब्रज की लोरी—गोवि ११२।

६२. एकनि कर बूझ लिय एक गुलाल अहीर।

'प्रमदागम्य पर बरसाहीं कूक बैठ अहीर—गोवि १२१।

६३ क. रविक गुलाल नवल ब्रज बनिता निकसि चौहटें आए—सा २८५४।

ल 'या गोकुल के चौहटें हरि संग ललै फग—सा २८५५।

६४. ठमझौ मयुन-बोय बौं मदन रझौ नहि कोह—सा २८५७।

६५. रसमस नंदकिशोर निकसे खेलन पद्म।

मयुर बेगु कर में धरै गावत गौरी रागु'।

'आए ब्रज के चौहटें लिये सखा सब संग।

नव नूयन नव बसन सोहत सौखल्य अंग—चट्ट ८।

६६ क. पिब भारी ललै मयुन-तीर। मरि केसरि कुमकुम बरस अहीर।

पसि मृगमय चंदन बरस गुलाल। रंगिनीने अरगज बरस माल—सा २८५६।

ल 'यमुना के तट संलति' हरि-संग राधा लिय सब गौपी—सा २८५१।

६७. प्रभु हँसि के गैतुक बड़े पसार। मुन पट डे राधा गई बचाइ—सा २८५९।

‘झिझा लेती’ है, सभी दूसरी सखी आकर उन्हें छुड़ाती है^{१८} । इसी प्रकार कभी-कभी वस-पौन सखियों आकर श्रीकृष्ण को अकेली पकड़ लेती हैं और अरगजा-अबीर भरे कनक-पाव उनके सिर से उड़ेलती, कुमकुमा छिड़कती और अर्धन-धूरि ‘भुरकती’ है जिससे श्रीकृष्ण की शोभा सौम्य समय के पावलों-जैसी हो जाती है^{१९} ।

परमानन्ददास ने भी अमुना के पुलिन पर पनरयाम और राधा के दलों में होली खेलने जाने की बात लिखी है^{२०} । नन्ददास अमुना तीर पर ‘अहीरों’ सहित पलवीर के साथ ‘पुषपियों की भीर’ के झाली खेलने की बात लिखते हैं^{२१} । गोविन्दस्वामी के राधा-कृष्ण कर्लिवी के तट या ‘अमुना के तीर’ पर होली खेलते हैं^{२२} । साथ ही उनके कृष्ण या पनपट की ‘प्याट’ पर भी रंग खेलने पहुँचते हैं जहाँ वे गोपियों की ‘गागरि’ बरका देते हैं और ‘अचकौ-अचकौ’ आकर राधा प्यारी उनके अरगजा-कुंकुम आवि लगाकर बदन से लेती है^{२३} ।

६८. ललित पट-मोहन गयो पार । पीठावर मुरली लह छिड़ाह ।
हौं सपव करौं छाँड़ौं न तहि । स्वामा नू आजा दई मोहि ।
नक निज सहपरि आई बसीठि । मुनि री ललित नू भई डीठि ।
पा छाँड़ि दियो तब नव किनोर । छवि रीमि गूर नून दियो तोर—वा २८५६ ।
६९. ‘मिलि दस अली चली कृष्णहि गहि लावति अचकार ।
भरि अरगज अबीर कनक पट देखि सीस तैं नाह ।
छिरवति मनी कुमकुमा कसरि मुरवति बदन धूरि ।
वाभित ई तनु सौं सखे बन आप ई मनु पूरि—वा २८६० ।
७०. नन्दद्वार ‘गलत राधा सँग अमुना पुलिन’ वरम रंग होरी ।
नव बन वरम मनोहर राजन स्वाम मुभग तन दामिनी गोरी ।
कसरि क रँग कलम भरे बटु सँग मन्वा हलधर की जोरी ।
हापरि निव कनक पिचवाह छिरकी ब्रज की मवल किनोरी—परमा ३३३ ।
७१. ‘बुज कुटीर मिली अमुना तीर खेलत होरी रन भरे अहीर ।
एक पोर बलवीर पीरि परि एक पोर बुजनिनि की भीर—नंद, परि, ४ ३८
७२. छिरवत कसरि नवबोवट बालिरी क तीर—गोवि १६ ।
७३. इतने भीरि लल लन्वा सँग आप अमुना तोर ।
उतने भीरपा नू आई नव बुजनिनि की भीर—गोवि ११५ ।
७४. मुरद मुभग ‘तरनि लनग तट गलन ई हरि होरी टा—गोवि ११४ ।
७५. गलन गलन तहाँ गण जनीं पनिरारी की बट ।

चोवा, चंदन, अवीर, कुमकुमा आदि पिचकारियों में भर भर कर छिड़का जाता है^{७४} और कभी उक्त पदार्थों के साथ-साथ टेसू के फूलों का रंग, रत्न-अटित पिचकारियों से बसा जाता है। साथ में अरगजा 'चंदन-बूका', सुगमद, कुंकुम आदि भी छिड़का जाता है।^{७५} चारों ओर अवीर-गुलाल बहा रहा है^{७६}। भौली भर भर कर अवीर का बूझा उड़ाया जाता है^{७७} जिससे बाहर एक साल हो जाते हैं और सारे 'अना-अगरी' रंग खाते हैं^{७८}। अवीर गुलाल के उड़ने से 'सौम' का दृश्य हो जाने अथवा 'सौम' फूलने की बात सुरदास^{७९} और नंददास^{८०} ने लिखी है। नंददास को उड़ता हुआ गुलाल 'उमड़ता हुआ अनुराग-सा मान पड़ता है'^{८१}।

अवीर-गुलाल की भौलियों आदि सब ग्वाल-वालों ने कमर से कस रक्की है^{८२}। केवल अवीर-गुलाल ही नहीं, चंदन और कपूर का धूप भी ग्वाल-वाल

गागरि डोरें सीस तें भरन न पावैं घाट।

अरगजा कुंकुम घोरि कें प्यारी लीनो उर लपगाइ।

अचकौं अचकौं आइकें माजी गिरिधरलाल लगाइ—गोवि १२६।

७४ क चोवा चंदन अवीर कुमकुमा छिड़कत मरि पिचकारी—सा २८५४।

ल चोवा चंदन और कुंकुमा गुल मौजति लो लो रोरी—परदा ३३२।

७५ टेसू कुंकुम निचोइ के मरे परस्पर आनि।

चोवा चंदन अरगजा बूका चंदन सानि।

रत्न अटित पिचकारिबों कर लिवे गोकुलनाथ।

छिड़कहि सुगमद कुमकुमा जो राखे कै साथ—सा २८६७।

७६ क उक्त गुलाल अवीर^८ भौलि रवि विसि दीपक टैंधियारी—सा २८५४।

ल चोवा चंदन अरगजा उक्त अवीर गुलाल—सा २८६४।

७७ बूका सुरंग अवीर उड़ावत मरि भरि भौरी—सा २८७।

७८ क उक्त गुलाल 'लाल भए बाहर रेंगि गए सिंगरे अटा-अटारी'—सा २८७१।

ल उक्त अवीरनि रेंगी अटारी—सा २८८६।

ग उक्त गुलाल अकन भए अवीर—सा २८९१।

घ उक्त चंदन नव अवीर बहु कुंकुमा—कुंभन ७।

ङ उक्त गुलाल अवीर अरगजा—कुंभन ७२।

७९ उक्त गुलाल अवीर कुमकुमा 'छवि छाई अनु सौम'—सा २९७।

८० सुमदयो है अवीर गुलाल गगन में मानौ फूली सौम—नंद परदा पृ ११६।

८१ उमड़यो है अवीर गुलाल 'मानो उमयी अनुराग री—नंद परदा पृ ११६।

८२ लाल गुलाल समूह उड़ावत केट कसे अवीर भौरी की—सा २८७२।

‘फेंटों में भरे रहते हैं’^{८३} । हाथ से उड़ाया गया अवीर सूरदास और नंददास को
 आकारा में चढ़ाती हुई ‘पंकज-धूरि’ या पराग-सा जान पड़ता है^{८४} । परमानंददास
 ने भी म्वाह-वालों की कमर में गुलाल की ‘भोरी’ बँधी रहने की बात कही है और
 वे बराबर अवीर भी चढ़ाते धूमते हैं^{८५} । कुंभनदास की ललितारिक्त गोपियों भी
 अवीर-गुलाल चढ़ाने में म्वाल-वालों से पीछे नहीं हैं^{८६} । पिचकारियों के छूटे हुए
 रंग से छटा-छटारी के रँग जाने की बात नंददास ने भी लिखी है^{८७} । चतुर्भुजदास
 भी चौवा, चंदन, बूझ-बंदन अवीर, गुलाल आदि के चढ़ाये जाने की बात
 लिखते हैं^{८८} । उनके लिखाइयों द्वारा फेंका गया गुलाल गगन तक इस तरह छा
 गया है जैसे झींझी ने उसे सर्वत्र फैला दिया हो^{८९} । जीवस्वामी के मोहन प्रात
 काल से ही चौवा, चंदन, अगार, कुमकुमा, केसर, अवीर आदि भोली में मरकर
 होली खेलने निकलते हैं^{९०} । गोविंदस्वामी ने भी भोली में भरे हुए चौवा, चंदन,
 अगार, कुमकुमा, गुलाल अवीर आदि के चढ़ाये जाने की बात कई पदों में
 कही है^{९१} ।

८३ चंदन कपूर चूर फेंटनि मराहरी—सा २८८७ ।

८४ क मरि कर-कमल अवीर उड़ावत गोविंद निकट बाह डुरि खोरी ।

मनहुँ प्रचंड बात हत पंकज-धूरि गगन खेमित चहुँ खोरी—सा २२ ८ ।

क खँडुरी अवीर छुटत छवि पावे, पंकज मनौ पराग उड़ावे ।

—नंद पदा पृ ३३७ ।

८५ पाव अवीर उड़ावत नाचत कटि सौ बँधि गुलाल की भोरी—परमा ३३३ ।

८६ ‘अवीर गुलाल उड़ाई ललित खोमा बरनी न आई’—कुंभन ७२ ।

८७ पिचकारिनि रँग उछलावत मारी उकि गुलाल रँगें बाटा छटारी ।

—नंद, पदा पृ ३३७ ।

८८ चौवा चंदन बूझ बंदन अवीर गुलाल उड़ाए—चतु ७४ ।

८९ उड़त गुलाल परस्पर झींझी रखी गगन लौं छाई—चतु २३ ।

९० मोहन प्रात ही खेलत खोरी ।

चौवा चंदन अगार कुमकुमा केसरि अवीर लिए मरि खोरी—जीव ५८ ।

९१ क चौवा चंदन अगार कुमकुमा उड़त गुलाल अवीर—गोवि १२ ।

ल चौवा चंदन अगार अरगम अवीर गुलाल मरि भोरी—गोवि ११ ।

ग छिरकत कुमकुमा अब अरगम उड़त अवीर गुलाल—गोवि १२४ ।

घ उड़त गुलाल अवीर चहुँ दिशि—गोवि १२५ ।

इस प्रकार होली खेलने पर श्याम का पीतांबर तथा अन्य वस्त्र विविध रंगों से रँगकर उनके श्याम शरीर पर अत्यंत रोमित होते हैं जिसका वर्णन सूरदास,^{१२} कुंमनदास^{१३} और चतुर्भुजदास^{१४} ने किया है। राधा के गोरे शरीर पर तरह-तरह के रंगों से सर साड़ी और सुरंग-रंगी कंचुकी बहुत मली लगती है^{१५}। श्याम के पीले वस्त्र अनेक रंगों में और राधा की कंचुकी तथा तनमुख की सारी पील रंग से रँग गयी है^{१६}। सब लोग नीले, लाल, सफेद, पीले आदि रंगों में रंगे वस्त्र पहने घूम रहे हैं^{१७}।

ब्रज की गलियों में इतना रंग भेला गया है कि सर्वत्र उसकी 'कीच' मच गयी^{१८} है। होली खेलने के लिए जो आबीर तैयार किया गया है, वह भी एक-दो रंगों का नहीं, पचासों रंगों का है और स्वयं ही उन गलियों में छिड़का गया है जिनसे होकर मोहन होली खेलने निकलते हैं^{१९}। कुंज-कस्तूरी आदि की मिलावट से ब्रज की गलियों की कीच बहुत सुगंधित हो गयी है जिसका वर्णन सूरदास^{२०}

६२ सुरंग पीठ पट रंगि रहौ सुमग सौंवरै ब्रज—सा २८६७।

६३ उड़त आबीर कुमकुम बदन विविध भौंति रंग मंचित ब्रजे।

कुमनदास-मधु त्रिभुवन-मोहल नवल रूप धुधि कोटि धननग—कुमन ७९।

६४ बरन-बरन भए बसन ब्रजनि रहे लपटार।

क्रीड़ा रस बस भगन आनंद उर न समाइ—चट्ट ८।

६५ नील बसन भामिनि कनी कंचुकि कुमुम सुरंग—सा २८६७।

६६ क उन पर पीठ किये रंग छले इन कंचुकी पीठ रंग बोरी—सा २८६८।

क मोहन को पटपीठ रंगि के रंगी है सारी तनमुख की बोरी हो—गोवि १२४।

६७ पहिरे बसन अनेक बरन तन नील बसन सित पीठ—२८६९।

६८ क सौंभे कीच मची मली खेलत ब्रज की लोरि—सा २८८८।

क सौंभे अरगमा कीच जहाँ तहाँ गलिनि बीच

एक एक औंभ नीच करत रंग मोरी—सा २८२१।

ग कुमकुम कीच मची अति मारी—सा २८२६।

घ कुमकुम कीच मची बरली पर—सा २८२१।

च लेलि प्राग अतुरग बड़बो घर मनी अरगमा कीच—सा २८७७।

६९ बरन पचावक आबिर सँवारे बीधिनि छिरकि तहाँ बिस्तारे।

मोहन बरन बरत तहाँ आवैं—सा २८२१।

५ कनक-कलस कुमकुम मरि लीनौ, कस्तूरी तामे पति बोरी।

लेल परस्पर कीच मची बर, अधिक सुगंध मई ब्रज लोरी—सा २८८८।

कुमनदास ^१ नंददास ^२ चतुर्मुखवाम ^३ और गौर्बिहस्वामी ^४ न किया है ।

श्रीकृष्ण अपने सखाओं के साथ पाट-वाट, गृह-वन, सबद्वय मार्ग रोक्यै फिरते हैं और प्रज की कोई भी नारी उनके रंग-गुलाल के खेल से बच नहीं पाती । प्रज की जो बालायें श्याम के रंग में रेंगी हैं, वे तो उनके साथ होखी खेलने में पूरा आनंद लेती हैं; परंतु वहाँ अनेक बधुएँ ऐसी भी हैं जो सामु-नन्द के डर से होखी नहीं खेल सकती और कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि हम पर पिचकारी से रंग मत डालो । जब कृष्ण हम पर भी नहीं मानते तब वे नंद जी की पुर्झाई देती हुई कहती हैं—रंग उसमें खेलो जो तुम्हारे साथ है । हम कहाँ तुम्हारे योग्य हैं ? कृष्ण इस पर उत्तर देते हैं—तुम 'अनलायक' कैसे हो जब हमारी ही तरह तुम भी 'नवल' हो ? इतना सुनते ही आश्रिते हैंस पड़ती हैं और कहती हैं—तुम बड़े गुन-मरे हो^१ ।

१ क गोकुल बिच कीच मची सौरभ बहुत और बबूबी सब तनु अनुलग ठमगौ रस
अठोसना—कुमन ७४ ।

ल होरी खेलत कुँवर कहाँ ।

चोना चंदन, अगर कुमकुमा परती कीच मचाई—कुमन ७६ ।

२. क. रेंगीली भीति रेंगीली निकरयो कहाँ चोना-चंदन कीच मचै तहाँ ।

—नंद पदा, पृ ११७ ।

ल चोना की होना कर राखगे कसर कीच मनी—नंद, परि ८६ ।

३ क कीच खेंची ब्रज लोरि—चतु ८५ ।

ल कीच धरनि पर बाड़ी गू—चतु ८९ ।

४ कुमकुम करगज कीच में पब बके चली बहुत दिशि मोरी हो—मोहि १२४ ।

५. 'लासन प्रगट मय गुन बाहु', शिर्गो लासन ऐसे हो ।

रोकत पाट-वाट यह बनई निबहति नहिँ कीठ नारि ।

मली नहीं यह करत खँबरे हम देखै अब गारि ।

'फागुन में तो ललत म कोऊ, फलति अचगरी मारि' ।

दिन इस गय, बिना बस औरों लेहु साथ सब गारि ।

पिचकारी मोकों बनि छिरको, अरुकि ठठी मुमुकाइ' ।

छामु नन' मोकों पर बैरिनि दिनहिँ कहाँ कह जाइ' ।

हा हा करि कही नंद पुझाई कहा परी यह जानि ।

सासों मिरहु दुमहिँ ओ लावक इहिँ डेरनि मुमुकानि ।

होसी के खिलाड़ियों की दूसरों के मुस और नेत्रों में रंग और गुलाब बांसने में विशेष आनंद व्यता है। श्रीकृष्ण और उनके सखाओं की 'आनि भी ऐसी ही है जिसके कारण अनेक बार गोपियों को नियंत्रण करना पड़ता है कि हमारी आँखों में गुलाब भर मरो' और परस्पर बात करती हुई गोपियों भी नेत्रों में 'अबीर मारने' की कृष्ण की वान का उल्लेख करती हैं। कुंभनदास के ग्वाल-बाल युवतियों के मिला खाने पर किसी की 'आर बिबु' का स्पर्श करते हैं, किसी की बेसरि, सुमी आवि देखते हैं, किसी की कंबुकी के बंद खोदते हैं, किसी के हार धीनते हैं, किसी की भुजा मरोदते हैं और किसी को खाली झकझोरते खोजते हैं। और उनके नायक कृष्ण गोपियों के हार खोदने, चूड़ी खोदने, सुमी से भागने, नेत्र ठाक कर पिचकारी पताने, नकबेसरि पकड़ने, थोड़ी पकड़ने, बेनी गड़ने, कंठमी मटकने आदि में समी ग्वालबालों से आगे हैं। गोविंदस्वामी की एक गोपी कृष्ण को बद्धबद्धता का उल्लाहना देने यरोदा के पास भी पहुँच जाती है और कहती है कि यमुना के तट पर मोहन ने मेरी बाँह मरोड़ ली, माझा तोड़ ली, कंबुकी पकड़ ली, गाल स्पर्श किये,

अनशावक हम है की तुम हो कही न बात उषारि ।
 'तुमहूँ नवल नवल हमहूँ हैं' बही आठुर हो ग्यारि ।
 यह कहि स्वाम हँसे हँसी वाला भनही मन दोठ अनि ।
 'खरदाव-मनु गुननि मरो हो मरन रेहु अब पानि'—सा २८८१ ।

१. हम तुम सौ किनटी करैं अनि आँखनि मरो गुलाब ।
 खमी परत हम पै नहीं तेरो निपट अनोखी ख्याल—सा २८८२ ।
७. नैननि अबीर मारे काहु सौ न डरे री—सा २८८३ ।

८. काहु के बिबु' आर परसि काहु की बेसरि काहु की सुमी
 काहु के करत कंबुकी के बंद खोजने ।
 काहु के होत हार खोरि काहु की गहत भुजा मरोरि
 काहु को पकरि बाँहि देत करि भँझीलना—कुंभन ७४ ।

- ॥ काहु को हार तोरे काहु की चूरी कोरे होरी की है खोसद बिनि कोऊ रिय माने
 काहु की सुमी से भागे अब अचानक काहु को पिचकाई भेजनि ठकि जाने ।
 काहु की नक बेसरि पकरि काहु की खोली काहु की बेनी गहे, अब कंठरी
 मटकि जाने ।
 कुंभनदास मनु इति बिधि भेलात गिरिपर पिप खग गु जाने—कुंभन ७५ ।

मुख पर गुलाब काफ़ा और फिर भी पानी न भरने दिया^१ ।

होखी के अवसर पर 'ध्यासिनों' की छुलना सुरवास ने 'मधमायी इषिनियों' से की है जो गिरिधर रूपी गज के निकट जाने में छुल का अंकुस नहीं मानती और 'शेव की सौंछल' भी तोड़ देती हैं। प्रियतम का पाकर वे छुन्दावन की बीधियों में 'नागवेलि' पचाठी घूमती हैं। सुगंध उनके मस्तकों से भू रही है, मुँघरू पेटों से बज रहे हैं, अंचल बेरक-सा फहर रहा है और वे प्रियतम पर कुंकुम, बंधन आदि छिड़कती हुई उनके साथ कीड़ा में रत हैं^{११}। राधा तो 'गहरी' गांठे समय 'मुक्ति मुक्ति' पड़ती है^{१२}। उन्मत्तता की आवृत्ति तो उन नारियों के व्यवहार में देखने को मिलती है जिनके संबंध में कभी कुछ देखा-सुना भी नहीं गया था। वे ही अन्य पुरुषों से खरा भी नहीं लज्जारी और 'कटि-वस्त्र' तक फड़कने में संकोच नहीं करती^{१३}। उन उन्मत्त गोपियों को जहाँ कहीं भी 'तपी, संयमी धर्मो, आपाती'

१ 'बरजो असोमति अपनो लाल' अमुना तट ठड़ा करत प्लास ।
मेरी बाँह सरोरी तोरी मास । खर कंधुकी फारी परसि मास ।
भरन न बैठ जल श्रीयोपाल । मुख पर बारत ले तु गुलाब—गोवि १३६ ।

११ मानो ब्रज हैं 'करिनि वसि' गिरिधर गज पे वाइ
'कुल अंकुस' मानें नहीं 'सौंकर-वेद पुराह' ।
अवगाई अमुना नदी, कटति ठरनि जल-कलि
बहुँ दिशि हैं मिलि छिरकही सुख ईक मुख पेलि ।
छुन्दावन बीधनि फिर 'संग मदन गजपाल',
कबहुँ नैन कर 'मिली' 'तेसिये गज गति बाल ।
नाग वसि आवति फिर 'शेखर' सौंछ कपूर ।
सुगंध पुड़े सचननि कुड़े मंजिन सौंग सिनूर ।
केसरि लाई सानि के 'पुँघरू' पेट पुमाइ
खर पर कुछ जुग पेट से मुख मास बराइ ।
अंचल ठरत बलानिबे मन बेरक फहराइ,
मुगल हार म्मु सुरखरी मुगल प्रभाइ बहाइ ।
सौंग सौंग छिरकें स्वास को 'कुंकुम' बंधन गारि ।
सुरवास-प्रभु कीड़ा संग गोकुल की नारि—सा २८६९ ।

१२ मुक्ति-मुक्ति परति है कुँवरि राधिका बेति परस्पर गारि—सा २८६९ ।

१३ ज कबहुँ देखी नहीं कबहुँ मुनी न कान,

अपवि होने का पता लगता है, वे नहीं पहुँच आनी और उनके आवास पर भाषा बोल देती हैं^{१४}। 'होली' के अक्षर पर उन्मत्तता को ज्ञाप्य करके ही सूरदास ने 'सठ और पंडित' तथा 'बेस्या और बधू' के 'इकसार' होने की बात कही है^{१५}। 'साधु-असाधु' का ध्यान न करके 'बिकर-बचन' बोलना भी वस्तुतः उन्मत्तता का ही परिणाम है^{१६}। उन्मत्तता के कारण 'ज्ञान छूट जाने' और अपना 'तन भी न सम्हारने' की बात परमानंददास ने लिखी है^{१७}। कुंभनदास भी होली के अक्षर पर 'ज्ञान जोड़कर 'उपरि नाचने' की बात लिखते हैं^{१८}। चतुर्मुखादास की सम्मति में तो लोक-मर्यादा छूटने में शत्रु का भी प्रभाव है जिसके फलस्वरूप मुनि और पंडितगण ही नहीं 'रिख-बिरंभि' तब बौर गये हैं^{१९}। अतएव चतुर्मुखादास की मवमाठी ठरुथियाँ 'कुल का अकुल' भी नहीं मानती^{२०}।

'होली' के अक्षर पर 'कुल की परिमिति' फोड़ने^{२१} 'लोक-वेद-कुल-धर्म' की अग्नि न मानने^{२२} के साथ-साथ पद्म सेकते समय मोहन के अनुराग के कारण

ते कुल नारि निबर मरै लागे लोग परान ।

मस्म मरै काल करै छिरकै पंदन बारि,

मरबादा रालें नही कटि पट धरै कारि—सा २६१४ ।

१४ 'झौं सुनहि तप-संझमी बमैबीर-बाचार'

छिरकहि ठही निरंक झै पकरहि ठौरि किवार'—स २६१४ ।

१५ 'सठ पंडित बस्या बधू सबै मए इकसार'—सा २६१४ ।

१६ 'साधु-असाधु न समुझी बोलहि कवन बिकार'—सा २६१४ ।

१७ 'छुटी लाज सब तन न सँभारति अति बिबिध बीरी—परमा १३२ ।

१८ 'रस-गारी ठारी दे गावैं अच तो उपरि नखी है—कुंभन ७८ ।

१९ 'वरस कसंत हंसत हुन्वाचन रिदु-प्रभाव अनाए ।

छुटि गई लोक लाज मरबादा फिरत सबै ही भाए ।

'ज्ञान ध्यान अथ तप सब बिसरे अस्सन मुनिगन झरि' ।

भागम निगमनि के पंडित सब सिख बिरंभि बौराए—चतु ७४ ।

२ 'छुटी ठकनी महामद माठी कुल अकुल नहि मानै क'—चतु ६२ ।

२१ 'उपरा उपरि छिरकि रस सर मरि 'कुल की परिमित फोरी'—सा २८५८ ।

२२ 'छुटि गई लोक लाज-कुल सबै केतकी नैकु न मानति कान'—सा २८५१ ।

त 'छुटि गई लोक लाज-कुल सबै' गनति न गुह गोपिनि को कोरी—सा २८५८ ।

गोपियों गुरुजन की आज्ञा का अरा भी बर नहीं करती^{२३} । सूरदास की गोपियों तो गुरुजन के सामने ही, उनको 'पुन' सम मानकर, 'बुवन-दान' देती और साजन की भुज अपने सर पर धरती हैं^{२४} । जिन गोपियों की गुरुजन की धीकी-बहुत आज्ञा है, वे भी कृष्ण के साथ होली खेलने का कोई न कोई उपाय निकाल ही लेती हैं । अपने 'घेरी गुरुजनों' से मुक्तकारा पाने के लिए कोई तो बहनों की खोजकर वन में भगा देती है क्योंकि वह जानती है कि उनको पकड़ लाने के लिए वे मुमकौ अवसर भेजेंगे और कोई मरी हुई 'गागरि' लुटकाकर समुना-जल लाने के वहाने कृष्ण से आ मिलने की योजना बनाती है^{२५} । परमानन्ददास की गोपियों भी होली के अवसर पर 'कुल-सज्जा और भरजादा' लीझने से संकोच नहीं करती^{२६} । चतुर्भुजदास के अनुसार बरमाने की ग्वालिनें फगु खेलते समय माता पिता, सुत, बंत, किसी का भय नहीं मानती * ।

होली हिंदुओं का एक ऐसा पर्व है जिससे सहयोग और सामाजिकता की भावना के प्रचार में बड़ी सहायता मिलती है । इस स्वीकार के अवसर पर रंग खेलते समय धनी-निर्धन और बड़े-छोटे का भेद सर्वत्र भुला दिया जाता है । चतुर्भुजदास ने एक स्थान पर होली के खिलाड़ियों द्वारा किसी राजा-राय के कुछ न गिने जाने का उल्लेख किया है^{२७} । होली खेलने का व्यापार ऐसा होता है कि

२३. या गोकुल क चौहटै हरि रंग ललै फग

'हरति न गुरुजन लाज को' मोहन क अनुराग—सा २८६७ ।

२४. एक अवर्णवति, एक अवजीवति, 'बुवन दान देति एक ईपति' ।

मगल मई अप बु न समारति 'सालन मुत्र अपने सर चारति' ।

'गुरुजन लरे सबे मिलि केनें दिनकों तबनी गून खम लेनें—सा २६ १ ।

२५. 'आवत बल्लरा भलिये वन कों देहि विचारि' ।

वे देई हमको पठे' देनें रूप निहारि ।

औरत गगारि चारिये समुना जल के कात्र' ।

'इहि मित बाहिर निवसि के' आइ मिले जगदात्र—सा २६ ४ ।

२६. अति अनुराग बड़यो तिहि ओसर बुल लज्जा भरजदा लीरो—परमा १३३ ।

२७. बरमान की ग्वालिनो गलति कागु बरना है ।

मैंक न माने बाहु की आत पिता मुन कटा हो'—चतु ८४ ।

२८. मगल भए होलन जिन नित हो गिनत न राजा राए'—चतु ७४ ।

किसी की तन-बदन की सुधि नहीं रहती । अजीर, गुलाब और रंग के डर से सब लोग मुन्न मूँदे रहते हैं । स्त्रियों की बेनी डीली हो जाती है, 'बिकुर' छूट जाते हैं, उनके केस बिखर जाते हैं, कंचुकी के बंध टूट जाते हैं और मोतियों की माला बिखर जाती है । स्वयं जमीलेलाल भी 'तनी की थोली' तोड़ने में बड़ा उत्साह दिखाते हैं । इस पर अब राधा खीमती है तो सखियों गले लगाकर उससे कहती हैं कि खेल में इस तरह कान मान करता है^{२९} । होली खेलने में गोपी-बाबू इस तरह बच-बिच हैं कि, कुंभनबास के अनुसार, वे सब-कुछ भूल गये हैं, यहाँ तक कि न किसी को आभूषणों के टूटने का ध्यान है और न वस्त्रों के फटने का ही । समय बीतने का भी उन्हें पता नहीं चलता^{३०} ।

होली के अवसर पर गीत गाकर किये गये खेल-तमाशे 'बौंचरि' कहालते हैं । अपने-अपने 'टोले' में ब्रज के सब लोग 'बौंचरि' खेलते हैं^{३१} और भासिनें तो घर-घर फग खेलती हैं^{३२} । इस अवसर पर धागे की सबारी में भी प्रायः संकोच नहीं होता । सुरदास के 'बाबू-बाबू' भी 'धावों' पर सबार होकर और 'बरात' सजाकर खेलते हैं^{३३} । इस त्यौहार पर माँग, मदिरा आदि के पान का चलन भी हो गया है । सुरदास के एक पद में गोपियों के लिए मिठाई-पान के साथ

- २९ बाल गोपाल लाल रँग खेलें मुन्न मूँदे द्विप जोरों ।
बिखने बिकुर छुटे बेनी तैं, भिन्ने बसन में धोलैं—सा १८५७ ।
- ३० छुट केत बँध कंचुकी टूटी मोतिनि माल—सा १८६४ ।
- ३१ नवल जमीले लाल, 'तनी थोली की तोरी' ।
राधा चली रिताइ, डीठ सौ खेलैं कोरी ।
खेलत मैं कस मान सुनहु रूपमानु किरी ।
दूर सकी डर लाइ हँसति मुख गहि मङ्गभोरी—सा २८० ।
- ३२ टूट हार और फाटत गिरि जहाँ तहाँ घरनि घरी ।
काहु नहीं सँभार कीड़ा-बस सब तन-सुधि बिसरी ।
अति आनंद मगन नहि अनत नीतत जम घरी—कुंभन १९ ।
- ३३ सुरदास सब 'बौंचरि' खेलें अपने अपने टोले—सा १८५७ ।
- ३४ गोकुल सकल गुवाकिनी घर घर खेलत काग—सा १८९४ ।
- ३५ रात कबच 'बरात' तमि लरनि मध बसवार ।
पूरि पाहु रँग बट मरे घरे रंग हबिहार—सा २९१४ ।

सब 'कोटि कलस मर बादनी' गँगाये जाने का उल्लेख हुआ है^{३९} ।

'भीर' पर एकत्र होकर आनंद से झूम-झूमकर मधुर बानी से 'गीत' और झूमके गाये जाते हैं^{४०} । गोपों के 'बमार' गाने का वर्णन भी सुरदास ने किया है^{४१} । कुंभनदास ने गोपियों के गाने और नृत्य करने का वर्णन किया है^{४२} । उनके स्वाल-बास 'नटनायन' राग गाते हैं^{४३} । जमुमुजदास ने एक पद में ही यही बात कुंभनदास के ही शब्दों में लिखी है^{४४} और दूसरे में 'झूमक' गाये जाने का वर्णन किया है^{४५} । उन्होंने ब्रज में 'होरी' खेलते नवकिशोर को 'गौरी' राग बजापते बताया है^{४६} । एक दूसरे पद में जमुमुजदास ने 'बमार' गाये जाने की ओर भी संकेत किया है^{४७} ।

'तकनी-बाल-सयानी' सभी के परस्पर 'गाली' गाने का वर्णन भी सभी आष्टाभाषी कवियों ने किया है^{४८} । 'गाली' गाने में उन्हें किसी प्रकार का संकोच नहीं

३९. कोटि कलस मरि बादनी' दई बहुत मिठाई पान—सा २९ ६ ।

३० क " " " " " गावत गीत गुहाप ।

X X X X

झूमि झूमि 'झूमक सब गावति' बोलति मधुरी बानी—सा २८५४ ।

क अति आनंद मनोहर बानी गावत ठठति तरंग—सा २८३ ।

३८. अमुना-कुल मूल बंसीकट 'गावत गोप बमारि'—सा २८२५ ।

३९ मधुर सुर गीत गावति सुवर नागरी 'बाब नृत्यत मुदित कुनित नूपुर चरन ।

—कुमन ७ ।

४ 'गावत नट नाचइन राग मुदित वेत येन,

फग बहूँ दिसा बुरि स्वाल बाल-नृत्य टीकनी—कुमन ७४ ।

४१ 'गावत नट नाचवन राग' बुनती जन खेलत फगु—पद ७७ ।

४२ 'गावहि झूमक' खेल नीच गुहाई गारि—पद ८ ।

४३ क ब्रज में अति रस बकुषो हो हो होरी खेलत नंद किशोर ।

'गौरी राग बजापत', गावत मधुर मधुर मुखी कल धोर—पद ८५ ।

क 'गौरी राग' मुरली धुनि धोरी—पद ८१ ।

ग. 'गौरी राग' सरस मुर गावत—पद ८० ।

४४ 'गावत सरस बमारिनि' यो रँगु रसिक मँबली जोरें झू—पद ८१ ।

४५. देति परस्परि गारि' मुदित मन तकनी बाल सयानी—सा २८५४ ।

होता^{४६} । हरि और वृषभानु-फिरोरी, दोनों में कोई 'गाली' गाने में कम नहीं है^{४७} । ग्वाल-बाल तो किसी भी ब्रजवाला को बैलते ही 'होरी' पढ़ने और 'गाली' गाने लगते हैं^{४८} । गोपियों भी गाली गाने में ग्वाल-बालों से बढ़कर ही हैं । जब वे श्रीकृष्ण की पकड़ पाती हैं तब उनका स्वर्ग बनाती हुई खूब 'गारी' गाती हैं^{४९} । श्रीकृष्ण से तो उनका प्रेम-संबंध है 'अतः' उनके प्रति 'गाली' गाने में तो कोई 'इश' नहीं है; लेकिन गोपियों इससे भी आगे बढ़कर नंद महर तक का 'बलान' करने लगती हैं^{५०} । सूरदास ने एक पद में 'गाली' के आशय की ओर भी संकेत किया है । ग्वाल जब 'होरी' पढ़ते हैं तब गोपियों श्रीकृष्ण के लिए 'गाली' गाती हुई कहती हैं—'तुम्हारी माता', यशोदा बड़ी 'गुनभरी' हैं । यों तब वे नंद की की पत्नी हैं, परंतु तुम्हारे पिता नंद नहीं हैं । अपने 'कुलठापन' से तुम्हारी माता यशोदा ने नैराधिक अनेक व्यक्तियों का मन मोह रखा है और यथा के पिता वृषभानु की भी वे 'प्यारी' हैं^{५१} । इसी प्रकार गोप भी 'बरसाने' का नाम ले लेकर 'गालियाँ' हैं विज्ञाते हैं^{५२} । सामान्यतया होली की गालियों 'मीठी' और 'मन-भावनी' होती हैं^{५३} । परमानंददास की गोपियों मर्यादा का इतना ध्यान नहीं करती । उन्होंने भी कृष्ण के लिए 'गाली' गायी है, परंतु उन्होंने कृष्ण को 'कारो', 'पठवा', 'सदुवा', 'मधुकर',

४६ 'छोड़ि सकुच' सब बेठि परस्पर अपनी माई गारि—सा २८६ ।

४७ 'गावत है हे गारि' परस्पर उठ हरि इत वृषभानु फिरोरी—सा २८६८ ।

४८ क. 'पढ़त होरी' 'बोलि गारी निरलि के ब्रजवाला—सा २८७६ ।

ल ग्वालनि जेरी हाथ 'गारि है' तियनि सुनाई—सा २८८१ ।

४९ लोचन काजर औरि भीति सौं 'गारी गाई—सा २८८१ ।

५० क 'गारि नारि सब बेठि मुनली नंद महर सौं अति बलानी—सा २८७८ ।

ल करति सबे बनि की पनुनाई, 'नंद महर सौं गारी गाई—सा २९१ ।

५१ उठ होरी पढ़त ग्वाल इत गारी गावत' ये

'नंद माहिं आवे तुम महरि गुननि मारी' ।

'कुलटी उनतें को है नैराधिक मन मोहि

बाबा वृषभानु की ने सूर मुनहु प्यारी'—सा २८८२ ।

५२. ममुना दूज मूल बंसीबट गावत गोप बमारि ।

ले-ले नाउँ गाउँ बरसानो 'बैठ दिवावति गारि'—सा २८८५ ।

५३. अति मीठी मनभावती 'बेहि परस्पर गारि'—सा २९ ।

‘लंझन’ आदि कहकर ही प्रसंग समाप्त कर दिया है^{५४} और अंत में यह भी कह दिया है कि ‘कगुवा’ या आने पर हम गाली नहीं देंगी^{५५} । कुंभनदास भी ‘रस-गारी’ की चर्चा करना नहीं भूले हैं^{५६} । नंददास की गोपियों मोहन के मन को मोहनेवाली गालियों गाती हैं^{५७} । राधा उन गालियों को सुनकर कृष्ण की ओर देखकर सन्न जाती है^{५८} । चतुर्भुजदास ने गोपियों के द्वारा ‘गाली’ गाये जाने का वर्णन दो-एक पदों में किया है^{५९} और गोविंदध्यामी की गोपियों भी इस प्रसंग में किसी से पीछे नहीं हैं^{६०} ।

होली पर ‘झोंक, मिस्री, निर्मल, निसान, कफ, भेरि, ताल, सुहंग, धीन, बोंसुरी, रसाव, रंझ, मधुकरि, उषंग, भ्रमसरी, आठक’ आदि पात्रे बजाये जाने की बात सूरदास ने अनेक पदों में लिखी है^{६१} । परमानदास भी उक्त पात्रे बजाये जाने की

- ५४ तुम आबो री तुम आबो, ‘मोहन नू को गारी मुनाबो ।
‘हरि कारो री हरि कारो, यह ‘है बापन बिषबाटो ।
‘हरि नन्हा’ री हरि नन्हा, राधा जी के आगे ‘लटुवा’ ।
हरि मधुकर’ री हरि मधुकर, रस चान्त डोलत पर-पर ।
हरि लंझन’ री हरि लंझन, राधा नू के मन को रंझन—परमा ११५ ।
- ५५ हम लोहें री हम लोहें, ‘कगुवा लो गारी न देंहें—परमा ११५ ।
- ५६ ‘रस-गारी छारी हैं गायें’ अब तो उपरि नखी है—कुंभन ७८ ।
- ५७ मोहन मन की मोहिनी देत रेंगीली गारी—नंद , परि ५ ८४ ।
- ५८ राधा लगी ज्वालिनि गारी’ सुंदर ललाहि लगाय ।
राधा नू गारिनि नुनि-नुनि हैं सि-हैं सि हरि उन देरि लखाय—नंद परि , ६१ ।
- ५९ क गारी देति गोप कुंवरि करि कलभना—चतु ७७ ।
- ग ‘गावति’ भूमिकि अत बीच मुहाई गारि—चतु ८ ।
- ग. मुंडनि आई भूमिके ‘गावति मीठी गारि’—चतु ८१ ।
- घ मंद-मंद मुमिकाह के दति पररपर गारि’—चतु ६ ।
- च ‘गावति’ परम भावती ‘गारी नू—चतु ६२ ।
- ६० क हंतति-हंतति सब आबो ‘गावत गारी’ मुहाई हो—गोवि १११ ।
- ग गावति गारी भग्न भरि गोपी मीठी परम रनाल—गोवि ११४ ।
- ग. गावति गीत मुहावने टेंगि-हैं नि ‘देत’ ग गारी हो—गोवि ११७ ।
- घ अति रजमरी ब्रज मुंदरी देति पररपर गारी—गोवि १११ ।
- च निर गुणान अवीर अरगत्रा ‘गावति मीठी गारी—गोवि ११२ ।
- ६१ क ‘झोंक मिस्री निर्मल निसान कफ भेरि ताल सुहंग—मा १८५१ ।

बात कहते हैं^{११} । कुम्भनशाम ने बाजों की उच्छ सुषी में अषीनी दीना, रांस भादि
धीर बड़ा विषे हैं^{१२} ।

ख 'ताल मूर्दंग बीन बाँसुरी डफ' बाजत गीत मुहाण—सा २८५४ ।

ग बाजे 'ताल मूर्दंग रबाब धोर—सा २८५६ ।

घ 'डफ, बाँसुरी रुझा बर महुवरि' बाजत 'ताल मूर्दंग'—सा २८६ ।

ङ 'भौंम ताल मुर मँडले' बाजत मधुर 'मूर्दंग' ।

तिनमै परम मुहावनी महुवरि बाँसुरि खंग—सा २८६६ ।

च 'डफ बाँसुरी' मुहावनी 'ताल मूर्दंग उर्पंग

'भौंम मलारी किमरी छाठम बर मुहचंग'—सा २८६७ ।

छ 'बीन मुरम उर्पंग मुरली भौंम मलारि ताल—सा २८७६ ।

ज डफ बीना डफ किमरि, डफ मुरली डफ उर्पंग ।

डफ तुंगुर डफ रबाब भौंम सौ बजारे ।

एक 'पटह डफ 'गोमुल डफ 'छाठम डफ 'मलारि'

एक 'अमृतकुल्ली, डफ डफ' कर चारे—सा २८८८ ।

झ 'डुनुमि डोल पलावज बाजक बाजत 'डफ मुरली बजिकारी—सा २८९१ ।

ञ 'रम्म मुरम डफ भौंम मलारी बीन पलावज तार' ।

मनमेरि बर राह 'गिरिगिरी मुरमल मलार—सा २८९५ ।

ट 'किमकिम, पटह, डोल, डफ बीना, मूर्दंग खंग' बर 'तार'—सा २९०६ ।

ठ बाजत 'ताल मूर्दंग, भौंम, डफ रम्म मुरम, बाँसुरि' बुनि धोरी—सा २९०८ ।

ड बाजत बीन बाँसुरी महुवरि, किमरि धो मुहचंग' ।

'अमृतकुल्ली धो 'मुरमल, 'छाठम' सरस 'उर्पंग' ।

'ताल मूर्दंग भौंम डफ बाजे मुर की ठठति तरंग—सा २९१६ ।

१२.क बाजत 'खंग मूर्दंग अषोटी पटह भौंम मलार' धिर धोरी ।

'ताल रबाब मुरलिका बीना' मधुर सख उषटत धुन धोरी—परमा १११ ।

ख 'ताल पालवज' बाज्ही 'बीना बेनु रताल' ।

'महुवरी खंग' धो बाँसुरी बाजत गिरिचरलास—परमा १११ ।

१३.क बाजत 'डफ मूर्दंग बाँसुरी किमरि मुर कोमल री ।

तिनहि भिलत सुपर नैबर्दन 'मुरली' अपर परी—कुम्भन ११ ।

ख बाजत 'ताल मूर्दंग अषोटी बीना, मुरली तान तरंग—कुम्भन ७२ ।

ग. तहाँ बाजत बेनु, मूर्दंग ताल बिच बिच मुण्डी' अति रमल—कुम्भन ७२ ।

घ बाजत 'पलावज उर्पंग बाँसुरि', मुर, 'बेनु खंग'

'तल बँस', 'भौंम, डफ, मूर्दंग, डोलनी' ।

नंददास के अधिकतर बाजे उक्त सूची के ही हैं^{१५} केवल मुरझ, डोल, टनक, सहनाई उन्होंने अधिक बजावाये हैं^{१६} । अतुर्भुजदास ने सामान्य बाजों के^{१७} साथ साथ 'मृंग' और 'चेत्र' भी बजाये जाने की बात लिखी है^{१८} । एक दूसरे पृष्ठ में उन्होंने उक्त बाजों के साथ 'गिरगिरी' के^{१९} और तीसरे पृष्ठ में 'हिमहिम' के बजाये

बजत मुर झनक ताल मुपरछाइ भीगोपाल ।

'बेनु' मध्य गान करत होरि होलना—कुमन ७४ ।

क बाजत 'ताल, मृदंग' आघोटी, बाजत 'डफ' मुर बीन उर्पगे ।

अधर बिष कूँजे बेनु' मधुर पुनि मिलत सप्त मुर तान तरंग—कुमन ७५ ।

ख 'झँझ, बीन पत्तावज' किधरी डफ, मृदंग' बज्यए—कुमन ७७ ।

१४ क बाजत 'ताल मृंग' मुरझ डफ' कहि न परति कहु बात ।

—नंद पदा पृ ३३५ ।

ग ताल पत्तावज बेनु बीमुरी' राग रागिनी तान—नंद परि ८१ ।

ग तुर मंडल डफ मझ ताल' बाजत मधुर 'मृदंग' ।

तिनमै परम मुझानी महुवरी बीतुरी रंग—नंद परि ८४ ।

१५ क ताल, मृदंग मुरझ डफ बाजे होल टनक नव पन पौ गाजे ।

—नंद, पदा पृ ३३७ ।

ख बाजत 'ताल मृदंग मझ डफ, सहनाई' अर 'होल'—नंद पदा, पृ ३३८ ।

ग, पत्र 'आवज' 'सुरबीन' अनापात्र गनि गायत्री

'ताल मृदंग, उर्पस' अज मुरझ, डफ' बाजही—नंद पदा पृ ३३९ ।

१६ क बाजत 'ताल मृंग' मझ, डफ, आवज बीना किधरेस—पद्म ७१ ।

ख बीना बेनु तान तरंग बाजत मधुर 'मृदंग'

मरी महुवरि डफ मझ होलना—पद्म ७३ ।

ग, कुनुभि मझ मुरझ डफ' बाजे मृदंग उर्पस अर 'तार'—पद्म ८५ ।

ख 'ताल पत्तावज, बीन पुनि' बाजत बिष 'मुरली' पुनि तरंग मुगरी ।

'होल' निगान कुनुभी बाजत 'मदन भरि' आनक सहनाई ।

डफ मुरझ अर मझ भालरी बाजत भर कठनाल उर्पस ।

अर पिनाक निधरी भीमंडल' मधुर रंग बाजत मुग 'रंग'—पद्म ८६ ।

१७ 'मृ म पञ्च महुवरि पुनि नीच लख मुनाए—पद्म ७८ ।

१८ बाजत ताल मृदंग आवज डफ मुग रंग ।

'मदन भरि मुर बीन गिरगिरी मझ उर्पस—पद्म ८० ।

जाने का उल्लेख किया है^{११} । श्रीतत्त्वामी^{१२} और गौर्बिन्दस्वामी के नामों भी कुछ सूची के ही हैं^{१३} । वेना, अमृतकुण्डली, ब्रह्मा, बीसा^{१४} आदि के नाम उन्होंने और लिखे हैं । इतने मात्रे बजते हैं और इतना जोसाइल होता है कि कान परी आवाज भी नहीं सुनायी देती^{१५} ।

‘फगुभा’ या ‘फगुबा’ का बयान भी प्रायः सभी अष्टाद्वयी कवियों ने किया है । श्रीकृष्ण जब ‘होली’ खेलते निष्कलते हैं तब साथ में अनेक म्वाल-बाल रहते हैं जिनमें कोई गाता है कोई नाचता है और कोई तरह-तरह के रंग या स्वाँग करता है^{१६} । सब स्त्रियों के साथ श्रीकृष्ण रूपमानु की ‘पीरि’ पर पहुँचते हैं । ब्रज की समस्त किशोरियाँ भी चौककर आ जाती हैं और उन्हें घेरकर कहती हैं कि यदि तुम ‘फगुभा’ न हो सको तो राधा के पैर छुओ^{१७} । मोहन जब भी सखियों द्वारा पकड़े

१६. विविध मूर्ति मात्रे बजे ‘ताल मूर्दंग उर्पय’ ।

‘हुन्नुमि विमडिम भलली आचक’ कर मुल ‘बंग’—बहु ८१ ।

७. बाबत ताल मूर्दंग आयोगी विष मुरली बुनि बोरी—श्रीत ५८ ।

७१ क. ‘ताल मूर्दंग मूर्दंग कफ महुवरि’ बाबत बाब मुरली—गोविं ११ ।

ख. ‘ताल मूर्दंग उर्पय मूर्दंग कफ होल मेरि सहनाई—गोविं ११ ।

ग. ‘ताल मूर्दंग रबाब मूर्दंग कफ मूर्दंग मुरली’ बुनि बोरी—गोविं ११ ।

घ. बाबत ‘ताल मूर्दंग मूर्दंग कफ विचविच मोहन मुरली बुनि बोरी—गोविं ११९ ।

ङ. बाबत सरत ‘मूर्दंग मूर्दंग कफ बीना वेनु उर्पय ताल—गोविं ११४ ।

च. बहूँ रिचि से बाजे बनें ‘हम्म मुरक कफ ताला’ हो ।

‘हुन्नुमी विमडिम भलली’ विष विच ‘बेनु’ रसाला हो—गोविं ११७ ।

छ. ‘विमडिम भटह मूर्दंग कफ बीना मूर्दंग उर्पय तार’—गोविं ११२ ।

७२. ‘बीन वेना अमृतकुण्डली किमरी मूर्दंग’ बहु मूर्ति आचत उर्पय—गोविं १०८ ।

७३. मेरि ब्रह्मा बीसा कौऊ काहु न सैमार—गोविं ११८ ।

७४ क. ‘कान परी सुनिये नहीं बहु बाबत ताल मूर्दंग—सा १७ ७ ।

ख. सुकठिनि संग लेकत आग हरी ।

बालक हुन्द करत कोलाइल ‘मुनत म कान परी—कुंभन ६६ ।

७५. लेकत स्वाम ग्वालनि संग ।

एक गवत एक मावत हक करत बहु रंग—सा १८७१ ।

७६. निकति बुरर खेलन पले मोहन नंदकिशोर ।

×

×

×

साते हैं, तब छत्रधार 'फगुवा' मंगा देने पर ही मिलता है * । फगुवा ले देने पर ही गोपियाँ छत्र को छत्रधार देने का निश्चय हर बार करती हैं* । कमी मोहन स्वयं भी फगुवा मंगा देते हैं* । जिसमें सामान्यतया 'चैचरैंग सारियों' होती हैं जिनमें से युवतियाँ मनवाही छाँट लेती हैं* । कमी माता यरोदा ब्रज की युवतियों को पुलवाकर रंग-रंग की पहिरावनी* देती हैं * । गोविंदस्वामी की यरोदा को अब 'काम मृपति की जेल' में बलराम के बन्दी बनाये जाने कर्वाण गोपियों द्वारा बलराम के पकड़े और स्वैंग बनाये जाने की सूचना मिलती है, तब वे 'फगुवा' देकर ही उन्हें छत्रधार दिखा पाती हैं* । इसी प्रकार नन्द और यरोदा, दोनों छत्र की छत्राने के लिए बहुत मेधा मँगाकर गोपियों को देते हैं* । कमी बलराम बीच-बचाव करते हैं और 'फगुवा' देकर भाई को छुड़ाते हैं * । इसी प्रकार बलराम के पकड़े जाने पर छत्र 'फगुवा' मंगा देने का प्रस्ताव करते हैं* ।

ज्वाला रँगोले लाल बूगए वृषभाजु की पौरि ।

ज ब्रज हुटी किशोरिका ते सब धारै पौरि ।

X

X

X

फगुवा दियो न अह लगो राधा पारै—सा २८९९ ।

७७ सब सखिननि मिलि मारग रोक्खौ अब मोहन पकरे ।

अंजन अंजलि दियो अंजलिनि मै हा हा करि ठबरे ।

'फगुवा बहुत मँगाइ सौंभरे कर मोरे धरम करे'—सा २८९७ ।

७८ 'एक कहै फगुवा ले छौंकि—२६ १ ।

७९ जसि काग मिलि के मनमोहन फगुवा दिनौ मँगाइ—सा २८९५ ।

८० 'फगुवा इननों बेहु मँगाइ । चैचरैंग सारि' बहुत दिखावै ।

दुरत सबे युवतिनि पहिरावै । लीन्ही जो जाकै मन भावै—सा २९१ ।

८१ रंग रंग पहिरावनि बड़े युवतिनि महरि बुलाइ—सा २८९२ ।

८२ इकजे कर पकरे बलदाऊ तुरि धारै सब छौंकि ।

अंग विविध बनाइ सबनि क नैननि काजर मेले ।

'दिहाइ लण फगुवा है अंगुलि कम मपति की जेलें'—गोवि १२१ ।

८३ नंद असीमति अति हरसि अिष मँगाइ बड़े मरि पौरि हो ।

मेधा बहुत मँगाइ अंति के सला सखि सब छोरी हो—गोवि० १२४ ।

८४ कल किमौ बीच' ग्वाल समुझाय । मोहन मेधा मोला मँगाय ।

'फगुवा ले लालन छिन्काए' । ईसत गुपाल ग्वाल तहाँ बाए—सा २६ १ ।

८५ बलमेधा को छौंकि फगुवा वेठै मँगाइ—सा २९१५ ।

एक पद में तो 'फगुवा' देने का विभिन्न प्रस्ताव या सुझाव दिया गया है। गोपियों मोहन को पकड़ लेती हैं और नन्द जी से कहती हैं—कृष्ण को छुड़ाकर मंसार में यश ली। उनका संकेत यह है कि 'फगुवा' या जाने पर हम कृष्ण को छोड़ देंगी, इसलिए सुरत उसका प्रबंध कर दो और यदि 'फगुवा' का प्रबंध तुम न कर सको तो यशोदा को वृषभानु के यहाँ 'बर' दो, सब उसका प्रबंध सुगमता से कर सकोगे^{८८}। इस पर यशोदा हँसकर राधा और उसकी सलियों को बुझाती तथा 'फगुवा'-रूप में मेवा, मिमी, रत्नादि देकर संतुष्ट कर देती है^{८९}। परमानन्दराम की गोपियों तो यहाँ तक कह देती हैं कि 'फगुवा' मिला जाने पर हम गाली नहीं देंगी^{९०}। नन्दरास और चतुर्भुजरास की गोपियों भी 'फगुवा' माँगती और न दे सकने पर राधा के पोंच लगने की बात कहती हैं^{९१}। गोविंदस्वामी की गोपियों कभी तो बलराम और मोहन को पकड़कर 'फगुवा' पाने पर छुटकार देती हैं और कभी उसके लिए उनकी 'मणि-माला' छीन लेती हैं^{९२}। कुछ गोपियों तो कृष्ण का पीठावर पकड़कर 'फगुवा' में 'गहने-मीठी-हार' लेने का इठ करती हैं। 'भूषण, वसन और पिछोरी' फगुवा में दिये जाने की बात भी गोविंदस्वामी के एक पद में मिलती है^{९३}।

- ८९ मोहन पकड़े करि मठी मुरली लह लँकार।
राधा ली करि बीनती दीने हमहि मँगार।
नंद छिदाबहु स्वाम को वा आ में अठ लह।
'अमुनि परि वृषभानु के फगुवा हमरो बह'—ना २६१५।

- ९० अमुनि इति सब अभिनि स्वी, राधे लीन्ही बोल।
मवा मिमी बहु रतन दई कबनि भरि कोल—ना २६१५।
९१ हम लेई री हम लेई 'फगुवा ले गारी न देई—परमा ३३५।

- ९२ क छाइन न देखी नरन बहु भीते सुँवर पं अंग।
ओ वै फगुवा दियो न अप प्यारी राधा के पाप लाग—नंद परि, ८८।
९३ राधे करहु मुगार हमारी फगुवा देहु—पद ८।

- ९४ 'मन मानो फगुवा लियो पाछे जाइ उन दीनो हो—गोवि १११।
९५ 'फगुवा मणि भारिपर गहि जान लीन्ही उर मनि माग—गोवि ११४।
९६ एक बीन पर गहि रही 'फगुवा बहु कुमार।
एन हम न पतिगरी गहन बहु माटीहार—गोवि १२५।
९७ 'फगुवा दियो मँगार नवन को नूनन बनन पिछोरी—गोवि १२१।

मेवा, मिठाई, पकवान वस्त्र आदि गोपियों को सब कुछ 'फगुवा' में मिल गया और वे उसे पाकर हर्षित भी हो गयी हैं, परंतु वास्तव में जो 'फगुवा' वे चाहती हैं, वह समस्त सर्वथा भिन्न है। स्वाम से उन्होंने कहा है—हम तुम्हारे रंग में रंगी हैं; कोई और रंग हमें नहीं सुहाता। अतएव तुम्हारे साथ नित्य होली खेलने का सीमाम्य हमें प्राप्त रहे, यही 'फगुवा' हम चाहती हैं तुम हमारी यही मनोकामना पूरी कर दो^{१५}।

होली खेलने के पश्चात् गोप-गोपी, सभी परस्पर 'अनुकूल' होकर यमुना में स्नान करने जाते हैं^{१६}। सूरदास के एक पद में स्नान के समय जल-झीड़ा द्वारा गोपियों को सुन्न देने का भी वर्णन हुआ है^{१७}। दूसरे पद में उन्होंने गोपियों के साथ जल-झीड़ा करते कृष्ण को 'गञ्जिनी संग नहाते मदन-सुखिनी गज' जैसा कहा है^{१८}। सूरदास के अविरिक्त कव्यदास, परमानंददास कुंभनदास और नंददास इस प्रसंग में मौन हैं। जतुमुञ्जदास और गोविंदस्वामी ने अक्षरय 'धग' के

१४ स्वाम तुम्हारे रंग रंगी हैं और न रंग सहाइ।

नितही होरी ललितै हो, तुम संग बदबराइ।

'यह फगुवा हम पावहीं' हो चितवनि मृदु मुखफानि।

सूर स्वाम देखै करौ न, तुम हो जीवन-मान—सा १८८१।

१५ क. नान चले अमुना के कल गोपी गोप भए अनुकूल—सा २९१।

ख. धग लैलि अनुरुता बड़ावै, सबके मन धानव।

चले अमुन अस्नान करन को सला सली नैबनह—सा १९७।

ग. बाल-बाल सब संग मुदित मन आवै अमुन जल न्हाइ विलोरी—सा १९८।

१६ अति क्षम अनि गए जल सीध। बाल बालि बलपर हरि सीध।

परम पुनीत अमुन जल रासी। झीड़त अहाँ ब्रह्म धमिनासी।

धन्य धन्य सब ब्रह्म के वासी। बिहरत हैं हरि संग करि हाँसी।

जल-झीड़ा तबनिनि मिलि कीन्हौ। ब्रह्म मर-नारिनि को सब दीन्हौ—सा १९१।

१७ करत अमुनाय जलवि-ज्वा लैलि।

अबलनि कर लिये धौनु धामुत किने, दिने नव नव सुख ललि।

मौ रामत तिहि बाल लाल जलना रसाल रत रंग।

मानहुँ न्हात मदन-सुखिनी गज, सज्जी गञ्जिनी संग—सा १९११।

१८. सब सख झीठि बली ब्रह्म मुबती गई अमुग के कलनि न—बनु ६१।

१९ क. 'परिचा सकल पोष जन मानु-सुना बने मदान—गोवि १८१।

मुद्र में जीतकर गोपियों के जमुना के कूल पर जाने का उल्लेख किया है । यह स्नान 'परिषा' को होता है ।

'परिषा' को नहा-घोकर नये वस्त्र पहनने की बात बाणभारी कवियों में केवल गोविंदस्वामी ने लिखी है । स्नान करके कृष्ण जमुना से रथ पर सौटते हैं^१ । रथ आने पर नये और कीरे वस्त्राभूषण पहने जाते हैं^२ । नंदरानी श्रीकृष्ण पर निजावर करके वस्त्रादि दान देती हैं^३ । विप्रममात्र उनका तिलक करता है और विप्रों के साथ बंदीजन को वे परत-कंचन की बोरी दान में देती हैं^४ । द्वितीया के दिन श्रीकृष्ण सब वस्त्राभूषण धारण करके सिंहासन पर बैठते हैं^५ । नंद की भी ब्रह्म-सुंदरियों को मग-भूषण दान देते हैं^६ । कृष्णदास, परमानंददास कुंभनदास, चतुर्भुजदाम और द्वितीया के पक्षों में यह प्रसंग वर्णित नहीं है । गोविंदस्वामी ने अक्षरय एक पद में नंदरानी द्वारा कुंवर पर 'भार' कर विप्रों को बहुत दान देने जाने की बात कही है^७ । द्वितीया के दिन पीतफणचारी स्वाम के सिंहासन पर विराजमान होने का उल्लेख भी गोविंदस्वामी के एक पद में मिलता है जिसमें उन्होंने श्रीदामा को भी युवराज के निकट उपस्थित बताया है^८ ।

१. 'परिषा सकल विमिटि ब्रजवासी' जैसे जमुन जल न्हाइ—गोविं १२२ ।
२. 'परिषा विमिटि सकल ब्रजवासी', जैसे जमुन जल न्हाइ—सा २६ ६ ।
३. 'परिषा बसन बु साजियों' न्हावि बोर आनंदा हो—गोविं ११९ ।
४. मवन गवन बी नंद सुवन ठव 'निकसि पड़े रथ कूल—सा २६११ ।
५. नए बसन आभूषण पहिरठ, बसन सेठ पाटंबर बोरी—सा २६५८ ।
६. 'भारि कुंवर पर पट नंदरानी दिये विप्रनि बहु दान'—सा २६ ६ ।
७. दुइय समाज-समेत करत द्विज तिलक, बूज-बधि रोचन रोरी ।
सूर स्वाम विप्रनि, बंदीजन 'देत रतन कंचन की बोरी'—सा २६ ८ ।
८. द्वितीया पाट सिंहासन बैठे 'पमर छत्र सिर हार—सा २६ ६ ।
९. द्वितीया सकल सम्राज सौ पट बैठे आनंद-कंद—सा २६ १ ।
१०. दान देत ब्रज सुंदरी नग मूयन नवनिधि नंद—सा २६ ६ ।
११. 'भारि कुंवर पर नंदरानी हो देत विप्रनि बहु दान'—गोविं १२६ ।
१२. द्वितीया पाट सिंहासन बैठे छत्र 'पैवर सिरताज ।
राजत सज्जित श्रीदामा बलि बलि बलि युवराज ।
स्वाम मुमग तन अति राजत हैं अक्षयजा पीत सुवास—गोविं १२६ ।

समीक्षा—विभिन्न पर्वोत्सवों और त्योहारों का जो विवरण अष्टछाप ग्रन्थ के आधार पर ऊपर प्रस्तुत किया गया है, उसमें चार निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पहली बात यह है कि आठों अष्टछापी कवियों ने सभी पर्वोत्सवों और त्योहारों का वर्णन नहीं किया और जिन्होंने उन विषयों को लेकर पद-रचना की भी उन्होंने उनसे समान विस्तार नहीं दिया। सूरदास भवदास, धीतस्वामी आदि कवि अपने-अपने प्रसंगों में मीन रहे तो कुंभनदास कृष्णदास और चतुर्भुजदास बर्ये विषयों को उतना विस्तार नहीं दे सके जितना परमानन्ददास या गोविन्दस्वामी ने दिया है।

दूसरी बात यह कि किसी भी प्रसंग में सभी अष्टछापी कवियों के विचार यदि सामूहिक रूप से लिये जाते हैं तो वर्य विषय का प्रायः संगोपांग विवरण सामने आ जाता है। उदाहरण के लिए 'श्रीपमाश्रित' का पौष दिन का उत्सव 'घनतेरस' से प्रारंभ होकर 'भाईदूज' की समाप्ति होता है। परंतु 'घनतेरस' का वर्णन वहाँ केवल परमानन्ददास और कुंभनदास ने किया है, वहाँ 'भाई-दूज' का वर्णन अष्टछापी कवियों में केवल गोविन्दस्वामी ने किया है। अतएव आठों कवियों के विचार इस प्रकार प्रत्येक विषय में 'पूरक' की उपयोगिता रखते हैं और सम्मिश्रित रूप से उनका अध्ययन करने पर ही वर्य विषय का पूर्ण चित्र सामने आ सकता है।

तीसरी बात यह है कि अष्टछापी कवियों ने पर्वोत्सवों और त्योहारों की उन्ही बातों की चर्चा मुख्य रूप से की है जिनका संबंध है अपने आराध्य में स्थापित करने में सफल हो सके; अन्य विषयों या रीतियों को उन्होंने अधिक महत्व नहीं दिया। उदाहरण के लिए 'श्रीपावती के त्योहार में नारियल के 'गोपड़े' के चोयले की रूप में घिसकर दिवाली रखने का प्रचलन ग्रन्थ में आता भी है और कहीं-कहीं बैसा चोयला म मिलने पर साधारण चोयले से भी दिवाली' रखी जाती है। परंतु ऐसी बातों का निष्ठा संबंध संभवतः श्रीकृष्ण से म होने के कारण अष्टछापी कवियों ने इनसे महत्त्व नहीं समझा। सांस्कृतिक दृष्टि से अष्टछाप-ग्रन्थ के अध्ययन को उन भक्त कवियों के इस आदर्श को बराबर ध्यान में रखना चाहिए।

अष्टाध्यापी कवियों के सक्त पर्वोत्सव और त्योहार-वर्णन की एक विशेषता यह भी है कि उन्होंने अतिना भ्यान ऐसे अवसरों पर इयोस्तास-वर्णन करने में खगाया है, उतना पूजा आदि विधियों पर वर्णन करने में नहीं। उदाहरण के लिए पूर्णिमा की रात को 'होली' 'लगनाव' या 'अराये' आने की वर्षा अष्टाध्यापी कवियों द्वारा जिसे गये होली-विषयक लगभग दो सौ पदों में केवल गोविंदस्वामी के एक पद के साथ साथ 'सूर-सारावली' में मिलती है^{११}। श्रीकृष्ण के रस अवस्था आनंद-रूप के अपासक अष्टाध्यापी कवियों के लिए यह स्वाभाविक भी था। फिर भी विभिन्न पर्वों और त्योहारों की पूजा आदि के संबंध में जो दो चार संकेत उनके काव्य में मिलते हैं उनके आधार पर ही सोकरही शताब्दी में उन छत्सवों की रूपरेखा पर अच्छा ज्ञान हो सकता है और अब हम अष्टाध्यापी कवियों द्वारा वर्णित अनेक बातें आख भी प्रभु आर उसके निकटवर्ती प्रवेश में प्रचलित देखते हैं जब हमें उन कवियों की धूम-धूम पर हर्ष-मिश्रित आश्चर्य होता है।

५. लोकचार और लोकव्यवहार—

भारतीय समाज में पारस्परिक व्यवहार में आयु और पद के साथ-साथ कमी-कमी वर्ष का भी भ्यान रखना पड़ता है। यही कारण है कि यदि निम्न वर्ग का व्यक्ति आयु में बड़ा है, जब भी वह आयु में छोटे उच्चवर्गीय व्यक्ति के प्रति शिष्टाचार दिखाना अपना कर्तव्य समझता है। इसी प्रकार बड़ी आयु वाले स्वामी के लिए पद में अपने से बड़े परंतु आयु में छोटे का सम्मान करना वांछनीय समझ जाता है। प्रजापति आचार्य अवस्था प्राकृत्य-वर्ग के प्रति अन्य वर्गों की भ्रष्टा के मूल में प्रथम, और स्वामी या प्रभु के प्रति दास के सम्मान के मूल में द्वितीय भावना कम करती है। अष्टाध्यापी-काव्य में दोनों प्रकार के कुछ उदाहरण पौराणिक प्रसंगों में मिलते हैं। उदाहरणार्थ बटु-रूपधारी 'वामन' को देखते ही वसिष्ठ ने उनको 'गुहारी' करने^{१२} और वरुण कोकर 'चरनीदक' देने^{१३} आदि के मूल में छोटी आयु के उच्चवर्गीय व्यक्ति के प्रति भ्रष्टा-प्रवर्तन का सामाजिक शिष्टाचार ही है। इसी प्रकार

११ क पून सति निमि बहवही 'पून्यो होरी लगार'—गीर्ग १२१।

ग 'पून्यो मुग पावो प्रजापति होरी हरण लगार'—मारा १८५।

१२. रेगि स्वल्प सक्त कृष्णाहनि कीनी बरन मुहारी—मा ८३।

१३. बरन पोर 'चरनीदक सीन्ही'—मा ८११।

द्वारध्वजीरा भीष्मपुत्र भी पूर्ण सहपाठी निर्धन ब्राह्मण सुशामा को 'विप्र' मानकर ही हाथ जोड़ते हैं^{१४} अस्तु । अष्टछाप काव्य में लोकाचार और लोक-व्यवहार का वर्णन बहुत कम स्थलों पर हुआ है। जो थोड़े-बहुत उदाहरण उभमें वर्णित हैं उनकी मुख्यतः चार वर्गों में बाँटा जा सकता है—क सम्मान-प्रदर्शन, ख विनम्र व्यवहार, ग. आदरातिथ्य तथा घ अन्य लोकाचार ।

क सम्मान-प्रदर्शन—सम्मान प्रदर्शन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग अष्टछाप-काव्य में किया गया है उनमें नमन-नमस्ते, नमस्कार, मृद्वंग प्रणाम, पादगमन, प्रणाम, जुहार आदि शब्द मुख्य हैं ।

ख नमन-नमस्ते—समाज में जिन पुरुषों के व्यक्तित्व में लोक-कल्याण कारिणी असाधारणता होती है, सामान्यतया हर सम्भवतः व्यक्ति का भस्त्रक उनके नामने झुक जाता है । धीतराग महापुरुष इसी वर्ग में आते हैं जिनके प्रति बड़े-बड़े सम्राटों के मुकुट झुकने की बात हमारे साहित्यकारों ने कही है । अष्टछाप-काव्य में वर्णित कुछ पौराणिक प्रसंगों में इस प्रकार के 'नमन' के उदाहरण मिलते हैं । उदाहरणार्थ युवावस्था में ही 'श्रीमद्भागवत' का अमूल्य उपदेश देकर अपने असाधारण व्यक्तित्व का परिचय देनेवाले श्रीगुरुदेव जी के प्रति राजा परीक्षित 'नमो नमो' कहकर ही अपनी मछा प्रकट करते हैं^{१५} । परब्रह्म-रूप में श्रीकृष्ण की स्तुति करनेवाले 'वीर' भी 'नमो नमस्ते' कहकर ही उनके प्रति अपनी विनम्रता प्रदर्शित करते हैं^{१६} ।

ग नमस्कार—सामान्यतया 'नमस्कार' शब्द का प्रयोग पद, मान आदि में बराबर वाले एक दूसरे से करते हैं, परंतु अष्टछाप काव्य^१ में एक स्थान पर भीष्मपुत्र द्वारा भेजे गये अम्बर के मुक्त से पाँदलों को अम्बरण दुस्त न देने का उपदेश सुनकर उत्तर में अपनी विवशता प्रकट करते हुए बयोद्वय अंधमन्त्राट कुरुपति ने भी 'पकड़कर नमस्कार' कहाया है^{१७} ।

१४ कर जोरे हरि विप्र अनि के दित करि 'धरन पन्धार'—भा ४२६ ।

१५ 'नमो नमो' है कृपानिधन ।

विठवत कृपा-कण्ठ दुधारै मित्रि गरी तम अमान—भा २३३ ।

१६ नमो नमस्त' बार्धर । मधुसूदन गोविंद मुत्तर—भा ४६ १ ।

१७ (दुर्योधन कथी) 'नमस्कार' भरो जदुपनि भौं कहियो परि के पावै—भा ४१९ ।

■ **साष्टांग अथवा दंडवत् प्रणाम**—भारतीय शास्त्राचार के अनुसार 'साष्टांग प्रणाम' ही अभिवादन की सर्वोत्तम विधि है। इसमें सिर, हाथ, पैर, हृदय, भ्रूण, औंघ वपन और मन—इन आठ अंगों से भूमि पर छोटकर प्रणाम किया जाता है^१। इसे ही अनन्याय में 'दंडवत् प्रणाम' भी कहते हैं। इस विधि से प्रणाम सामान्यतया उन्हीं व्यक्तियों को किया जाता है जिनके प्रति व्यक्ति में पूज्य भाव रहता है। उपर्युक्त सत्य के परचात् अरोकवाटिका से बंदिनी सीता को ले जाने के लिए उनके देवर सद्यमय कुछ सहायकों के साथ आते हैं, तभी आमर्षत, सुग्रीव और विभीषण उनको देखते ही 'दंडवत् प्रणाम' करते हैं^२।

ई **पालागन**—वनवास के परचात् अपने सहायकों और सेवकों के साथ राम अयोध्या पहुँचते हैं। गुरुवर वशिष्ठ आदि के साथ भरत उनका स्वागत करने आते हैं। गुरुवर के दर्शन करते ही उनका परिचय देकर राम अपने सहायकों से उनको 'पालागन' करने को कहते हैं। 'प्रनाम' भी पालागन का एक रूप है। परमानन्दराम ने इसी अर्थ में 'पौंय लगने' की बात कही है^३। नंद-यशोदा का संदेश लेकर आयी हुई पंथी राजरानी देवकी के 'पौंय लगनी' है^४।

उ **जुहार**—सामान्यतया प्रसीध कर्म में ही 'जुहार' राज्य अभिक प्रचलित है, यद्यपि कहीं-कहीं नागरिकों के प्रति भी इस राज्य के प्रयोग के उदाहरण मिलते हैं। अष्टावक्राचार्य में नंदजी द्वारा देवकी को 'जुहार' करने की बात पीछे लिखी जा चुकी है। राम-कृष्ण प्रसंग में सीता की खोज करते हुए हनुमान जब अरोकवाटिका में बंदिनी सीता का दर्शन करके अपरिचित होने के कारण चिंतित हो आते हैं, तब अकारावाणी द्वारा उनको आदेश मिलता है कि वीरेही यही हैं, इन्हें 'जुहार' करो^५। राजा के प्रति भी 'जुहार' करने का उल्लेख अष्टावक्र-चार्य में हुआ है

८. श्री रामचंद्र कर्मा 'प्रामाणिक द्विन्वी कोश', पृ. १६१६।

१६. आमर्षत सुग्रीव विभीषण करी दंडवत धार—सा. ११६१।

२. ये वशिष्ठ कुल-वृष्ट हमारे, 'पालागन' कहि सलनि सिखावत—सा. ११७०।

२१. 'पैवों तेरे लागों' पंथी मेरे नीर।

ग्यानिनि एक सँ देसी बीनों ठाडी गई अमुना के तीर—परमा. कौंक. १. २१।

२२. हो इहाँ गोकुल ही तैं धारै।

देवांक माह 'पारै लागति हौं जगुगति मोहि पठाई—सा. ११७८।

२३. तुर आकाशवानी भई तबै जहाँ जेहेति है. अथ अजगर—सा. ११७९।

मिसल स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के साथ-साथ सम्य समाज में भी सविनय अभिवादन-सूचक यह शब्द प्रचलित हो गया था। कंस को मारने के परधान् कमसेन को सिंहासन पर बैठाकर श्रीकृष्ण उनको सविनय 'भुहार' करते हैं^{२४}।

त विनम्र व्यवहार—सामान्यतया मनुष्य की बाणी और शारीरिक हाव-भाव द्वारा व्यक्त शालीनता में शब्दों की गंभीरता तथा उनके द्वारा अभिव्यक्त शिष्टता के साथ समिहित रहते हैं। कृष्ण, पांडव के वृत्त बनकर कीरवपति की ममा में जाते हैं, 'धैम-कुशल' और 'वृद्धत् प्रणाम' के बाद ये वही शिष्टता से पांडवों की माँग रखते हैं^{२५}। इसी प्रकार अर्जुन ने भी कृष्ण को अपने पक्ष में लाने के लिए 'कृपा' करने की बात कही है^{२६}। अपनी तुच्छता विलक्षणा और वृत्त की उदारता एवं सहानुता का बखान करना शालीनता का एक अंग है। माता परीक्षा के द्वारा देवकी को भेजे गये सिरा में शीनता और कृष्ण के साथ-साथ विनम्रता की स्पष्ट छाप है^{२७}। संवोधन के लिए प्रयुक्त होनेवाले शब्दों द्वारा भी मौखिक शिष्टाचार प्रकट होता है। कविमणी एक ब्राह्मण द्वारा कृष्ण को पत्र मित्रवादी है। उस ब्राह्मण के लिए प्रयुक्त 'देव' संवोधन इसी बात का परिचायक है^{२८}। नन्ध और जरोदा के लिए क्रमशः प्रयुक्त होनेवाले शब्द, 'महर'^{२९} और 'महरि'^{३०} ब्रह्मचामियों की विनम्रता के चोतक हैं।

२४ उपरान्त बैठाकर सिंहासन 'आपु भुहार क्रियो—परमा ५१२।

२५ पाँच गठों की-ओ अनि किरपा करि' दोहे—सा १-२३८।

२६ अर्जुन कयो, जानि सरनागत 'कृपा करो' उनी पूर्व करी—सा १-२६८।

X X X

२७ तें देसी देवकी लौ कहियौ

'हो तो पाइ तिहारे गुठ की' मग करत ही रहिवा—सा ११७५।

२८ 'अहो देव हिमदेव' पिवा पे तुरत अटु अव

X X X

काटु नारि पटीओ बलि बलि पटी कीओ—नंद कविमनी, पृ १४४।

२९.क आपु गद नंद महर' के बपाह—सा १-३३।

त 'नंद महर' के पुत्र भयो हे आनंद भगव गरी—परमा ३।

ग. नंद महर' पर होत अयो पूरन परमानंद—गीर्धि २।

३० क महरि अयोश होश मयो पर-पर होति बपाह—छा० १-५३९।

शारीरिक क्रिया द्वारा प्रवर्धित शिष्टता में हृदय की सम्मान-भावना और विनम्रता का व्यावहारिक रूप प्रस्फुटित होता है। पांडवों के वृत्त कृष्ण हाथ जोड़कर पांडवों का स्मृतिरा राजा दुर्योधन को सुनाते हैं^{११}।

समान आयु के व्यक्तियों में एक बार मित्रता का जो संबंध स्थापित हो जाता है, वह या अधिस्तर में उनके बढ़ जाने पर भी वह थोड़ा-बहुत बना ही रहता है, यद्यपि जिन व्यक्तियों की स्थिति वैसी ही बनी रहती है या गिर जाती है उनके मन में उन्नति कर जानेवाले के प्रति मित्रता के भाव में कुछ संकोच भी आ जाता है। ऐसे पूर्ण परिचित मित्र या सुख जब बहुत समय बाद मिलते हैं, तब परस्पर अंकमाल होते या एक दूसरे को छाती से लगाते हैं। श्रीकृष्ण का सहपाठी निर्बल प्रादय सुवामा जब वयो काव, उनके अपूर्व ऐश्वर्य-संपन्न हो जाने की सूचना पाकर, जल्द से मिलने के लिए इतरका जाता है, तब वे 'अंकमाल लेकर' उससे मिलते हैं^{१२}। अपरिचित व्यक्तियों के प्रति अत्यंत स्नेह और आत्मीयता व्यक्त करने के लिए भी 'अंकमार भर मेंटा' जाता है। सीता की कोठ में गये हुए हनुमान के लंका पहुँचने पर रावण का भाई बिभीषण उन्हें 'अंकमार भरकर' मेंटा है^{१३}।

ग अतिवि-सत्कर—भारतीय संस्कृति में अतिवि-सत्कर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अपना घर छोड़ना मानव को कभी प्रिय नहीं लगता; परंतु शरीर, परिवार और समाज की कुछ ऐसी आवश्यकताएँ होती हैं जिनके लिए उसे इच्छा-अतिव्या से प्रवास में जाना ही पड़ता है। किसी परिचित-अपरिचित परिवार में पहुँचने पर ऐसे लोग 'अतिवि' कहलाते हैं। इनमें सुक-संपन्न और बुरा के मारे, दोनों प्रकार के व्यक्ति होते हैं। सामान्यतया सुक-संपन्न अतिवि का सितना स्वागत-सत्कर किसी परिवार में होता है बुरी-वीकित का जतना नहीं, यद्यपि भारतीय संस्कृति दोनों का ही स्वागत-सत्कर करने की प्रेरणा बराबर देती रही है^{१४}।

ल मुलाये सुत को 'महरि' पातना कर लिये नबनीत—बरमा ४८।

ग आनु बधाई नंद 'महर' पर—गोवि ५।

११ कर जोरे बिनती करी दुरवल-मुलबाई—सा १२१८।

१२ 'अंकमाल है मिले' सुवामा अर्थासन बैठारे—सा ४२१।

१३ राम भक्त निज जान बिभीषन भेटे हरि कौंकार—सात २७८।

१४ पेटी प्रीति की बलि जाई।

अतिथि-सत्कार में अतिथि के प्रति हृदय के उद्गास को प्रकट करने के दो प्रमुख साधनों का उल्लेख अष्टछापी कवियों ने किया है—अ. स्वागत-सत्कार और आ सेवा ।

अ स्वागत-सत्कार—अनेक मांगविक पदार्थों को लेकर अम्मागत का स्वागत करने की परिपाटी भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता रही है । सूरदास ने ऊष्मक के प्रसन्न होने पर गोपी-स्वागत द्वारा 'कंचन कलस', 'दूध', 'दधि', 'रोचन' आदि से उनका सत्कार कराया है । अतिथि के तिलक लगाना भीर उसकी 'प्रदण्डिना' करना भी उनके स्वागत का एक अंग है^{१५} । सुफलाक-सुग अकूर श्रीकृष्ण के शुभागमन की सूचना पाते ही लीककर मार्ग में ही उन्हें मिलते हैं और सागर पर लिवा लावे तथा उनके चरण धोते हैं । उस अंग को बारबार वे माधे में लगाते एवं विविध सुगंधित पदार्थ बरामूपण आदि साकर उनके सामने रखते हैं^{१६} ।

दिशानु तत्रि चले मिलन की मुनत मुदामा नाई ।
 'कर बोरे हरि विप्र जानि कै' दित करि चरन पनारे ।
 'अंकमाला डे मिले' मुदामा अर्पावन बेठारे—सा ४८९ ।

१५. अत्र पर पर सब होत बघाई ।

'कंचन कलस दूध दधि रोचन लै' बुन्दावन बाई ।

मिलि ब्रजनाहि तिलक सिर कीनी करि 'प्रदण्डिना' तामु—सा १४७६ ।

१६ क. मल्लवधन बलदेवकुमार ।

पले एक दिन सुफलाक-सुग कै पाँच-देत विचार ।

मिस्वी मु आइ पाइ मुधि मग में, बार-बार पारि पाइ ।

गरी लिवाइ नुमग मंदिर में, प्रेम न बरन्वी आइ ।

अरन पनारि पारि अल सिर पर पुनि पुनि हगनि लगाइ ।

विविध नुगंज और आभूषन, आगे बरे बनाइ ।

धन्य बन्धु में, बच ग' मम धनि धनि माग हमारे—सा ४९९ ।

रा भीमदभागवत में भी श्रीकृष्ण के रामोचित स्वागत का इन प्रकार वर्णन हुआ है—
 —नगर क फाटकी, मदली क दरवाजे खोल लइकी पर भगवान क स्वागतार्थ बंदनकारे लगायी गयी थी । थारों घोर शिव विविध ध्वज पनाकारे चढ़ा रही थी किन्तु इन स्थानों पर धाम धाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था । उनके राममार्ग, अग्र्यान्व नइहैं बाझर और थोक अग्र-बुझर कर नुगीपित अल में लीन शिव गव य खोल भगवान क स्वागत के निष्ठ बरनाप हुए बन-गुल

आ प्रतिनि-पञ्चा—भारतीय संस्कृति में अतिथि को साक्षात् नारायण स्वरूप माना गया है। अतः उसके आने पर तन-भन-धन से उमकी सेवा करना प्रत्येक गृही का कर्तव्य हो जाता है। सुशामा के आने पर द्वारद्वधीरा भीरुपण उनकी सेवा स्वयं करते हैं। उन्हें मलमल कर स्नान कराते हैं। चन्दन, अमर, कुम कुम, केसर और परिमल का लेप उनके शरीर में करके^३ अपनी शालीनता का परिचय देते हैं।

घ अथ लोकचार—समाज में प्रचलित आचारों को ही 'लोकचार' की संज्ञा प्रदान की जाती है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति मौखिक आचारों का प्रसन्नता पूर्वक अवस्था मौखिक मर्यादा की रक्षा के लिए विचरता के साथ निर्वाह करता है। अष्टद्वधीरा कवियों ने जिन मौखिक आचारों का वर्णन किया है, उनमें दो मुख्य हैं—एक है उपहार भेजना और दूसरा, शुभकामना करना।

अ उपहार भेजना—अष्टद्वधीरा कवियों ने राजाओं के उपहार के साथ सामान्य जन की भी भेंट की चर्चा की है। गीतों के 'कमल' पुष्प लेकर आने पर कंस ने नन्द के लिए उपहार में 'सिरोपौष' (पौषों का पत्र) भेजे थे^{३८}। जन-साधारण में जब किसी मित्र अवस्था संबंधी के घर कोई मिलने जाता था तो वह उपहार में कोई न कोई वस्तु अवश्य ले जाता था। सुशामा जब कृष्ण से मिलने गये तो इन्द्रि होने पर भी उन्होंने इस प्रथा का पालन मीगि हुए कच्चे चावल की सेंट में लेकर किया था^{३९}। इसके अतिरिक्त आनन्दवादी अवसरों पर भी उपहार भेजने की प्रथा प्रचलित थी। राजा बभ्रव के यहाँ पुत्र-जन्म होने पर देश-देश से टीका आया जिसमें रत्न, मणि आदि बहुमूल्य पदार्थ थे^{४०}। पुरवासी भी अपनी सामर्थ्य के

अथ-सौन्दर्य आरों और निकले हुए थे। परों के प्रत्येक द्वार पर वही अथ फल जल से सरे हुए कलरा उपहार को वस्तुएँ और धूप-दीप आदि सब दिये गये थे—अथम लईव आश्रय ११, पृ. २६।

३७ आर वस्तु किसी कमलापति 'मर्दन करि अन्हवावौ'।

'चन्दन अमर कुमकुमा केसर, परिमल अथ पद्मावौ—सा ४२१२।

३८ दिवो सिरोपौष उपराध ने महर की, आपु पहिरावने सब दिखाए—सा ५८७।

३९ 'तनुका मीगि बाँधि के लाई सो बीन्हो उपहार'—सा १२।

४० रघुनन्द प्रगटे हैं रघुबीर।

'देत-देत हैं टीको आनी रत्न कमल मणि हीर'—सा ६१८।

अनुसार पान-पूज लेकर वसुध के यहाँ जाते हैं^{४१} ।

भा शुभकामना—भर लें बाहर जाते समय व्यक्ति की कुशल-मंगल की कामना से प्रेरित होकर वही और रोमी का टीका लगाने की प्रथा लोक में प्रचलित थी। कृष्ण सप्त वंस के निर्मल्ल पर मधुर जाने लगते हैं तो माता सुपारा और रुपये लेकर वधि और रोचन का तिलक लगाकर^{४२} उनके प्रति अपनी शुभकामना व्यक्त करती है।

६ विश्वास और मान्यताएँ—

प्रत्येक जाति की संस्कृति का परिच्छिन्नतम संबंध उसमें प्रचलित विश्वासों और मान्यताओं से रहता है। इसका मुख्य कारण यह है कि भारतीय जीवन के संगठन और नियंत्रण में विश्वासों और मान्यताओं का बड़ा हाथ रहता है। जिस जाति की संस्कृति का इतिहास जितना दीर्घकालीन होता है उसमें प्रचलित विश्वास और मान्यताएँ भी उतनी ही विविध और बहुसंख्यक होती हैं। भारतवर्ष की आर्य जाति का सांस्कृतिक इतिहास दीर्घकाल व्यापी है, अतः भारतीय समाज में प्रचलित विश्वासों और मान्यताओं की संख्या स्वभावतया बहुत अधिक है। किसी भी युग की कथा लेकर अध्ययन करनेवाला भारतीय कवि यहाँ के समाज के विश्वासों और लोकमान्यताओं की ओर संकेत करने पर ही भारतीय जीवन के यथार्थ चित्रण में सफल होता है। अष्टाध्यायी कवियों के अध्ययन में भी इसी कारण भारतीय जन-समुदाय में प्रचलित विश्वासों और मान्यताओं का बखूबी अनेक बार हुआ है। अध्ययन की सुविधा के लिए उनकी रचनाओं में उल्लिखित विश्वासों और मान्यताओं को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—क, पौराणिक विश्वास, ख लोक विश्वास और मान्यताएँ एवं ग, कवि-मसिद्धियाँ।

क. पौराणिक विश्वास—भारतीय संस्कृति में पौराणिक विश्वासों का बड़ा महत्त्व है, क्योंकि वास्तव में पुराणों में ही उसका यथार्थ स्वरूप लक्षित होता है। अष्टाध्यायी कवियों की पौराणिक विश्वास के प्रति पूर्ण आस्था रही है। उनके काव्य

४१ पान-पूज बीजा-पूजन बहु उपहार लोग लै जाय^{४१}—परमा ३४ ।

४२ वधि रोचन की तिलक किरी विर कृपा लक्षित सुपारी पीष ।

परमने^{४२} स्वायी चिरजीबहु गुप्त भिन्न लागहु ताटी वधि—परमा ४८२ ।

में वर्णित विविध पौराणिक विरचामों को स्वरूप रूप से नी वर्गी में विभाजित किया जा सकता है—अ, बीबीस अवतार अथ परब्रह्म के अवतार राम, ३ परब्रह्म के अवतार कृष्ण, ई राम-कृष्ण की एकता, ४ परम शक्ति की अवतार सीता और राधा, ५ राम-कृष्ण की सीखायें देने के दैवताओं का आना, ६ अन्य दैवताओं-संबन्धी पौराणिक प्रसंग ७ अन्य पौराणिक प्रसंग और ८ पौराणिक दृष्ट, पशु-पक्षी वाहन आदि ।

अ बीबीस अवतार—‘भीमद्भागवत’ के अनुसार अष्टाष्ट स्रोवर से निकलनेवाली सहस्रों नालियों के समान ही भगवान के अवतार भी असंख्य हैं^{४१} । ‘सूरसागर’ और ‘सूर-सागरवली’ में पृथ्वी के रत्न-कण और आकाश के तन्त्रों के समान अवतारों की संख्या अगण्य बतायी गयी है^{४२} । परंतु भारतीय मनीषी इनकी गणना का प्रयत्न बहुत पहले से करते आ रहे हैं । भीमद्भागवत महापुराण के प्रथम अध्याय में भगवान के बाइस अवतारों का उल्लेख हुआ है—सनधर्विक, सूक्ष्म, नरहर, नर-नारायण, कपिल, इक्ष्वाकु, ब्रह्मपुरुष आबम्बेव, प्रभु, मत्स्य, कच्छप, अम्बंतरी, मोहिनी, नृसिंह, वामन पराशुराम, व्यास, राम, कृष्ण, बलराम, बुद्ध और कल्कि^{४३} । अष्टाष्टापी कवियों में सूरदास के अतिरिक्त किसी ने ‘अवतारों’ की संख्या का उल्लेख नहीं किया है । सूरदास ने अक्षरय एक अवतारों में से इस अवतार प्रमुख माने हैं—मच्छ कच्छ, बराह या सूक्ष्म, नृसिंह, वामन, पराशुराम राम, वासुदेव या कृष्ण, बुद्ध और कल्कि^{४४} । इसी पद में उन्होंने बीस अन्य

४१ अवतार अर्धस्वेता हरे सत्वनिर्धेहिना ।

वमनिर्वायिन कुम्भा सरसं स्तुं स्रवसा

—भीमद्भागवत, प्रथम स्कंध तृतीय अध्याय श्लो २६ ।

४२ क भूमि रेनु कोठ गनै नखनि गनि समुद्रबै ।

क्यों पदै अवतार, अंत सोऊ नहि पावै—ता २ ११ ।

स तब हरि क्यो कर्म मरे बहु बेद न पावै पार ।

सब की रज गम के सब तारे सिधने हैं अवतार—साय ६ ८ ।

४३ ‘भीमद्भागवत’ तृतीय अध्याय, श्लोक ६ से २५ तक ।

४४ मच्छ, कच्छ, बराह बहुरि नरसिंह रूप धरि ।

वामन, बहुरो पराशुराम, पुनि राम रूप करि ।

अवतारों का भी व्यक्त किया है—सनकादिक, व्यास, ईश, नारायण, प्रपन्नदेव, नारद, चम्बवति, वृषाग्रेश, पृथु, यक्षपुरुष, कपिल, मनु, हयग्रीव और भुव^{४०} । इस प्रकार 'श्रीमद्भागवत' में 'मोहिनी' और 'वल्लभ' की गणना भी अवतारों में की गयी है परंतु सुरदास ने उनको इनाकर ईश, मनु, हयग्रीव और भुव की अधिक चर्चा करके चौबीस अवतार-मैत्री भारतीय समाज का प्रसिद्ध पौराणिक विरदास व्यक्त किया है ।

आ परब्रह्म के अवतार राम—भगवान के दस प्रमुख अवतारों में राम की गणना सभी पुराणों में की गयी है । अष्टाद्वीपी कवियों ने भी उनकी परब्रह्म का अवतार माना है । सुरदास ने 'भू-भार उतारने' के लिए राम का अवतरित होना बताया है^{४१} ।

३ परब्रह्म के अवतार इन्द्र—परब्रह्म के अवतार श्रीकृष्ण तो अष्टाद्वीपी कवियों के आराध्य हैं ही, अतएव उनके दिव्य गुणों के परिचायक विविध नामों का वर्णन अष्टाद्वीपी-काव्य में बड़े विस्तार से हुआ है । सुरदास ने 'सूरसागर' में उन्हें 'पूरन ब्रह्म' का अवतार माना है^{४२} और उनके लिए अश्वत्थ-राज्य, 'अविगत',

बाहुदेव सोई मनी, मुख मनी पुनि सोइ ।

सोई कल्की होइह, और न द्वितीया कोइ—सा २१६ ।

४० व दस हरि-अवतार करे पुनि और वसुदेव ।

महत्त्वज्ञा भगवान धरे तन महानि हैं बस ।

अक, अविनाशी, अमर प्रभु, ऊनै-मरे न सोइ ।

नद-वत करत कला सकल बूझै विरला कोइ ।

सनकादिक, पुनि व्यास, बहुदि मय ईश-रूप हरि ।

पुनि नारायण, रिगभेष नारद चम्बवति ।

वृषाग्रेश-पृथु बहुदि यक्षपुरुष-बु वार ।

कपिल मनु हयग्रीव पुनि कीन्ही भुव अवतार—सा २१६ ।

४१ काहु दसरथ हैं श्रीगन भीर ।

ये भूभार उतारन कारन प्रगटे स्वाम लरीर—सा ६१६ ।

४२ एकुल-कुमुद-नील चितामनि 'प्रगटे भूतल मदिनी' ।

आए ओष दन एकुल की आनंद-निधि तन कहिहीं—सा ६१६ ।

४३ आदि सनातन हरि अविनाशी । सदा निरंतर पट-पट बाधी ।

'पूरन ब्रह्म, पुरान ब्रह्म' । वसुदेवन शिव धंत न ऊनै ।

गुन-गुन अगम, निगम नहि पावै । ताहि यशोदा गौर मिलानै—सा ११ ।

‘अभिनासी’, उदार-उदधि, कल्याणमय, कल्याणनिधान, कला निधान, जगत-गुरु, जगत-पिता, जगदीश, जगन्नाथ, जगपाल, ‘आन-सिरोमनि’, दीन-बंधु, दीनानाथ, पुरुषोत्तम, मधुसूदन, भीपति, मङ्गल-गुण सागर, सुख-सागर आदि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो प्रायः सभी पुराणों में परब्रह्म के लिए प्रयुक्त होते आये हैं^१ । ‘सारावली’ में भी उन्हें ‘अभिगत’, ‘आवि’, ‘अनंत’, ‘अनूपम’, ‘अमल’ पुरुष, ‘अभिनासी’, ‘पूरनब्रह्म’, पुरुषोत्तम आदि कहा गया है^२ । अष्टाध्याय के अम्य कवियों ने उनके लिए अंतर्ध्यामी ‘अभिनासी’ कमलाकांत, कमलापति, गोविंद, जगन्नाथ, त्रिभुवन पति ‘दीन-बन्धुहारी’, परब्रह्म, पुरुषोत्तम, भीपति, सुखसागर आदि शब्दों का प्रयोग किया है^३ ।

१. क ‘अभिगत’ ‘अभिनासी’, पुरुषोत्तम हॉकट रथ के आन ।

अचरक कहा पार्थ जो केहे, तीन लोक एक आन—सा ११६६ ।

ख प्रभु को देखो एक सुभाइ ।

अति गंभीर ‘उदार-उदधि’ हरि, ‘अन सिरोमनि’ रह ।

×

×

×

मङ्ग-बिरह कातर ‘कल्याणमय’, डोलत पाई लागे—सा १-८ ।

ग. सुरदास कल्याणनिधान प्रभु, जुग-जुग मङ्ग बड़ाए—सा १११ ।

घ ‘कल्याणनिधान’ सकल गुण-सागर’ गुह बौ कहा पड़ाए हो—सा १-७ ।

ङ. बासुदेव की बड़ी बड़ाई ।

‘आतपिता जगदीश’ ‘आतगुण निज मङ्गल की सहत बिठाई—सा ११ ।

च. आभास घरनीघरनि’ सुरज बलि आई—सा १७-११२ ।

छ. अथ बौ कह्यो, कौन दर नाउँ ।

तुम ‘जगपाल अतुर चित्तामनि दीन-बंधु’ सनि नाउँ—सा ११५ ।

ज. राख्यो गोकुल बहुत विषन तै कर-जल पर गोकर्षन घारी ।

सुरदास प्रभु सब सुखसागर दीनानाथ मुकुंद मुरारी—सा १२२ ।

झ. दीनबंधु’ हरि मङ्ग-हृषानिधि बेद-मुखनि गाए (हो)—सा १-७ ।

म. कंत निघारी मधुसूदन’ ये मुनिपत हैं वे भीत तुम्हारे—सा ४२११ ।

ट. सो ‘भीपति’ जुग-जुग मुभिरन बस बर विमल जत गावे ।

‘असरन-सरन’ मूर औषत है को अथ सुरति करावे—सा ११७ ।

५१. अभिगत आदि अनंत अनूपम अलङ्क पुरुष अभिनासी ।

‘पूरन ब्रह्म प्रगत पुरुषोत्तम’ नित निज लोक बिलासी—सारा १ ।

५२. क. मूर प्रभु ‘अंतर्ध्यामी’ व्यापक द्वितीय धामि बयो बीजे—परमा सोम अष्ट ६ ।

कुंभनदास ने परब्रह्म के तीन रूपों, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तथा उनके कार्यों—
उत्पत्ति, पालन और संहार—की बात कही है और यह तथ्य स्वयं कृष्ण अपनी मुल
से स्वीकार करते हैं^{१३}। इसी पद में कुंभनदास के कृष्ण, स्वर्ग, मर्त्य और पाताल में
अपनी ही ठकुराई होने की बात कहते हैं^{१४}। 'सुरदास के नारद जी अपनी
स्तुति में श्रीकृष्ण की सर्वभोक्ता की स्था प्रोपणा करते हैं^{१५}। वेदों ने भी उनके

क जपपि परब्रह्म 'अभिनासी महतारी डक मने—परमा सोम अष्ट , ११।

ग आपर 'कमलाकान्त डरे—परमा , सोम अष्ट १।

घ बही है 'कमलापति' की छोट—परमा , सोम अष्ट , २।

ङ 'गोविंद करत मोहन यान—कृष्ण , सोम अष्ट , १४।

च 'कमलाच' मन मोह लिखी री—कृष्ण सोम अष्ट ७।

छ. कमलापति 'त्रिभुवनपति नाचक भुवन चतुर्दश नाचक सोई।

—परमा सोम अष्ट १४।

ज. परमानंद कल्पतरु 'दीनन बुलहारी'—परमा , सोम अष्ट ६।

झ. बसुबा मार ठठारन आनो 'परब्रह्म' बैकुंठ निवासी—परमा , सोम अष्ट , १४।

ञ. कपट रूप अक्षिष आपो 'पुरुषोत्तम' नहिं जान—छोट सोम अष्ट १७।

ट परमानंद दास 'श्रीपति' अस अक्षम मने किरणवे—परमा सोम अष्ट ६।

ठ. परमानंद स्वामी 'सुलसागर' बिन लई रति औरि—परमा , सोम अष्ट , १४।

५१ ब्रह्म-रूप उत्पत्ति करी रुद्र-रूप संहार।

विष्णु-रूप रक्षक करी सो मैं ही नंदकुमार—कमन १२।

५४ स्वर्ग मर्त्य पाताल सबे मेरी ठकुराई—कुंभन २१।

५५ प्रभु, तुम मर्म समुझि नहिं परे।

जग विरज्य पालत संहारत, पुनि क्यों बहुरि करे।

क्यों पानी मैं होत बुलबुल पुनि ता माहिं समार।

स्वैधी सब जग प्रगटत तुम तैं, पुनि तुम माहिं शिखार।

माया अक्षिष अगाध महाप्रभु, तरि न सके तिहिं कीर।

नाम अक्षय कहे जो कीऊ, तुम पर पहुँचे सोर।

पापी मर लोहे भिमि प्रभु बू, नाहीं तासु निवार।

काठ उठारत पार लोह क्यों नाम तुम्हारी ताद।

पारत परति होत क्यों कंचन लोहपनौ मिटि जाह।

सो अकानी जानहिं पावत माम तुम्हारी गार।

अमर होत क्यों संतव नाम, रहत सरा मुन पार।

मर्त होत अक्षिष मुन मगननि सरन कमल बिन लार।

सर्वव्यापी और अंतर्गामी रूप की रचना की है^१ । सूरदास के एक पद में हरि के विराट रूप की आरती का वर्णन करके अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त उनके 'विराटस्व' की ओर संकेत किया गया है^२ ।

१ राम आर हृष्य की एकता—अष्टछाप के कवि परब्रह्म श्रीकृष्ण को अपना आराध्य मानते हुए भी राम और कृष्ण की एकता में आस्था रखते हैं । सूरदास ने एक पद में इसकी चर्चा बड़े विस्तार से की है । इंद्रावि देवता पद के एक चरण में राम की और दूसरे में कृष्ण की स्तुति इस प्रकार करते हैं —

ऐ गोविंद याचक मुकुंद हरि । हृषा सिंधु कम्पान कई करि ।
प्रनत पाल कंसव कमलापति । कृष्ण कमल लोचन अगतिनि-नाति ।
रामचंद्र राभीजनैन वर । सरन साधु श्री पति सारंगवर ।
कनकाक्षी बानन बीछल बल । बासुदेव बासी ब्रज भूतल ।
सर-मूलन प्रिसिरामुर लंछन चरन-विह्वलक भुव मंडन ।

धाबर अंगम सब तुम सुमिरत, सनक सनदन साहीं ।
ब्रह्मा सिख बास्तुति न सकै करि मैं बपुरा केहि माहीं—छा ४१०२ ।

- ५९ नाब तुम्हारी मोति अभास । करति सकल अंग मैं परकास ।
धाबर अंगम अहैं लागि भए । मोति तुम्हारी चतन किए ।
तुम सब ठौर सबनि ने न्वारे । को लखि सकै चरित तुम्हारे ।
स्वयं प्रकास तुम साखी सदा । जीव कर्म करि बंधन बैसा ।
सर्वव्यापी तुम सब ठाहर । तुमहि बुरि अनंत नर बाहर ।
तुम प्रभु सबके अंतरात्मा । भिखरि रघो त्रिब तुमहौ स्वामी—छा ४१ ।
- ५७ हरि न की आरती कनी ।

अति विचित्र रचना रचि राखी परनि न गिरा गनी ।
कल्प अप आसन अनूप अति बौड़ी सहस कनी ।
मयी सराव सम सागर भूत जाती सेल धनी ।
रवि-नक्षि-यक्षोनि अगठ परिपूरन हरति तिमिर रजनी ।
ठडत फूल ठडगन नभ अंतर अंजन भया धनी ।
नारदादि मनवादि प्रकृति मुर नर असुर धनी ।
काल कर्म गुन और अंत मर्हि प्रभु हृष्या रचनी ।
पद प्रताप दीपक मुनिरंतर लोक सफल भवनी ।
सूरदास सब प्रगत पान मैं अति विचित्र सखी—छा २-२८ ।

बकी दहन बक-बदन विदारन । बकन बिषय नंद निस्तारन ।
 रिति मय जान ताइका तारक । बन बसि सात-बचन प्रतिपादक ।
 काली दहन कसि-कर-भावन । अथ अरिष्ट धेनुक अनुभावन ।
 एषुपति प्रव्रज पिनाक विप्रभन । जगद्विज जनक-मुता मन रंजन ।
 गोकुलपति निरिधर गुन सागर । गोपी रजन रास-रति नागर ।
 कन्यामय कपि कुल द्वितधारी । कालि बिरीधि कपट मृग-हारी ।
 गुप्त गोप कन्या मठ पूरन । द्विज नारी बरसन दुग्ध बूरन ।
 रावन कुमकरन सिर छैरन । ठरवर साठ एक सर भेदन ।
 संत पूरु कानूर सैहारन । सक करै मम रण्डा करन ।
 ठरु किय गीष श्री करी । बरसन सै सवरी उहरी ।
 जे पद सदा संसु द्वितकारी । जे पद परसि मुरसरी तारी ।
 जे पद रमा हृदय नहि टारै । जे पद विहू भुवन प्रतिपारै ।
 जे पद अहि-कन-कन-प्रतिधारी । जे पद इन्दा बिपिन छिहारी ।
 जे पद सकटानुर संहारी । जे पद पाँचव-पह पग धारी ।
 जे पद रज गौतम-निय तारी । जे पद मरुति क मुक्कधारी ।
 सुरदास मुर औचत त पद । करु कृपा अपने जन पर सद ।^{१८}

उक्त पद इस बात का प्रबल प्रमाण है कि उद्यारमना अष्टछापी कवि राम
 और कृष्ण की एकता में पूर्ण विश्वास रखते और दोनों को परब्रह्म का अवतार
 मानते थे । हिंदी के समस्त मक्ति-साहित्य में इस प्रकार के पद अधिक नहीं
 मिलेंगे ।

उ परमशक्ति की अवतार सीता और राधा की एकता—राम और कृष्ण
 की एकता के समान ही सीता और राधा को भी अष्टछापी कवियों ने एक ही
 परमशक्ति का अवतार माना है । यही कारण है कि जिस प्रकार वे सीता को
 'अगत-जननी' कहते हैं^{१९} वही प्रकार राधा को भी भैरव-भद्रेस-गनेस सुकदि

१८ 'सुरदासर' राम स्तव पद १८१ ।

१९ इहि बिधि जन जन एषुगइ ।

कवि के हृदय भूमि सोचत इमनि के कल गार ।

'अगत-जननी' कही गारी मगा करि परि जइ—पा १९ ।

नारदादि श्री स्वामिनी, जगत्त-जननी' आदि मानते हैं^१ ।

उ राम द्रष्टा की लीलाएँ देखने देवताओं का आना—परमेश्वर का अवतार होने के कारण राम और कृष्ण सभी देवताओं के पूज्य हैं अतएव उनकी प्रीतिार्थ देखने के लिए देवता सर्वत्र उपस्थित रहते हैं । राम-सङ्गमण के विवाह में वे तुंगुभी बजाते हैं^२ और आकाश में 'श्रीम विमानों' की शीर' हो जाती है^३ । श्रीराम के अनुप लोके ही अमरगण 'जयजय' ध्वनि करते हैं^४ । इसी प्रकार जब श्रीकृष्ण काशियनाग के नाचने में सफल होते हैं तब भी 'अमर' जयजय ध्वनि करके 'धन्य धन्य' कहते हैं^५ । गोवर्द्धन-पूजा का कौतुक देखने के लिए भी देवगण आवे हैं^६ और 'धन्य' ध्वनि करके पूजा बरमाते हैं^७ । रासलीला का अद्भुत दृश्य देखकर तो देवगण के दर्प की सीमा ही नहीं रहती । वे बार-बार पूजा बरमाते, गोपी-बाज और ब्रजजन को ही नहीं, बसीबट, जमुनावट, लता-तमाल कुम्भावन,

१ नीलांबर पहिरे तनु मामिनि अनु भन दमकति वामिनि ।
मस महेस, गनेस मुकामिक, नारदादि की स्वामिनि ।
× × ×
रूप-राशि, मुल राशि राधिके, सील महा गुन-राखी ।
हृष्य-वरन ते पाषाणि स्वामा, वे दुष वरन उपाधी ।
'जग-नायक' जगदीश पिबारी जगत्-जननि जगदानी ।
निठ बिहार गोपाल लाल-सँग कुम्भावन रत्नधानी ।
अगतिनि की गति भक्तनि की पति राधा मंगलदानी ।
असरन-सरनी मध-अव-हरनी, बर गुरान बलानी—सा १ ५५ ।

११ सूर मधौ आनंद नृपति-मन दिशि दुनुभी बस्य—सा २-२४ ।

१२ देखत मुदित धरिज सनै सूर 'श्रीम विमाननि भीर'—सा ३ २६ ।

१३ अय अय पुनि मुनि करत अमरगन' नर मारी लक्ष्मीम—सा ३ २९ ।

१४ अब अब पुनि अमरनि मम कीन्ही ।

धन्य-धन्य जगदीश गुमाई आपनौ करि कहि लीन्ही ।

× × × ×
'धलुति करत अमर-गन बहुरे' गए आपनै लोक—सा ५०६ ।

१५ कौतुक देखन देवता आण लोक बिसारि—सा ५०९ ।

१६ 'अमर विमान बड नभ देखत' जे पुनि करि 'मुमननि बरताई'—सा ८१६ ।

सभी की 'धन्य' कहते हैं^{१०} । इस अवसर पर वे 'नीसान' भी बजाते हैं^{१०} । शिव, शारद, नारद आदि भी 'धन्य धन्य' कहने में उनका साथ देते हैं^{१०} । चतुर्मुखदास ने भी रासलीला के अवसर पर 'ध्योम विमानों का मुग्ध और ध्वजित' हो जाना कहा है । परमानन्ददास के अनुसार 'ध्योम के कीतूहल देखने के लिए देवता विमानों पर एकत्र होते हैं^{११} । केरी आदि देवियों के वच के अवसर पर भी देवतागण के 'पुष्प' बरसाने की बात अष्टाष्टाप-काव्य में मिलती है^{१२} ।

इसी प्रकार राधा का अवमुक्त सौम्य और उनकी परम भावती क्रीडाएँ देखने के लिए रमा, उमा राधा और अर्धचली प्रति दिन आती हैं^{१३} । रासलीला के अवसर पर तो 'देव-सलना पति-गति विसराए' निहारती रह जाती हैं और उनसे अपने लोक कीटते नहीं बनवा^{१४} । इस अवसर पर उन्हें 'देव-वधू' होने का बड़ा दुःख है और 'अमरपुर' को छोड़कर कुन्दावन में डुमलवा होने का बरदान वे 'करवा' से

१० क 'सुरगन बड़ि विमान नम देखत ।

सलना सखित सुमनगन बरपठ धन्य बन्ध ब्रज लेखत ।

बनि ब्रज-लोग धन्य ब्रज-बाल बिहरत रास गुपाल ।

बनि बंसीकट बनि अमुनाटट बनि बनि सदा ठमाल ।

सब है धन्य धन्य कुन्दावन, जहाँ कुञ्ज की वास ।

बनि बनि सुरवास के स्वामी अद्भुत राख्यो रास—सा १ ४४ ।

ख निरलि कुसुमगन बरसत सुरगन प्रेम मुदित बस गावैं—सा १ ५५ ।

१८. नैन सकल अब मय हमारे ।

'देवलोक नीसान बजाए, बरपठ सुमन सुपारे—सा १ ४५ ।

१९. शिव-शारद-नारद यह मायत बनि-बनि नंद बुझारे—सा १ ४५ ।

७ क. चतुर्मुख प्रभु स्वामस्थामा की नटनि देखि ।

मोहे लग मृग बन 'वधित ध्योम विमान'—चतु ।

ख चतुर्मुख प्रभु बन बिलात, 'मोहे सब मुर अबात ।

निरलि बख्यो बँद-रवधि पच्छिम नहि लखि—चतु १९ ।

७१. 'बड़ि विमान देखता गोबुल अमरावती बिनेरी ।

परमानंद धोर कुतूहल जहाँ तहाँ अद्भुत छवि पैली—परमा , सीम घण्ट १५ ।

७२. 'पुष्प वृष्टि देखनि मिथि कीन्हीं, ध्यानै मोद बढ़ाए—सा १३२५ ।

७३. रमा उमा अब लखी अर्धचली दिन प्रति देखन आवैं—सा १०५५ ।

७४ 'सुर-सलना पति-गति विसराए' एही निहारि निहारि ।

अत न कने देखि गुज हरि की, आई लोक बितारि—सा १ ४२ ।

मौगना चाहती हैं। प्रज में 'वासी' जीवन बिताना भी उन्हें स्वर्ग की 'ध्वी' होने से भ्रष्ट प्रतीत होता है^{७५}। मन में इस प्रकार विचार करती 'अमर लज्जताम्य' स्व-लोक विसारकर 'विषकी' सी रह जाती हैं^{७६}।

८ अन्य देवताओं से वर्षी पौराणिक प्रसंग—ब्रह्मा विष्णु और महेश, वे तीन देवता परब्रह्म के रूप कहे जाते हैं। इनमें से ब्रह्मा और महेश के संबंध में दो पौराणिक प्रसंग बहुत प्रसिद्ध हैं। प्रथम है 'बाल-वत्स-हरण' प्रसंग जिसमें ब्रह्मा प्रज के बाल-वत्सों का हरण करके ब्रह्मलोक पहुँचा देता है और परब्रह्म के अवतार कृष्ण उनकी पुनः सृष्टि करके उसका गर्व हरते हैं^{७७}। ब्रह्मा वह नयी सृष्टि देखकर अकित होता, सुबुद्धि का उदय होने पर 'पुरुष-पुरुष' को पहचानता, अपनी घृष्टता के लिए परधावाप करता और अपराध क्षमा कराने के लिए उनकी प्रार्थना करता है^{७८}। अंत में माघव से बुन्वावन की रेणु ही कर देने की प्रार्थना करने पर उसे शक्ति

७५. 'हमको विधि ब्रह्म-बनू न कोन्हीं, कहा अमरपुर बास मयें'।
 बार-बार पद्धिताति मरे कधि, मुक्त होतो हरि संग रहैं।
 कहा अन्नम जो नहीं हमारे फिर फिरि ब्रह्म बाधतार भलो।
 बुन्दावनहुम लता हुत्रिने करता सो मोगिये बलो।
 यह अमना होइ क्यों पूरन दासी है बर ब्रह्म रत्रिने'।
 दूरदास प्रभु श्रीतरङ्गमी तिनहि किना काहो कधिने—सा १ ४९।

७६. 'जनि ब्रह्म-बाध आत यह पूरन केहेँ होति हमारी।
 'दूर अमर-लज्जता-गन श्रीवर विषकी लोक बिसारी—सा १ ४७।

७७ क. विधि मनही मन सोच परयो।

गोकुल की रचना सष देलत अति विन मारि डरवौ—सा ४३९।

ख बालक-बन्धु ब्रह्म हरि लो गयो ताकी गर्ब मतावे—सा ४८९।

ग. ब्रह्मा बालक-बन्धु हरे।

आदि अंत प्रभु श्रीतरङ्गमी मनसा लें भु करे।

सौर रूप के बालक गोमुख, गोपुल आइ मरे।

एक बरस निशि-बासर रहि सँग बाहु म जानि परे—सा ४८९।

७८ क. मैं तो जे हरे हैं ते तो सोचत परे हैं, वे करे हैं कोनै ध्यान श्रीगुरुनि दंत रे रसौ।
 पुर्य पुरन ध्यान किषी अतुलन के सोई प्रभु पूरन मगट रहौ है रसौ।
 इतें इतिन बावे इत बावे अचरम पावे दूर तुरलीक ब्रह्मलोक एक है रसौ।
 बिबल है हार मानी आनु आपी नकबानी बेनि गोप मंडली कर्मबली बिठे रसौ।
 सा ४८४।

मिसली है^१ ।

दूस्तर प्रसंग शिव के मोह कर है । कामारि शिव भगवान से उस मोहिनी-रूप कर दर्शन कराने का निवेदन करते हैं जिसे देखकर सागर-मंथन के समय सूर और असुर मोहित हो गये थे । समझने पर भी अब वे नहीं माने तब भगवान ने मोहिनी-रूप धरकर दर्शन देने का वचन दिया । उमा सहित शिव वन में जाकर उनकी प्रतीक्षा करने लगे । उसी समय सूर्य चंद्र और चपला से भी अधिक कांतिलवी ज्योतिस्वरूपिणी मोहिनी के दर्शन छांटो हुए । उसे देखकर उमा ली मुग्ध हो ही गयी, शिव भी इनने मोहित हुए कि छपककर उन्होंने उसे पकड़ लिया । तभी मोहिनी अपने को छुड़ाकर अब बड़े हाव-भाव से उनकी और देखती हुई आगे बढ़ी कि कामातुर शिव का वीर्य स्खलित हो गया । उमा की उपस्थिति में अपनी यह दशा देखकर शिव बहुत लज्जित हुए और मन में परचावाप करने लगे कि मैंने यह क्या किया । तभी भगवान ने दर्शन देकर उन्हें सात्वता की^२ ।

स तब हरि हरयो विधि को गर्व ।

बन्ध-बलक लै गयो धरि, तरत कीन्हे सर्व ।

ब्रह्मलोक बुगढ़ आवो धरित देखन आप ।

‘बन्ध-बलक बेलि के मन करत पस्वाताप ।

तब गयो विधि लोक आपनै दृष्टि के फिरि आइ ।

जनि त्रिष अषवार पुरन परयो पाइनि पाइ ।

‘बहुत मैं अपराध कीन्हो जमा कीन्हे नाथ ।’

जनि मैं यह नहीं कीन्हो, जोरि कसो दोठ हाथ ।

बन्ध-बलक जानि सन्मुख, सरन सरन पुकारि ।

सूर प्रभु के धरन गहि-गहि कहत एलि मुहारि—सा ४८५ ।

ग ‘किनै बहुरानन कर बोरे’ ।

दुख प्रताप जन्ही नहि प्रभु बू ‘करै अस्तुति लट छोरे—सा ४८६ ।

७८. ‘आयो मोहि करी इन्दावन-रेनु ।

त्रिहि धरननि बोलत नैर्नरन दिन-प्रति बन-बन बारत भेनु ।

बहा भयो यह देख-बेह धरि, धब ठौंनै पद पाएँ रेनु ।

सब बीबनि लो उदर मीठ प्रभु महा प्रताप-जल करत हो रेनु ।

हमारे बन्ध सदा वे तुन ड्रुम बालक-बन्ध-विधानडक वनु ।

सूर स्पाम भिन्के सँग बोलत, ईति बोलत, यधि पीबत फनु—सा ४८७ ।

८ ‘पाइ लुपि मोहिनी की सदाधिव पसे’ यह भगवा- सौ कवि मुनार ।

मगवान के इन दोनों रूपों के अतिरिक्त, पौराणिक विरासत के अनुसार, गोवर्धन-पूजा के प्रसंग में देवराज इंद्र का अभिमान नष्ट होने की चर्चा अष्टाध्याय-काव्य में मिलती है। ब्रह्मा और शिव से संबंधित कुछ पौराणिक प्रसंगों के प्रति तो सुरास के अतिरिक्त अन्य कवियों ने अधिक रुचि नहीं दिखायी है, परंतु इंद्र की पराजय की चर्चा प्रायः सबने विस्तार से की है। मन ही मन ब्रीहस्पति की महिमा का गान करता हुआ इंद्र अपनी घृष्टता पर आत्यंत लज्जित होकर उनकी रारस आता है ।

अमर अर्धेन्द्रि निहिं देखि मोहित भय, रूप सो मोहि दीजे दिखाई ।
हरि कसौ 'ब्रह्म व्यापक निराकार सौं मगन तुम समुन लौ कहा करिहौ ?
पुनि कसौ बिनय मम मानि लीजै प्रमो उमा देखी बहति कृपा बरिहौ ।
हंसि कसौ 'तुम्हें दिखाइहौ रूप वह करो विराम इस और करै ।
बैठि एकांत जोवन लगे पंच सिख, मोहिनी रूप कब है दिखाई ।
हैं अंतरधान हरि 'मोहिनी रूप बरि चाह बन गाहि दीर्घ दिखाई ।
दूर-तसि किचौ अपल्य परम सुंदरी, अंग-भूषननि छवि कहि न जाई ।
हाय अरु भाव करि पलत चितवत बहै, कौन ऐसी जो मोहित न होई ।
'उमा कौं छौंकि अरु बारि मगनर्म की माइके निकट रहे ख जोई' ।
ख कौं देखि के मोहिनी लाज करि लियो बचस ख तब अचिक मोझौ ।
उम्यहैं देखि पुनि ताहि मोहित भई तासु सम रूप आपनो न बोजौ ।
ख तबि वीर कम माइ ताकौ यझौ सो पत्नी आपु कौं तब छुड़ाई' ।
'खर को बीर कसि के परखी बरनि पर मोहिनी रूप हरि लियो बुराई' ।
देखिके उमा कौं ख लज्जित भय, कसौ मैं कौन यह कम कौनो ।
ईंद्रप्रति हौं अज्ञात कुतौ आपु कौं समुक्ति मन गाहि हैं रझौ लीनो ।
अद्वय रूप खरि आरु वरखन दियो कसौ, सिख सोच दीजे दिखाई ।
सम तुम्हारे नहीं दूसरी अगत गै, कसौ तुम रूप तब दिने दिखाई ।

—सा ८२ ।

८२ क खन गए जो होइ ॥ होइ ।

वे करता वेई हैं हरता अरु न रहौ मुक गौइ ।
ब्रह्म अरुतार कसौ हैं भीमुख तई करत विहार ।
पूरन ब्रह्म स्नातन वेई, म भूष्यो संसार ।
उनके आगे पाही पूज्य क्यों मनि दीप प्रकाश ।
रवि आगे लघोत ठग्यारी बंदन संग कुबौस ।

ये अन्य पौराणिक प्रसंग—इस वर्ग में धृष्टी का कथ्यप और क्षेपनाग पर स्थित होना, ^{८२} प्रलय, ^{८३} उससे संबंधित अक्षय बट जिसका नाश 'प्रलय'-काल में

'कोटि इंद्र किनहीं में राखै, किन में करें बिनास' ।

'सूर रत्नो उनहीं को सुरपति, मैं भूख्यो तिहि आस'—सा १७४ ।

क. प्रगट मय ब्रज विभुवन राह ।

ब्रह्म-गुन बीति किनुन बुधि व्यापी, 'सरन चर्यो सुरपति अकुलाह'—सा १७५ ।

ग. सुरपति सहित इंद्र ब्रज आवत ।

बबल बरन ऐरावत देख्यो उतरि गगन तैं चरनि बैठावत ।

अमरा-सिब-रवि-सति-बहुरानन हय-गय बसह-ईस भुग आवत ।

धर्मराज अनराज अनल सिब सारद नारद सिब-मुव भावत—सा १७६ ।

घ. सुरपति चरन परयो गहि पाह ।

बुग गुन पीछ सेव-गुन जान्यो आयो सरन राखि सरनाह—सा १७७ ।

च. अब न छोंकौ बरन-कमल-महिमा में जानी ।

सुरपति मेरो नाम परयो लोक लोक अभिमानी—परमा १८२ ।

छ. छोंक्यो सब अभिमान कामरपति अपना बिगाद त्रिप बिचारयो ।

कुमनदास प्रभु सैल-वरन कें आह परयो पाहुनु डारयो—कुमन ५६ ।

छ. बबुमुब प्रभु गिरिपारी ब्रज राखि जियो

इंद्र बिसाह आह परयो चरनि तर—चतु ४८ ।

ज. मेरी बड़ी पाठ ब्रज पर नैं सधि-पति मयो भिखानो ।

कामधेनु आगे करि आयो ऐसो बड़ो अग्रानो ।

पौर परयो कर जोरि कें किनती में महिमा नहि जान्यो ।

करोऽभिषेक गौबिंद ऐरावत कर गंग्य जल आय्यो—गोवि १७ ।

झ. स सविपति सैंग कामधेनु को करि अभिषेक प्रभु पौर परयो—गोवि ७१ ।

८२. क. हरि भू की आरती कनी ।

× × ×

कथ्यप अब आभन आनूप अति चौंही महमझनी—सा १२८ ।

ग. गरी कृदि हनुमंत अब सिधु पाछ ।

सम क सीत लाग बगठ-पीठ सों, चैंने गिरिबर लरे लाग भाछ—सा १३६ ।

८३. बबुमुग क्यो संग आनुर सु ति ले गरी मारबन बड़ी 'परने' गिनाती ।

× × × ×

सावरे बिज गिराहों 'प्रलय' तोहि मज रिनि माव में बैठि आरें ।

—सा ८१६ ।

भी नहीं हाता ८४ चंद्रमा का राहु द्वारा प्रसा आना ८ सागर-मुत्र होने के कारण पूर्ण चंद्र की देखकर सिंधु की लहरों का बढ़ना, चंद्रमा के रथ में सुगों का जुता होना, ९ अमृत का देवन्द्र के पास होना और उसकी वर्षा से लंका-मुद्र के मुक्त भाक्षु-कपियों तथा राम पक्ष के अन्य बीरों का जी उठना ८० आदि वे पौराणिक प्रसंग आते हैं जिनका वर्णन अष्टाद्वीपी कवियों में सुरदास ने विशेष रूप से किया है।

किन्नर, गंधर्व, विद्याधर आदि देवजातियों का राम-कृष्ण की सीखाओं से प्रसन्नता प्रकट करने और फूल बरसाने का उल्लेख भी अष्टाद्वीपी कवियों के पौराणिक विरवासे सं संबंध रखता है। लंका के मुद्र के परचात् अमृत-वर्षा से मृतकों के जी उठने पर 'गंधर्वगणा' 'अन्य-जय' ज्वनि उचारते हैं । कृष्ण-जन्म के अवसर पर

८४ क कर पग गहि झँगुठा मुल मेलत ।

× × ×

स्निग्ध सौचत विधि बुद्धि किन्नरत बट बाइसौ सागर भल मेलत ।

विहिरि जले 'वन प्रलय ज्वनि' के, दिगपति दिग ईसीनि सकेलत ।

मुनि मन भीत भए भुव कपित, सेव सकुचि सहसौ फन पेलत—सा १-११ ।

८५ चरन गहे झँगुठा मुल मेलत ।

× × ×

उद्धरत सिंधु, बराबर कपित कमठ पीठ बकुलाह ।

सप सहस्रजन बोलन लागे, हरि पीवत जब पाह ।

बहुषी वृक्ष बट सुर बकुलाने गगन मनो उतपाह ।

'महा प्रलय के मध' ठठ करि जहाँ तहाँ आपाह—सा १ १४ ।

८६ महा प्रलय' हमरे जल बरसै गगन रहे भरि छाह ।

बाइ वृक्ष बट बचत निरंतर कइ ब्रज गोकुल गार—सा ८५४ ।

८७ बरदार किन्नरि तर पुन बपत नाम रघुनाथ ।

ऐसी भाँति जानकी बेली 'पंड गयो बयो राहु—सा १-७५ ।

८८ 'पुरि करदि नीना कर भरिबौ ।

'रथ पावौ मानो मृग मोहे, मार्गिन होत पंड की डरिबौ—सा १११० ।

८९ मुरपतिहि बोलि रघुबीर बोलै ।

'अमृत की बुधि रन-नेत ऊपर करी, मुनत दिन जामिब भंडार लोबे ।

उठ कपि मानु ततजात जे-जे करत बसुर भए मुक्त, रघुबर निहारे ।

—सा ११११ ।

९० तूर धनु बागम-महिमा म बहु कति परनि सिद्ध गंधर्व जे जे उचारै—सा ११११ ।

देवता जब आकाश में हुंहुभी बजाते हैं तब बिद्याधर, किन्नर और गंधर्व अपनी प्रसन्नता नाच-गाकर प्रकट करते हैं^८ । श्रीकृष्ण की गीवर्धन-लीला के अवसर पर भी गंधर्वादि मुग्ध हो 'धन्य-धन्य' कहते हैं^९ । रासलीला के अवसर पर भी किन्नरों की 'जय जय' ध्वनि आष्टकापी कवियों को सुनायी देती है^{१०} ।

'आकाशावाणी' और 'अनाहतवाणी' का उल्लेख भी अष्टाङ्ग-श्रम्य में हुआ है जो भारतीय मन्त्र के उत्सर्वभी पौराणिक विश्वास का ही परिचायक है । अरीक-वाटिका में साता को न पहचानने पर इनुमान जब चितित बैठे हैं तब 'आकाशावाणी' से उन्हें सुनायी देता है कि सीता सुम्हारे सामने हैं, उन्हें 'जुहार' करा^{११} । इसी प्रकार कंस जब बड़े उत्साह में वहन देवकी का विवाह करके बसुदेव को बहुत दायज देकर विदा करते की प्रसन्न होता है सभी 'अनाहतवाणी' से इसे सूचना मिलती है कि इसकी 'कोन्नि' से उत्पन्न पुत्र तैरे प्राण हरेगा^{१२} ।

जो पौराणिक पशु पक्षी वृक्ष बाह्य सर्प आदि—पौराणिक विश्वासों के अंतर्गत वे पशु पक्षी, पशु-बाह्य सर्प आदि आते हैं जिनका उल्लेख अष्टाङ्ग-श्रम्य में स्फुट रूप में अथवा देव-वर्ग में संश्लेषित करके हुआ है । इनमें से उल्लेख आकसधरन पेरुवत, अमभेनु अयया सुरपेनु, गरुड नरुड, बामुकि और अन्पट्टम की

८२ जानदे जानद वक्षुषा अनि ।

देवनि वि हुनुभी बजाइ मुनि मधुर प्रगट अन्वर्षति ।

'विद्याधर विषर कर्त्तोल मन उपपन्नत मिलि बँट अमित गति' ।

गयत मुन गंधर्व पुलाटि मन नाचति सब गुर नारि रमिक अनि—भा १०-१ ।

८३ देवि अचित 'गन्गप्रव गुर मुनि ।

बन् नंद की मकृत पुरातन 'बन् बही करि जे-जे जे पुनि' ।

धन्य-धन्य गीवर्धन पर्वत करन प्रमसा सुर-मुनि पुनि-पुनि—भा ८२१ ।

८४ जे जे मुनि विषर मुनि गावत निरन्गन जोग बिसारे—भा १ ४६ ।

८५ मुनि विषर अप ध्वनि करै—भा ११८ ।

८६ मोच लागी करन पद की जानवी जे कोऊ और मोहि नहि बिहारा ।

गुर आराधनानी भई तबे तरे परे बेहेनि हे कद जुहार—भा १०३६ ।

८७ समस्त भई अनाहतवाणी बंन-बान भनकारा ।

'अधी कोनि छोतरे जे मुन के मान परिहारा—भा १ ४ ।

८८ बनी भई गयन भे गूढ़ रे-रे बंन' महा मान गूढ़ ।

गरी नू मती जान है बंन घठनी गर्भ मुनरा रंगा—नंद, रघु १ २ १ ।

चर्चा पीछे की जा चुकी है। उनके अतिरिक्त अष्टसिद्धि और नवनिधि * तथा चिंतामणि^{१५} की चर्चा भी पौराणिक विरवासी के अंतर्गत ही मानी जाती चाहिए। वैश्वनाथों के नाम गोबर्धन-प्रसंग में उद्धृत सुरवास के एक पद में पीछे बिजे का चुके हैं।

त लोकाभ्यास्यताएँ और सामान्य विश्वास—इस वर्ग के अंतर्गत आनेवाली बातें मुख्यतः पाँच उपरीपेक्षों में विभाजित की जा सकती हैं—अ परंपरागत मान्यताएँ, आ उपचार संबंधी विश्वास इ शकुन, ई अशकुन और उ अन्य विश्वास।

अ परंपरागत मान्यताएँ—समाज-विशेष में प्रचलित वे बातें 'परंपरागत मान्यताएँ' मानी जाती हैं जिनकी मस्यता का अनुभव मानव-जाति परंपरा से करती आयी है। ऐसी मान्यताओं की पुष्टि पूर्व युगों के विविध ग्रंथों से तो होती ही है, परिवार या समाज के बड़े-बूढ़े भी अनेक आश्चर्यों-उपाख्यातों के द्वारा उनके प्रति विश्वास रखने की प्रेरणा दिया करते हैं। शताब्दियों तक प्रचलित रहने के कारण ऐसी मान्यताएँ किसी देश या समाज की संस्कृति का अभिन्न अंग बन जाती हैं। भारतीय संस्कृति से संबंधित जिन परंपरागत मान्यताओं का वर्णन अष्टध्याप-ग्रन्थ में मिलता है, उनमें छह मुख्य हैं—१ माग्यवाद, २ कर्मवाद, ३ पुनर्जन्मवाद, ४ ज्योतिष के प्रति मान्यता ५ स्वस्तिवाचन के प्रति विश्वास और ६ भूत-प्रेतादि में विश्वास।

१ माग्यवाद—अपनी शक्ति के सीमित होने का अनुभव मानवकर्मा दृष्टि के बाढ़ से ही करता आया है। अपनी अनेकअनेक योजनाओं के कष्टमात्र में ही नष्ट हो जाने की निरुत्साही जीवन में अनेक बार बसने अनुभव की है। इसी प्रकार अस्मावित और अयाचित घटनाओं और अर्थों की प्रत्यक्ष चरित और

६४ क इतर बुद्धारति किरति 'अष्टसिद्धि' औरनि सपिना नीतति 'नवनिधि'।

—सा १०-१२।

अ माग्य मंगन अन लेव मन भाइ के।

'अष्ट सिद्धि नवी निधि' आगे ठाड़ी आइके—सा १ ६२।

६५ क कामधेनु 'चिंतामनि', दीनहीं कल्पवृक्ष तर छोटै—सा १ १५४।

न अनुदिन मुर-तक पंच गुण राम चिंतामनि' मुर-धेनु—सा ४८७।

संपादित होते भी उसने देखा है। इन सब बातों से मनुष्य का विश्वास 'भाग्यवाद' के प्रति सनातनकाल से बढ़ होता आया है और भारतीय संस्कृति का तो यह परंपरा से प्रमुख अंग रहा है। 'भाग्यवाद' के मूल में अहाँ अपनी शक्ति के सीमित होने का विश्वास निहित है, वही दैव की अपरिमित सामर्थ्य के प्रति आस्था भी है। अतएव भारतीयों का सदा से यह विश्वास रहा है कि सृष्टि का प्रत्येक कार्य पूर्व निर्दिष्ट भाग्य-विधान के अनुसार ही होता है उसमें परिवर्तन लाना मानव की क्षमता के बाहर की बात है।

आष्टकाप काव्य में 'भाग्यवाद' के समर्थन में अनेक उक्तियाँ मिलती हैं जो भारतीय समाज की तत्संबंधी परंपरागत मान्यता ही सूचित करती हैं। सूरदास के अनुसार संसार में बही होता है जो गोपाल करना चाहते हैं। दुन्य-मुन्य, शानि लाम, सब कुछ इन्हीं की दैन है; उनमें व्यक्ति का पुन्यार्थ मानना मूल है और ईश्वर की इच्छा के विपरीत कार्य करने में मनुष्य के साधन, जंत्र-मंत्र, उद्यम बल, सब व्यर्थ ही सिद्ध होते हैं^{१६}। सामान्य मनुष्य ही नहीं; मिथ साधक, मुनि आदि भी 'रघुनाथ' के निश्चित कार्य की धन्य-बद्धा नहीं मछे^{१७} और 'होनी' होकर ही रहती है^{१८}।

'भाग्यवाद' के प्रति ऐसी आस्था रखने के मूल में ही उपयोगी भाव हैं। पहली बात तो यह है कि किसी कार्य या योजना में सफल होने पर व्यक्ति उस सफलता को भाग्य की दैन समझता है, उसका श्रेय स्वयं न होने से वह उस गर्व से बचा रहता है, जो उसके परमार्थ्य को जरा भी नहीं भाता। दूसरी बात यह कि किसी योजना के पूर्ण न होने पर असफलता की स्थिति में हृष्य पर जो

१६ 'करी गोपाल की सब होइ'।

जो अपनी पुकारण मानत आति भूटी है सोइ।

साधन मंत्र मंत्र उद्यम बल ये सब जारी पौइ।

'जो बहुत भिगि शरीर नैहनेदन मरि लड़े नहि कोइ'।

दुन्य-मुन्य लाम-बलाब समुझि दुम कत्रहि मरण हो सोइ—सा १०६२।

१७ होत तो जो रघुनाथ हटे'।

पवि-पवि रई मिथ नाथक, मुनि तऊ न बड़े पटे—सा १२६१।

१८ 'माजी बाहू तो न डरे'—सा १-२६४।

१९ गरब गोविंदहि भावत नाही—सा २२१।

भयंकर आघात होता है, उसको किसी सीमा तक सहन करने की शक्ति भी 'भाग्यवाद' पर विश्वास से मिलती है जिसके फलस्वरूप मानवीय ही नहीं, वैसी आपत्तियाँ तक व्यक्ति सहज ही सहन कर लेता है। वालि को असमाधित मृत्यु पर जब उसका पुत्र अंगद बहुत दुखी होता है तब उसकी धीरज बँधाते हुए सुरवास के राम कहते हैं कि 'होनी' बड़ी प्रबल होती है, उसको मिटाया नहीं जा सकता' । अशोकवाटिका में दुःखिनी सीता के प्रति 'निसिचरी' का भी कथन है कि 'विधि-संज्ञोग टांके नहीं टरता' नहीं तो जनक-जैसे राजा की पुत्री होकर तुम वन के कष्ट क्यों भोगती ?

गोविंदस्वामी के कृष्ण सुरपति की पूजा का प्रसंग बलाये जाने पर पिता नंद तथा अन्याय्य ब्रजवासियों को समझाते हैं कि जो तुम्हारे कर्म में श्रिया है, वही मिलेगा सुरपति तुम्हें आकर चौर क्या दे देगा ? सुरवास की गोपियों भी दुःख-सुख कीर्ति आदि को 'भाग्य' की देन समझकर ही स्वीकार करने को कहती हैं^१ । कर्म के बंदीगृह में अपने साथ सुतक पुत्रों के साथ-साथ, चोरी-छिपे गोष्ठ्य पहुँचकर माता-पिता की ज्ञप्रज्ञाया से विद्वत्कर जीवित रह सकनेवासे आठवें पुत्र कृष्ण को याद करके देवकी जब बहुत दुखी होने लगती है तब बसुदेव सुख-दुःख की भाग्य की देन समझने की बात कह कर उसे चैन देते हैं^२ । गौस्वामी सुलसीदास के वसिष्ठ भी भरत को समझाते हुए 'हानि-शाम जीवन-मरण अस-अपव्रस' का विधि के हाथ में ही होना कहकर धीरज देते हैं^३ । इसी प्रकार कंस के मारे जाने के परचात देवकी जब वाराहवर्ष के पुत्र श्रीकृष्ण को छाता में लग्नकर बिलसती है कि मैंने

७ पुनि अंगद को बोलि दिग या विधि समझयो ।

'हानिहार तो होन दे नहि जात भिगवो'—सा १-७१ ।

१ नरो पिता को अनक अनकी, कीरति को क्यो क्योनि ।

विधि संज्ञोग तरत नहि गरें' वन पुन येवयो यामि—सा १-७७ ।

२ कर्म मिली सो पुनि बड़े सुरपति आर अग तुम देदे—गोवि ७ ।

३ सुख-दुःख कीरति भाग आपनै आर परे सी मरिष —सा १-१२ ।

४ परे बटल कमुदेव—विपा अति रोषहु हो ।

भाग्य बिगत तुम पुन सफल अग ओषहु हो'—सा १-०१ ।

५ तुम भरत भारी पबल बिलगि कहउ मुनिनाथ ।

हानि-शाम जीवन मरु अमु अपव्रमु विधि हाथ —मानव , चरौ , १०१ ।

गोध में नहीं मिलाया, तब कृष्ण उसे समझाते हुए कहते हैं कि भाम्य का सिल्ला कोई भेड़ नहीं सझता^१ ।

२ कर्मवाद—प्राणी के जीवन में दुःख-सुख, हानि-शाम आदि का जो क्रम पता करता है उसके कारण सामान्यतया प्रत्यक्ष नहीं होते। ऐसी स्थिति में 'भाम्यवाद' का आश्रय लेने पर व्यक्ति को उत्तर तो मिल जाता है, परंतु यह उसके लिए अधिक उपयोगी नहीं होता। इस कारण भारतीय मनीषियों ने दुःख-सुख, हानि-शाम आदि को प्राणी के पाप-पुण्य का परिणाम बताकर^२ बोद्धे उद्देश्य की सिद्धि का प्रयत्न किया है। पहला उद्देश्य तो यह है कि अब दुःख, हानि आदि से बचा नहीं जा सकता, तब प्राणी उनके प्रति तिरस्कार की भावना रखते हुए भी उन्हें अपने ही कुकृत्यों का कुकृत मानकर, और दूसरों के प्रति उपार्जन या क्षिप्तता का भाव न रखकर, मोगने को प्रवृत्त हो। दूसरी बात यह कि दुःख, हानि आदि का एक बार कष्टदायी अनुभव करने के परंपरा मविष्य में अपने कृत्यों को सुधारने के लिए भी वह प्रयत्नशील रहे जिससे सामाजिक जीवन अधिक सुख और शान्तिमय हो सके अस्तु। अष्टदायी कवियों की भी इस कर्मवाद के प्रति पूरी आस्था रही है और वे भी यह मानते हैं कि जैसा बोया जाएगा, वैसा ही कष्टना होगा बहुत वाकर वाक फल की आशा करना अपनी मूर्खता का ही परिचय देना है ।

यदि हानिप्ररिणी बातों को करने के लिए अपनी परवशता के कारण किसी को विवश होना पड़ता है, अथवा अनायाम ही कोई ऐसी विपत्ति व्यक्ति पर पड़ जाती है जिसके कारण उसकी सर्वस्व-हानि होती है, तब भी वह अपने पुण्य कर्मों के क्षीण हो जाने अथवा पापों के उद्भूत होने की ही बात कहता है।

१ बार बार चेरे करे मोह मिलाए नाहि ।

हारस बरस बड़ी रद मागु दिना बनि अहि ।

पुनि पुनि बोधत कृष्ण जिनो मटे नहि कोई—भा १२ ।

७ 'पाप पुण्य को कल मुग-मुग है—भा १२२ ।

८. अब केने पैवत मुन मीनि ।

अनोर मोहने तेनोर लुनिए, बर्मन मोग चामाग ।

बोना बुर दाग कल आवत मोहन है कल लग—भा १-३१ ।

कंस के भेजे हुए आकर जब बलराम और कृष्ण को मथुरा लिया जाने को आते हैं सब बिछाप करती हुई बरौदा अपने पूर्व कृत्यों के 'तिरछे' हो जाने अर्थात् पापों के उदय होने की बात कहती है ।

किसी असाधारण कष्ट के पड़ने पर भारतीय जन-समाज का ध्यान देव या ईश्वर को दीप देने की ओर न जाकर सर्वत्र अपने पापों की ओर जाता है । सुरदास के वसुदेव-देवकी जब-जब कंस द्वारा अपने सात पुत्रों के मारे जाने और आठवें अर्थात् कृष्ण को बोरी से भगाकर बचाने की बात सोचते हैं, तब-तब उनका ध्यान अपने 'पापों' की ओर ही जाता है^१ । किसी कष्ट या विपत्ति में मुक्ति पाने पर भी भारतीय जन-समाज उसे पूर्व पुरुषों का ही सुफल समझता है । सुरदास के नंद जब धरुणपारा से मुक्त होकर सकुराल पर लौटते हैं तब बरौदा स्वप्न दृश्यों में कहती है कि पूर्व पुरुषों से ही तुम इस प्रकार सकुराल लौट सके हो^२ । कृष्ण के ब्रजवास काल में गोपियों को बहुत सुख मिला और उनका सभी मनोकामनाएँ पूर्ण हो गयी । वैसा असाधारण रूप से सुखी जीवन बिताने और श्रीकृष्ण द्वारा अपनाये जाने का कारण परमानन्दधाम की गोपियों अपने पूर्व जन्मों के सुकृत्यों को ही मानती है^३ । 'कर्मबाद' में संबंधित व्यक्ति की वह पारखा निरिपत हो जाती है कि मुझको अपने भले-बुरे कर्मों का सुफल या कुफल स्वयं ही भोगना होगा मेरा कोई प्रियजन या आत्मीय इच्छा रखते हुए भी उसमें भाग नहीं बट सकता^४ । अतएव व्यक्ति को पिछले पापों का कुफल स्वयं भोगने के परचात् अपने भावी कर्म सुधारने के लिए प्रयत्नरत रहना चाहिए^५ ।

- ६ यह धनूर कूर कृत रविन्दे, गुमहि लेन हे बायो ।
तिरछे भए करम हउ पहिले, विधि यह अउ बनानी—सा १६७५ ।
- ७ दिए लावन हारि नारि पति परपर कहा हम पाप करि जनम लीन्ही ।
सात देवत कहे एक दुरि ब्रज बन्ही हने पर बाँधि हम पंगु कीन्ही—सा १७८८ ।
- ८१ अब तो कुमल परी पुन्यनि हैं' सा १८५ ।
- ८२ 'गूरव मीनित मुहृत रासि फल भीपति बँधि गरी —परमा ११६ ।
- ८३ 'अपने करम नाहीं मही जो त्रिभुवन यानी ।
परमानंद पतिर बना जग जीवन यानी—परमा ८७ ।
- ८४ पछिने कर्म मन्दारत नाहीं करत नहीं कस्तु भाग—सा १-६१ ।

३ पुनर्जन्मवाद—भारतीय समाज की सीसरी मान्यता है पुनर्जन्म की। चौरासी लाख योनियों हमारे यहाँ मानी गयी हैं जिनमें से अनेक में अपने कर्मानुसार मटकने के परचात् जीव को सर्वश्रेष्ठ मानव योनि प्राप्त होती है। अष्टछापी कवियों ने भी कभी तो जल, बल आकाश की अनेक योनियों में मटकने की बात स्पष्ट रूप से लिखी है^{१५} और कभी 'केतिक जनम' जैसे पदों का प्रयोग करके^{१६} 'पुनर्जन्मवाद' के प्रति अपनी आस्था का प्रमाण दिया है।

४ ज्योतिष के प्रति आस्था—ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक द्युम कार्य अथवा संस्कार आदि के लिए गुणी गणक या ज्योतिषी को बुलाकर द्युम भूदूर्व आदि जानने का प्रयत्न भारतीय समाज में सदा से होया आया है। सूरदास ने कृष्ण के 'अममप्राप्तन' के अवसर पर "धुविन" सोचे जाने और परमानन्दवास ने कनकैदन के अवसर पर 'दोप-रहित मूर्त' निरूपवाये जाने का जो ज़ोर दिया है, वह इसी विश्वास का परिचायक है। इस प्रकार के अन्य उदाहरण 'संस्कार'-वर्णन के अंतर्गत पीछे दिये जा चुके हैं।

१५. क. जिहि जिहि जोनि जन्म पारयो बहु जोरयो बर की मार—सा १-१८।
 ल. 'जिहि जिहि जोनि' किरपौ संकट-बस तिहि तिहि बई कमायौ—सा १-१११।
 ग. मायो बू. मोहि बर की लाव।
 'अनय अनय' यौ ही मरमायो, अभिमानी बकाव।
 'अल-बल जीव जिते जग जीवन निरलि मुलित भए बेव—सा १-१५।
 घ. कोटिक कल काखि दिलराई 'अल-बल मुनि नहि' अल—सा १-१५३।
 १६. क. किते दिन हरि सुमिरन किनु लोए।
 पर-निदा रसना के रत करि 'केतिक अनम' बियोए—सा १-५२।
 ल. 'निहि अस अनम बारबार'।
 पुरकौ बौ पुण्य प्रगल्बी लखी नर बरदार—सा १-८८।
 ग. 'जो तन दिपौ ठाहि बिसरायौ ऐसी नीन हउगी—सा १-१८८।
 घ. ऐसे करत 'अनेक जन्म गए' मन संतोष न पायौ—१५४।
 १७. कान्ह-कुंवर की करहु पासनी कहु दिन घटि एन मास गए।
 नंद महर यह मुनि पुनर्जित जिव, हरि अनप्राप्तन जीव भए।
 'विप्र तुहार' नाम हो बूझ्यो 'धनि सीधि इक मुदिन घरयो।
 'आखी दिन' बुनि यहारि अतोदा सभिनि बोलि सुम गान करयो—सा १-८८।
 १८. गोपाल के बेव करन की कीजे।

५. स्वस्तिवाचन क प्रति विश्वास—प्रायः प्रत्येक शुभ कार्य का आरंभ 'स्वस्ति-वाचन' आदि के परचात् करना भारतीय समाज में मान्य रहा है। 'साराबत्री में रिपु कृष्ण के प्रथम बार करण देने पर माता रोहिणी विप्र मुलाहर 'स्वस्ति वाचन करती है' और नंददास के नंद जी 'नामकरण' संस्कार के पूर्व 'स्वस्ति-वाचन कर देने का अनुरोध करते हैं' ।

६. मृत-प्रेतादि क प्रति विश्वास—भूत-प्रेत के अस्तित्व पर भी भारतीय समाज के कुछ भाग का विश्वास है, अथपि शिक्षित वर्ग ऐसा मानने को प्रस्तुत नहीं है। जो हो, मानव की मृत्यु के परचात् यदि उसका कर्त्येष्टि संस्कार न हो तो, सामान्य जन-विश्वास के अनुसार वह 'भूत बन जाता है। सूरदास ने एक पद में इस विश्वास की ओर संकेत मो किया है^{११}। दूध-खैसी सफेद चीज खाकर जाने पर मूछाहि की छाया जल्दी पड़ जाने का विश्वास भी स्त्रियों करती हैं। इसी से शब-यात्रा से लौट कर आज भी दूध-खैसी-खैसी सफेद चीजें खाने से मना किया जाता है। नंददास को रूपमंजरी को मूर्खित देख कर सखियाँ उस पर 'किस्ती की छाया पड़ जाने की बात कहती हैं, क्योंकि वह घर से 'दूध-भात' खाकर आयी थी^{१२}। इसी प्रसंग में भूतों के 'भूतों' का भी विनाश करनेवाले श्रीकृष्ण की कथा से

'शुक्ला विपिक्का नन्द्युध बार बलि सुभ गरी विचार लीजे' ।

गनिक निपुन है-बारि बैठके भरी विचारयो नीको ।

गुरुरत जमे दीसरहित सुलसागर है जी को—परमा ५१ ।

११ एक दिना हरि लई करोनी सुनि हरणी नंदरानी ।

'धिप हुताव स्वस्तिवाचन करि' रोहिनि नैन सिरानी—छाया ४२१ ।

१२ 'तनक स्वस्ति-वाचन करि लीजे करिजन कहु नाठें बरि दीजे ।

—नंद, दशम पृ २२६ ।

२१ का दिन मन-प्यही ठहि जेह ।

× × ×

घर के कहत, 'सभारे काही मृत होइ बरि लोह'—सा १-८९ ।

१२ फिरि गये नैन मूरछा आई, सहपरि वोरि के कंठ लगाई ।

× × ×

'कह जानों कहु छाया पाई, दूध-भात घर जाइ ही आई—नंद रूप पृ २१ ।

भी 'भूतों' के अस्तित्व में जन विश्वास का परिचय मिलता है^{२३}। रूपमंथरी की मूर्छा काँची समय तक रहने पर सबको 'भूतावेश' का विश्वास हो जाता है^{२४}।

आ उपचार-सर्वेपी विश्वास—इस वर्ग के अंतर्गत आनेवाली बातों की सत्यता की परख तो की जा सकती नहीं जा सकती, परंतु उनके प्रति समाज के बड़े भाग का विश्वास अवश्य रहता है। आधुनिक शिक्षित वर्ग इस वर्ग की अभि-कांक्षित बातों को 'अंध-विश्वास' ही मानता है, परंतु कवि-वर्ग आज भी समाज के यथार्थ रूप का परिचय देने के लिए उनकी चर्चा अपने काव्य में करना आवश्यक समझता है। ऐसी बातें मुख्यतः नौ वर्गों में विभाजित की जा सकती हैं—१—नजर लगना, २, छिठौना, ३, राई नोन उतारना ४ तिनका ठोड़ना ५, निझावर, ६ पानी बतार कर पीना, ७ सयानों से हाथ बिसाना, ८ टोना-टोटका और ९ तंत्र मंत्र पर विश्वास।

१ नजर लगना—यों तो भारतीय समाज के विश्वास के अनुसार किसी भी अवस्था के व्यक्ति को दूसरों की 'नजर' लग सकती है, तथापि बच्चों को 'नजर' लगने का डर बहुत जल्दी रहता है। पिता का ध्यान इस ओर कम जाता है परंतु माता सदैव इस विषय में सतर्क रहती है क्योंकि उसका यह दृढ़ विश्वास रहता है कि स्वस्थ और सुन्दर बालकों को यदि कोई बौल भर देकर ही तो उसे 'नजर' लग जाती है। ईंसना-खैलना बालक यदि महसा अनमना या 'निडाल' हो जाय ईंसना-खैलना और खाना-पीना छोड़ दे या बार-बार रोने लगे तब माता को यह दृढ़ विश्वास हो जाता है कि उसको किसी की बीछि लग गयी है। अमरातीय समाज की दृष्टि में इस प्रकार के विश्वास भले ही हास्यास्पद हों, परंतु भारतीय स्त्री-वर्ग की आँख भी इनके प्रति पूर्ण आस्था है। इस बीसवीं शताब्दी में लिखे गये

२१ घौतलनाब की पूत हमारे भूतन क भूतन धरि मारे—नंद रूप पृ २२।

२४ एक पहिले भी अचुप है रही पुनि नित्र मात बात जान करी।

जस कीउ मिरा-मछ बर्र खादी, 'तारै भूत लगे पुनि तादी'।

बहुनि नारि मिबारि सी लई जननी निरनि सर्वकित मई।

भूतावेश अवधि दे मई रोरी बहुत हक करो ठपार।

—नंद रूप पृ २२।

‘प्ररोधरा’ काव्य में श्री मैथिलीशरण गुप्त ने ‘नजर’ लगाने का लक्ष्य ‘आना-पीना छूटना’ बताया है^{२५} ।

सूरदास का वास्तव कृष्ण जब शाम से ही ‘बिरुझाने’ लगता है और सोते-सोते बार-बार चौक पड़ता है, तब उसके सौम्ये समय किसी के ‘दीठि’ लगा देने की आशा का माता प्ररोधा की उत्कल हा आती है^{२६} । इसी प्रकार परमानन्ददास के वास्तव कृष्ण को ‘निहास’ या ‘अनमना’ होते देखने ही माता प्ररोधा कहने लगती है कि किसी ‘निपसी’ ने दृष्टि लगायी है^{२७} । एक दूसरे पद में वास्तव को ‘दृष्टि’ लगानेवाली नारी को ‘निस्तिचरि’ कह कर माता प्ररोधा अपने मन की स्नेह निहासती है^{२८} । राधा की माता कीर्ति जब पुत्री को अनमनी देखती है तब उसे भी ‘टटकी नजरि’ लग आने की आशा होती है^{२९} ।

नन्ददास की रूपमञ्जरी को भी कमी ‘नीकी’ और कमी ‘मुरमई’ देखकर उसकी स्त्री कहती है कि अपने अनुपम रूप के कारण ‘दिन दिन में इसे दृष्टि’ लग आती है^{३०} । अच्छे लाते-पीते घराने के बालकों की हल आते-जाते के सामने जाने

२५. मही बीठ लगने के लक्षण—छूटे लाना पीना ।

कमी कौपना, कमी पसीना, सेते-सेते जीना ।

—श्री मैथिलीशरण गुप्त ‘प्ररोधरा’, पृ. १८ ।

२६. अनुमति मन-मन यहि निवारति ।

‘अम्भकि उठ्यो खोलत हरि बख्शी’, बहुत पड़ि-पड़ि तन-दीप निवारति ।

‘अलत में कोठ दीठि लगार्हे ले-ले राई-लोन उतारति ।

‘सोमई हैं अतिही बिहगनो’ बहकि देखि करी अति आरति—ठा. १०-२ ।

२७. बरन कमल की रेतु अयोबा ले-ले सीत बकनै री ।

X X X

कोन निरासी दृष्टि लगार्हे ले ले आँपल मरै री—परमा ७८ ।

२८. बाहु निस्तिचरि दृष्टि लगार्हे ले ले बाँपर मरै—परमा ११ ।

२९. बबई नरिह गइ बाह रही है बिप निवारि ।

निवि के उनीचे नैन तेम रह हरि हरि ।

कोपौ बहूँ प्यारी को, लागी टटकी नजरि—ठा. ७५१ ।

३०. लगी कह भाई दोत बहुत नाहीं निपट अनूप रूप हम माहीं ।

‘दिन दिन माई । पेट के आई’ सिम नीकी दिन ही मुरमई ।

—नंद रूप पृ. ११ ।

से इसी कारण रोका जाता है कि यदि दूसरा व्यक्ति उसकी ओर लक्ष्मणा की दृष्टि से देख कर टोंक देगा या प्रसन्न होकर उसके रूप, गुण, कीड़ा आदि की सराहना ही कर देगा, तब भी उसकी 'धीठि' लगने का भय बना रहता है। इसी आशंका से माता यशोदा कुँवर कन्हैया को मालिन देते हुए कहती है कि मेरे भागे ही लप ली, बाहर जाकर कभी कुछ न खाना, नहीं तो किसी की 'धीठि' लग जायगी^{११}। नरदास के अनुसार, अनुपम सुन्दरी किरौरी रूपमञ्जरी की सखी तो नजर लग जाने के भय से उसके न तो सुगंध या फुलेल खगाती है और न उसे दर्पण ही देखने देती है^{१२} कि कहीं उसे उसकी ही नजर' न लग जाय।

२. **ठिठैना**—बच्चों को 'नजर लगने' से बचाने के लिए उनके माथे पर क्यझर का ठिठैना या 'ठिठैना' लगा दिया जाता है। इसी कारण सूरदास की यशोदा श्रीकृष्ण के नहलाने-धुलाने और वस्त्रामूषण पहनाने के बाद 'मसिबिंदु' या 'ठिठैना' लगाना कभी नहीं भूलती^{१३}। गोस्वामी तुलसीदास ने भी 'गीतावली' में नहाये-धोये और वस्त्रामूषण पहने राम के माथे पर लगे मसि-बिंदु का वर्णन किया है^{१४}। आधुनिक युग के गुप्त जी की यशोचरा भी राहुल के 'ठिठैना'

११ तबहिं ज्योदा मालिन हवाई।

मैं मजि केँ कबही धरि राख्यो तुम धित कुँवर कन्हारै।

माँजि लेहु काही बिधि मोखौ, मो भागै तुम लाहु।

कहरि बनि कबहूँ कहुँ लोखै हीठि लागैगी कहुँ वा ६८७।

१२ सोंबौ शके धंग म लगाऊँ, धूल-फुलेल न महुँ चढ़ाऊँ।

दरपन देखन देखै न सोंझी बरौ आपनी हीठि पै होँ ही।

—नरद रूप पृ २३।

१३ क लखन हीं वा कवि ऊपर बारी।

बाल गोपाल लगी इन नैननि, रोग-लपट हृदयारी।

लट लटकनि मोहन 'मसि-बिंदु' तिलक माल मुण्यबारी—सा १-८१।

ल लालन बारी वा मुण्य ऊपर।

माई 'मौरिहिं हीठि न लागै तातैं मसि-बिंदु दिखौ भू पर'—सा १-८२।

ग सिर पीठनी ठिठैना दोन्ही, बाँझि बाँझि पहिराह निबोल—सा १०-८४।

घ लटकन लटकत ललित माल पर कायर-बिंदु भुव ऊपर' री—सा १०-८८।

ङ लटकति ललित लटूरिवाँ 'मसि-बिंदु' गोरीचन—सा १०-११६।

१४ चुपहि ठबटि अन्हवाई के मफन बाँझि धिर बनि तिलक गोरीचन को कियो है।

पानी उतार' कर पीती हैं^{४४} । इसी प्रकार विधिए अवसरों पर भी पुत्र के ऊपर से 'पानी उतार कर' माता पो होती है जिसके मूल में यही विरवास है कि उसने बच्चे का साथ रोग-भोग अपने ऊपर ले लिया है और अब वह सुखी रहेगा । अद्भुत रूप-शक्त्यवती रुक्मिणी से श्रीकृष्ण का विवाह होने पर, दोनों की मनोहर जोड़ी देखकर, माता देवकी जन पर से बार-बार पानी बारकर पीती है जिससे दोनों सर्वत्र सुखी रहें^{४५} ।

७ सयानों से हाथ दिलाना—बच्चे को अन्नमना देखकर 'सयाने' या 'कुल्लगुठ' आदि से 'हाथ दिलाते' पर रोग-भोग से उसकी मुक्ति के प्रति भी भारतीय स्त्रियों का विरवास रहा है । गौस्वामी तुलसीदास की कौरव्या बालक राम को 'भोर से ही अन्नरसे' देखकर कुल्लगुठ को बुलाकर 'हाथ दिलाती' हैं^{४६} । सूरदास की परोदा भी कृष्ण को 'अन्नमना' देखकर 'घर घर हाथ दिलाते' बोलती हैं^{४७} । बालक जब कोई अन्नहोनी बात करता है तब माता को उस पर किन्ती अपदेवता की भावा पड़ माने की आशंका होती है और वह सयानों का 'हाथ दिलाते' को प्रवृत्त होती है । परोदा जब पुत्र के मुल में तीनों लोक देखती हैं तब वे मयमील होकर पुनः पर-पर हाथ दिलाती' घूमती हैं^{४८} ।

८ भड़-फूँक और टोना-टोटका—भारतीय स्त्रियों का 'भड़-फूँक और टोने-

४४ ब्रज-सुवर्तिनि उषवन में पाए, लयौ उठाय कंठ लफटानी ।

x

x

x

देति अमूल्य बारि-बारि सब 'पीवति सूर बारि सब पानी'—सा १०-४८ ।

४५ देवकी पियौ बारि पानी—सा ४१८३ ।

४६ क आठु अन्नरसे हैं भोर के, पय पियत न नीके ।

x

x

x

बेगि बोलि कुल्लगुठ 'सुखी माये हाथ कामी के'—गीता बाल १२ ।

ल 'माये हाथ रिपि अब दियो राम किलकन लागे—गीता, बाल, १३ ।

४७ देखी री अमुमति बौरानी ।

बर पर 'हाथ दिवावति बोलति गोद लिए गोपाल किनानी—सा १०-१५८ ।

४८ हरि किलकठ अमुमति की कनिषी ।

मुल में तीनि लोक दितराए, अकित भई नैद रनिषी ।

'पर-पर हाथ दिवावति बोलति' बोलति गईं कपनिषी—सा १-८३ ।

टोन्के में भी विश्वास रहा है। तुलसीदास की कौशल्या जिस प्रकार राम को 'अनरसे' देखकर भड़क फूँक करती है^{४१} उसी प्रकार परमानन्ददास की यशोदा बालक को नजर लग जाने की आशंका से डरकर स्वयं बचल से भड़कती है^{४२}। भड़क-फूँक द्वारा सर्प का विष छठारने की बात भी 'सूरसागर' में कही गयी है^{४३}। सूरदास के एक अम्व पद में 'टोना-टामनि' करने की चर्चा है^{४४}। अनिष्टाभांका से पुत्र के गले में 'बननिषी' आवि बाँधना भी एक प्रकार का 'टोना' ही है^{४५}। इसी प्रकार बालक कृष्ण जब सकटासुर का बच करता है, तब भयभीत ब्रजवासी, 'साराधसी' के अनुसार, उसके हाथ पर 'बच्छ-पुच्छ' रखकर 'टोने-टोटके' में अपने विश्वास का प्रमाण देते हैं^{४६}।

६ अन्न-मंत्र—'टोने-टोटके' की तरह 'अन्न-मंत्र' भी प्रति भी ब्रजवासियों के विश्वास का उत्कृष्ट अष्टछाप-अम्व में हुआ है^{४७}। तुलसीदास के वशिष्ठ 'अनरसे' राम का उपचार 'नरसिंह मंत्र' पढ़कर करते हैं^{४८}। अष्टछापी कवि यद्यपि इस प्रकार के किसी मंत्र का नाम नहीं लेते, यद्यपि सामान्य रूप से मंत्रोपचार का उत्कृष्ट उनके अम्वों में कई स्थलों पर हुआ है। बालक कृष्ण को सोते-सोते चीक पड़ते

४८. आहु अनरस हैं मोर के, पय पिपल न नीक।

× × ×

'ताहि मरुषति कोविश ————— ————— ————— —गीता वात १२।

५. क आहु निमिचरि दृष्टि लगाई 'ले ले बंचर भरै'—परमा ११।

ल कोन निरासी दृष्टि लगाई 'ले ले कोबल भरै'—परमा ७८।

५१. कहु राबिचर कारें लारै, आहु न बाबो 'भरि'—सा ७५५।

५२. 'टोना-टामनि' अन्न-मंत्र करि व्याबी ब्रज-बुधारी री—सा १ ११५।

५३. पर-पर हाथ विचारत जोलति बीचति गरै बननिषी—सा १०-८३।

५४. बहें तहें त दोरे ब्रज-बासी स्वामहि लिखी ठठाव।

'बच्छ-पुच्छ' ले बिबो हाथ पर मंगल गीत गणपा—सारा ४२५ ४२६।

५५. टोना टामनि अन्न मंत्र करि व्याबी देव-बुधारी री—सा १ ११५।

५६. आहु अनरस हैं मोर के, पय पिपल न नीके।

× × ×

मुनठ बाह 'रिनि' कुस हरे 'नरसिंह मंत्र पढ़े' को सुनिरत भव भीक।

गीता वात, १२।

पानी 'उतार' कर पीती हैं^{४४} । इसी प्रकार विशेष अवसरों पर भी पुत्र के ऊपर से 'पानी उतार कर' माता पी लेती है जिसके मुख में यही विश्वास है कि उसने बच्चे का सारा रोग-भोग अपने ऊपर ले लिया है और अब वह सुखी रहेगा । अमृत-रूप-कावयस्यवी रुक्मिणी से श्रीकृष्ण का विवाह होने पर, दोनों की मनोहर मोड़ी देखकर, माता देवकी उन पर से बार-बार पानी बारकर पीती है जिससे दोनों सर्वत्र सुखी रहें^{४५} ।

७ सयानों से हाथ दिखाना—बच्चे को अनमना देखकर 'सयाने' का कुल्लगुठ आदि से 'हाथ दिखाने' पर रोग-भोग से उसकी मुक्ति के प्रति भी भारतीय स्त्रियों का विश्वास रहा है । गौस्वामी तुलसीदास की कौराख्या बालक राम को 'भोर से ही अनरसे' देखकर कुल्लगुठ की बुकाकर 'हाथ दिखाती' है^{४६} । सूरदास की धरोवा भी कृष्ण को 'अनमना' देखकर 'घर घर हाथ दिवाते' डोलती हैं^{४७} । बालक अब कोई अन्नहीनी बात करता है तब माता को उस पर किसी अपदेवता की आज्ञा पढ़ जाने की आशंका होती है और वह सयानों का 'हाथ दिखाने' को प्रवृत्त होती है । धरोवा जब पुत्र के मुख में तीनो लोह देखती हैं तब वे भयभीत होकर पुनः 'घर-घर हाथ दिखाती' घूमती हैं^{४८} ।

८ मूढ़-मूँक और टोगा-टोटका—भारतीय स्त्रियों का 'मूढ़-मूँक और टोने

४४ ब्रह्म-वृषतिनि उपवन में पाए, लखे उखय कंठ लफटानी ।

×

×

×

चेति अमूल्य कारि-कारि सब 'पीवति घर कारि सब पानी'—सा १-४८ ।

४५ देवकी पिपी कारि पानी—सा ४१८६ ।

४६ क आहु अनरसे हैं मोर के, घम पिबत न नीके ।

×

×

×

बेनि बीनि कुल्लगुठ 'हुँची माये हाथ धयी के'—गीता, बाण ११ ।

क 'माये हाथ रिधि कम दिवौ' राम कितावन लागे—गीता बाण, ११ ।

४७ बेली पी अमुमति बीरानी ।

घर घर हाथ दिवावति डोलति गोध शिए गोपाल बिनानी—सा १-२५८ ।

४८ हरि कितावत अमुमति की कनिर्वा ।

मुख में तीनि लोह दिखराए, बकित मई नैंद रनिर्वा ।

'घर-घर हाथ दिवावति डोलति बँपति गरैं बपनिर्वा'—सा १०-८१ ।

जात करी जाती है^६ । इसी प्रकार नववास की रूपमंजरी को भूषित देखकर सब उस पर सबको 'मूतावेश' का निरूपण हो जाता है, वन भी मंत्र पढ़नेवालों को बुलाने का प्रस्ताव किया जाता है^७ । जिससे स्पष्ट है कि वैसी बातें भी मंत्रों द्वारा दूर किये जाने पर भारतीय समाज का विश्वास रहा है ।

३ शकुन—शरीर और प्रकृति के कुछ कार्यों और व्यापारों, यथा शरीर के विविध अंगों का फटफटना, स्पष्ट देखना, विशेष पशु-पक्षियों का विश्वास देना या उनकी बोली सुनायी पढ़ना आदि, से अनुप्य को आगामी सुख-दुख की पूर्व सूचना मिल जाती है^८ । साहित्य में ऐसी बातों का वर्णन माघी छन्दों की पूर्व सूचना देने के लिए होता है जिससे सामान्यतया पाठक उनके संबंध में उत्सुक हो जाता है । अष्टाङ्गाप-काव्य में भी माघी सुख-दुख सूचक व्यापारों का वर्णन इसी ढंग से हुआ है । जो कार्य और व्यापार मंगल के सूचक होते हैं उनको 'शकुन' कहते हैं । भारतीय समाज की 'शकुन' के प्रति पूर्ण आस्था रही है और उनसे कार्य की सिद्धि अथवा फिस्ती शुभ सूचना के मिलने की उसको पूर्ण आशा हो जाती है । इसी अन्-विश्वास के आधार पर अष्टाङ्गापी कवियों ने शकुन के विविध रूपों का बख्सेल अपने काव्य में किया है । उनके द्वारा वर्णित शकुन-सूचक कार्यों और व्यापारों को स्थूल रूप से, चार वर्गों में बाँटा जा सकता है—१ मनःस्थिति, २ प्राकृतिक व्यापार, ३ शारीरिक व्यापार और ४ जीव-जंतुओं की शकुन-सूचक क्रियाएँ ।

६ 'नाल बनी' । मेवा मुजति गिरी बरनि गुरम्वर ।
बार-बार बौ मागही 'कोठ ज्वाणी करो ठपार' ।
सली कइ समुम्वर कही तो गोकुल अर्ज ।
मनमोहन बनस्याम दुरत बाकी हो गार्ज—नव स्पष्ट पृ ११८ ।

११. अब कोठ मिरा-मच एक बाही तामें भूत लागै पुनि ठाही ।
बहुरि नारि निवारि ही लखै, कन्नी निरखि ससंखित मर ।
मूतावेश अवसि है मारि शरीर कहु एक करी ठपार ।
सखि करे, काहु बोलि किन जानौ 'एक मंत्र अब होई' जानौ ।

—नव रूप पृ २२ ।

१२. निमित्त लखई स्वप्न शकुनित्तरवर्जितम् ।

अक्षर्यं सुखदुःखैः नराणां परिदृश्यम्—१-५ २२ ।

—'रामायणकालीन संस्कृति' पृ १७ ।

१ शकुन्-सूचक मम-स्थिति—कभी-कभी अकारण ही स्त्री या पुरुष का चित्त प्रभृत्स्थित हो जाता है, उसे अतीव प्रसन्नता का अनुभव होता है और वह जैसे अस्वास्त्वं और उत्साह से भर जाता है। यह अकारण हर्ष या अस्वास्त्वं-मायी हम अर्थ अथवा आगामी सिद्धि का सूचक माना जाने से 'शकुन्' के अंतर्गत आता है। श्रीकृष्ण के मथुरा प्रवास के पश्चात् गोपियों जब उनके लिए दुःखी होकर उनके लौटने की प्रतीक्षा करती असुखता से भर रही हैं तभी एक दिन सहसा उनके मन में दुःख और सुख का साव-साव उदय होता है जो आगे चल कर कृष्ण के न आने के दुःख और उनका संदेह मिटाने के सुख का सूचक है^{१३}। इसी प्रकार सूर्य-प्रदय के अवसर पर जब श्रीकृष्ण कुठुचेत्र पहुँचकर नंद, परोक्ष तथा अन्य ब्रज-वासियों को बुलाने के लिए दूत भेजते हैं तब भी गोपियों का मन अत्यन्त 'गद' गद' हो जाता है और उन्हें मायब से मिलने की पूर्ण सूचना मिल जाती है^{१४}। अष्टछाप काव्य में इस प्रकार की शकुन्-सूचक मन-स्थिति का उल्लेख बहुत कम स्थलों पर हुआ है।

२ शकुन्-सूचक प्राकृतिक व्यापार—'रामायणकालीन संस्कृति' के अनुसार 'दिराज्यों का प्रसन्न हो जाना, सूर्य का निर्मल जल पड़ना, शीतल, मंद और सुगंधित पवन का चलना, जल का मधुर और स्वच्छ होना बनों का फलों और पृष्ठों का पुष्पों से युक्त होना'^{१५} आदि बातें शकुन्-सूचक प्राकृतिक व्यापारों के अंतर्गत गिनायी गयी हैं। अष्टछाप-काव्य में एक प्राकृतिक व्यापारों में वन में वसंत छा जाने और पृष्ठों में नये पात का आने की बात श्रीकृष्ण के कुठुचेत्र पहुँच कर ब्रजवासियों को बुलाने के लिए दूत भेजने के प्रसंग में किल्ली गयी है^{१६}। इसी संबंध में विना वायु के 'अचल और ध्वज' होसने लगना भी शकुन्-सूचक प्राकृतिक

१३ 'बहु दुःख बहु दिव हर्ष मई'—सा १५५३।

१४ मायी आवनहार भण।

'अचल उडि मन होत गहगहो, करकत नैन लण—सा ४९७३।

१५ 'रामायणकालीन संस्कृति' पृ ४१।

१६ मायी आवनहार भण।

X X X

रिनु बनंत पृणी बन बनी नलट पाग नण—सा १९३३।

व्यापार ही है जिसका उल्लेख सूरदास के काव्य में हुआ है^{१०} ।

३ शकुन-सूचक शारीरिक व्यापार—पुरुषों के कुछ दाहिने बाँगे और स्त्रियों के बायाँ बाँगे का फड़कना शकुन-सूचक माना जाता है। इन बाँगों में नयन और मुखा या बाहु मुख्य हैं। तुलसीदास ने मरण के दृष्टिज्ज्ञ नयन-मुखा^{११} और सीता के नाम 'विशोचन-बाहु' फड़कने की^{१२} शकुन-सूचक माना है। अष्टाश्रय काव्य में भी इस प्रकार के शकुन-सूचक शारीरिक व्यापारों का उल्लेख अनेक स्थलों पर हुआ है। स्त्रियों के बायें नयन और मुख के साथ-साथ उनके 'उर और अक्षर' फड़कने को भी हमारे कवियों ने 'शकुन' ही माना है। श्रीमद्भागवत में स्त्रियों की बायीं जाँघ का फड़कना भी शुभ कहा गया है^{१३}। अशोकवानिका में बंदिनी सूरदास की सीता जैन और उर' फड़कने को समुत्त' मानती है^{१४}। इसी प्रकार उषर कुचक्षेत्र में पहुँचकर श्रीकृष्ण प्रज्ज्वलितों की बुझाने के लिए दूत भेजते हैं और उषर गोपियों के 'कुच मुख, नैन और अक्षर' फड़कने क्षणते हैं^{१५}। इन शकुनों का शुभ फल बताती हुई सखी स्पष्ट शब्दों में राधा से कहती है कि व्यास श्याम ने मिलाया' अवश्य होगा, इसलिए चिंता छोड़ कर प्रसन्न हो जाओ बिधाता ने हमारा सीया हुआ भाग्य जगा दिया है^{१६}।

परमानन्ददास की गोपी भी मुखाओं के फड़कने और 'कंचुकि बंद के तड़कने' से प्रियतम अम्बदा उसके स्नेहावाहक के आने के प्रति आस्थित हो जाती है^{१७}।

- ६७ आहु मिलावा होइ श्याम की, तू मुनि सखी राधिका मोली ।
कुच मुख नैन अक्षर फरकत हैं, 'बिनहिं बात अंबल प्यत्र डोली'—सा ४२७६ ।
- ६८ 'मरत नमन-मुख इच्छिन फरकत' बारहिं बार—मानस उतर, दो ४ ।
- ६९ 'फरकत' मंगल अंग 'विष श्याम विशोचन बाहु'—रामाना ५. २-४ ।
- ७० श्रीमद्भागवत' दशम स्कंध, अध्याय ५३ श्लोक २७ ।
- ७१ इतनी कहत नैन-उर फरक, समुत्त अन्धारी अंग ।
आहु लही रघुनाथ खँदेखे, मिटे बिरह कुण संग—सा ६-८६ ।
- ७२ कुच मुख नैन अक्षर फरकत हैं 'बिनहिं बात अंबल प्यत्र डोली'—सा ४२७६ ।
- ७३ व्यास मिलावा होइ श्याम की, तू मुनि सखी राधिका मोली ।
- x x x
- सीख निहारि करी मन आनंद मनो माग दसा बिधि नौली—सा ४२७६ ।
- ७४ आहु कोउ नीकी बात सुनाये ।

धीवस्वामी की गोपी ती 'सगुन' के संवत्स में और भी भाग्यशालिनी है। जिस दिन श्रीकृष्ण ने उसका मिलन होता है, उस प्रातःकाल को उसकी नींद गुमांगों के फड़कने के साथ सुपत्ती है और केसर धोसते समय वा उसकी भुजा फरक फरकती है^{७७}। इसी प्रकार नंदवास की रुक्मिणी के गुम वर्ग भी इसी समय से फड़क कर उसके हृदय में मनोरथ-पूर्ति की आशा जगा देते हैं जिस समय श्रीकृष्ण द्वारका से उसका पत्र पाकर, प्रस्थान करते हैं^{७८}। 'भीमदूमागवत' में रुक्मिणी को धायी और, बायीं भुजा और बायें नेत्र के फड़कने से कृष्ण के शुभागमन की पूर्ण सूचना मिल जाती है^{७९}।

प्रातःकाल उठते ही अथवा किसी काम के लिए चलते समय किसी 'अप्यक्षे' का मुख देखना भी 'शकुन-सूचक' समझ जाता है यदि उस क्षण में सिद्धि मिल जाय अथवा विशेष लाभ हो जाय। इस सामान्य विश्वास के उदाहरण परमार्तदत्त के अध्याय में दो-तीन पक्षों में मिलते हैं। कोई ग्वालिनी किसी दिन कृष्ण का मुख देखकर वही बेचने जाती है, उसका सारा वही जाते ही बिक जाता है और अन्य लाभ यह होता है कि घर में उसकी गाय काली बहिया प्याती है। अतएव वह ग्वालिनी दूसरे दिन भी कृष्ण का मुख देखने जाती है^{८०}। एक दूसरे पक्ष में कृष्ण का वरान सवेरे ही पा जानेवाली गोपी को बहुत लाभ होने की आशा होती है^{८१}। तीसरी गोपी तो कृष्ण से ही स्पष्ट कह देती है कि प्रातःकाल ही

मुत्र परकति कंचुकि बंद तरक्य नैवर्तन पर धाव ।

के मधुवन हैं नंदलाकिनी कोउ इक दूत पछवे—परमा इत १०८ ।

७८. आज सवेरे ही उठि बैठी कुचनि कंचुकी तरकी ।

औ केसरि दोरठ में मेरी फर-फर मुद्र दे करकी—हीत ५९ ।

७९. नाम मुझ लागी परकनि कंचुकि बँध लाग तरकन—नंद रुक्मिणी, पृ १६ ।

८०. एवं बन्धा प्रतीचन्त्वा गोविन्दागमनं नृप ।

नाम ऊर्ध्वेनो निभमस्फुरन् प्रियभागिन्य ।

'भीमदूमागवत', दशम स्कंध अध्याय ५९, श्लोक २० ।

८१. 'नाल की मुख देखन की हीं आई' ।

'आसि मुख देखि गई दधि बेचन अतहि धायी बिकारी' ।

'दिन हैं दूनी लाभ भयो घर काजरी बहिया आई'—परमा ४६ ।

८२. नाल की 'हरसन भयो सवेरो ।

बहुत लाभ पाऊँगी मारि, वसो बिकेई मरो—परमा सोय अध्याय ५ १२९ ।

तुम्हारे श्रुम वरान करने इमीक्षित आयी हैं कि मुझे खूब लाभ हो और मार्ग में भी सुख ही मिले ।

४ जीव मनुष्यों की शकुन-सूचक क्रियाएँ—इस वर्ग में पशु, पक्षी तथा अन्य कीट-पतंगों की शकुन-सूचक क्रियाएँ आती हैं । शकुन-सूचक पशुओं में मुख्य हैं—गाय, सुग और 'शोवा' या शोमकी । 'शामपरित-मानस' में बछड़े को दूध पिलायी हुई गाय के वरान के साथ-साथ 'शोवा' या शोमकी का दिखायी देना और सुगों की टोली का घूम कर दाहिनी ओर को आ जाना श्रुम बताया गया है^१ । अष्टछापी कवियों ने उक्त पशुओं में से केवल सुगमाशा के दाहिनी ओर दिखायी देने की बात 'शकुन' के अंतर्गत लिखी है । कंस की आश्रा में जब अर्जुन, बलराम और कण्व को लेते गोकुल जाने लगते हैं, तब दोनों बालकों की रक्षा के लिए वे बहुत चिंतित हो जाते हैं । इसी समय उन्हें दाहिनी ओर सुगों का वरान होता है जिससे वे दोनों बालकों की ओर से निरिपच होकर इन शकुनों के फलस्वरूप शीघ्र ही गोपाल की मेटने का सुअवसर पाने के सौभाग्य की बात सोचते-सोचते अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं^२ ।

शकुन-सूचक पक्षियों में 'शामपरित-मानस' में बायी ओर जाय लेते 'पापु या मीलकंठ, दाहिनी ओर जेत में कप, बायी ओर दूध पर रथमा आदि के वरानों की चर्चा की गयी है^३ । अष्टछाप-कव्य में उक्त पक्षियों में से 'काग' की चर्चा अनेक

८ हौं प्रभात सभ उठि आई 'कमलनपन बनन गुम्हरी मुख' ।

गोरस बनन बली मधुपुरी 'लाभ होइ मारम पाउँ मुख ।

—वरमा, नीम अष्ट ४० ।

८१ शोवा फिरि फिरि दरु देखावा । 'गुरभी बनमुख निगुहि पिघावा' ।

सुगमाशा फिरि दाहिनि आई । मंगल गन अनु दीन्हि देखाई ।

—मानस नाम, ११ ।

८२क 'रन्ध्रन दरस देखि सुगमाशा । अति आनंद भयो तिहि कावा ।

अबदी बन मिलिहौ गोपाला । स्थाय अलख तनु अंग रत्नाला—ता १६४६ ।

क दाहिने देखिबत सुग-माशा' ।

मानी रहि ठगुन अबाहि रहि बन बाहु, इनहि मुखनि मरि मेटौयो गोपाल ।

—ता १६४६ ।

८३ 'भारा पापु बाय दिशि लेई । मनहुं लखल मंगल बडि देखे' ।

स्पर्शों पर विस्तार से मिलती है। स्त्री-वर्ग के विश्वास के अनुसार घर की झत पर 'कउप' का आकर बैठना और बोलना किसी आभीय जन के आगमन पर सूचक होता है। राम-सङ्गमण के आगमन की बात सीचती हुई कौरास्या राजमकन पर बैठे कौप को देख 'सगुन' जानना चाहती है। दोनों मुझे कम मिलेंगे की बात कौरास्या के मुल से सुनकर जब कौआ हरी बार पर उड़कर बैठ जाता है, तब वह शीघ्र ही पुत्र-मिलन के संबंध में आश्वस्त हो जाती है और पुत्रों का वर्धन होने पर कौप को दूध भात खिलाते तथा 'बोंच और पोंसि' सोने के पानी से मढ़ाने का वचन देती है ५। इसी प्रकार 'आयस' या कौप के द्वारा गोपियों को भी अनेक अवसरों पर राजकुनों की सूचना मिलती है जिनके सम्बन्ध में 'प्राकृतिक जीवन' के अंतर्गत विस्तार से लिखा जा चुका है।

कट-पर्वगों में 'भौर' का कन के पास आकर बोलना अष्टत्राय-काम्य में 'राकुन' रूप में वर्णित है ५।

इं अराकुन—भाभी अनिष्ट, निपति अथवा असफलता आदि की सूचना देनेवाले कार्य और व्यापार 'अराकुन' माने जाते हैं। जीवन के दैनिक व्यवहार में सभी व्यक्ति

'दासिन काग सुसेठ सुहावा'— ॥ १ ॥

'सुनकरी अह जेन बिलेपी। 'स्वामा नाम सुठर पर देखी—मानस काग ११।

८४ बैठी अनि करति सगुनोती।

राजिजन-राम मिली अब मोकी दोठ अमोलक मोती।

'इतनी कहत सुकाग छहीं तैं हरी बार उकि देखी'।

अंचल गांठि बई, बुल भाज्नी, मुल नु आनि दर पैठो'।

अब लौं हौं जीवो जीवन भर सदा नाम तब बधिहों।

'रभि-ओवन होना भरि देखी अब माइनि मैं बधिहों।

अब के जो परिचो करि पावो अब देखो भरि आसि।

दरबास 'सोने के पानी मढ़ो बोंच अब पोंसि'—छा ८१५४।

८५ अबहि पल ऊचो मधुकन तैं गोपिनि सन्दि ब्नाइ गी।

'बार-बार बलि लागे सबननि कहु तुल कहु दिय हर्ब मई—छा १५५१।

८६ 'घासु कोठ नीकी बात सुनाये'।

के मधुकन तैं नैव लाजिको केउच वृठ कोठ आवे।

भौर एक कहु दिखि तैं उकि उकि कानन लगि-लगि गावे'।

उत्तम भाषा ऊँचे बहि बहि धंग धंग सगुनाये—छा १४५१।

अनेक रूपों में अराकुनों की चर्चा किया करते हैं। आनेवाले कष्ट या अनिष्ट की हानि या पीड़ा यद्यपि अराकुनों के द्वारा उनकी पूर्व-सूचना में किसी प्रकार कम नहीं हो जाती, यद्यपि इतना निश्चित है कि बार-बार अराकुनों की चर्चा से दुःख या कष्ट का सामना करने को प्राणी तैयार अवश्य हो जाता है और ऐसी स्थिति में अनिष्ट की मात सर्वथा अस्मादि नहीं जान पड़ती। काव्य में इनकी चर्चा से पाठक की सहज उत्सुकता बढ़ती है और पात्रों की गति-विधि को वह बहुत रुचि से देख करता है, अस्तु। 'अराकुन' के समान ही अराकुनों को भी चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—१ मनस्थिति, २ प्राकृतिक-व्यापार, ३ शारीरिक व्यापार और ४ जीव-जंतुओं की अराकुन-सूचक क्रियाएँ।

१ अराकुन-सूचक मनस्थिति—प्रचुरित्तचित्त का सहसा उदास हो जाना, मन में उत्साह की कमी होना, व्यक्ति का अस्मात् निम्न हो जाना, किसी कार्य में ध्यान न लगना आदि बातें 'अराकुन-सूचक मनस्थिति' के अंतर्गत आती हैं। अष्टाध्याय-काव्य में स्वतंत्र रूप से अराकुन सूचक मनस्थिति का वर्णन नहीं मिलता अन्य अराकुनों के उल्लेख के माध्यम से भी चर्चा की गयी है।

२ अराकुन-सूचक प्राकृतिक व्यापार—प्रकृति के सामान्य व्यापारों का किसी प्रकार के उत्पातों में परिवर्तित हो जाना साधारणतया अराकुन-सूचक माना जाता है। उदाहरण के लिए जब अकारण ही भूमि कंपने लगे, पर्वत-शिखर धरने लगें, वृक्ष उलझकर गिर पड़ें तब मानव का स्वभावतया किसी अनिष्ट की आशंका होने लगती है। अष्टाध्याय-काव्य में अराकुन-सूचक ऐसे प्राकृतिक व्यापारों की चर्चा भी दो-एक स्थलों पर ही की गयी है। उदाहरण के लिए अर्जुन की द्वारा पशुचक्र यादों के दृश्य होने का जब समाचार मिलता है, तभी युधिष्ठिर के यहाँ प्राकृतिक उत्पातों यथा भूचक्र कंपना वर्षा का न होना आदि से उस शोक-समाचार की पूर्व सूचना मिल जाती है^८। इसी प्रकार नंददास के कृष्ण जब कालीयह में वृद्ध पड़ते हैं तब भी भूमि कंप आदि प्राकृतिक उत्पात^९ मन्त्रबासियों को शक्ति कर देने हैं।

८१ 'इधे भूचक्रा नहि दोह' भगो मोच नृप-चिन्तय नार—ना १-२८९।

८२ इस में होन लग उत्पात कम्पन सूचक गत।

'भूमि कंप नम ते उडि गिरे दधर अराकुन निर्दम्प मरहर।

‘भीमभूभागवत’ में वर्णित आकाश में उल्लसपाव, पृथ्वी में भूकम्प आदि अराकुन भी इसी वर्ग में आते हैं ।

३ अराकुन-सूचक शारीरिक व्यापार—कार्य-विशेष को जाने हुए स्वयं को ‘झींक’ आ जाना या किसी का बायीं ओर से ‘झींक’ देना ‘अराकुन’ का लक्षण माना जाता है । अष्टछाप-ग्रन्थ में पूर्वोक्त दोनों व्यापारों से अधिक विस्तार से अराकुन-सूचक इस क्रिया की चर्चा की गयी है । फेंस काखीवह के फूल भिजवाने की व्याख्या नंद को दूत के द्वारा भेजता है । नंद की ओर इस विपत्ति की सूचना पर क मीतर बाधे समय बायीं ओर ‘झींक’ हो जाने से मिला जाती है । कृष्ण के काखीवह में झूठे और इस प्रकार विपत्ति में फेंस जाने की आशंका भी पिता नंद को घर में घुसते ही बायीं ओर होनेवाली झींक से हो जाती है ।

सामान्यतया यह विश्वास किया जाता है कि अराकुन-सूचक ‘झींक’ हो जाने पर यदि कुछ समय तक रुक लिया जाय या कुछ साकर दो-एक घूँ पानी पी लिया जाय अथवा केवल पान ही खा लिया जाय तो ‘अराकुन’ का दोष मिट जाता है । अष्टछाप-ग्रन्थ में ऐसे जन-विश्वास का भी उल्लेख हुआ है । यरोदा जब रसोई के मीतर जाने लगती है सभी एक ग्वालि ‘झींक’ देती है । ‘झींक’ सुनते ही यरोदा द्वार पर ही ठिठक जाती और मन में सोचती है कि यह तो अच्छी बात नहीं जान पड़ती फिर अँगन में एक बार अकसर और इस प्रकार ‘झींक’ का दोष मिटाकर रसोई की ओर बढ़ती है । हान-झीला-भसंग में जब गोपियों कृष्ण के द्वारा घेर ली जाती है तब कहती हैं कि घर से हम ‘झींकते’ तो बली नहीं थीं फिर यह ‘विपत्ति’ कहाँ से

८८. भीमभूभागवत प्रथम स्कंध अध्याय १४, श्लोक १ ।

८९. इपति दूत पठाइ दीहो अस्पी ब्रह्म इहि कार ।

‘मर पेटत सदन भीतर छीक बाईं धार’ ।

दूर नंद कहत महरि छीं धात्रु कहा विचार—सा ५९४ ।

९०. पेटत पोरि छीक भई बाएँ—सा ५९९ ।

९१. अनुमति बसी रसोई भीतर तबई ग्वालि इक झींकी ।

ठठकि रही द्वारे पर काही बात नहीं कहु नीकी ।

आइ अत्रि निकसी नैबरानी बहुरी दोष मिटाइ—सा ५४ ।

आ गयी^{११} ? उनका यह वाक्य भी भारतीय समाज में 'क्षीक' का अपराध-सूचक माना जाना ही सूचित करता है ।

अपराध-सूचक अन्य शारीरिक व्यापारों में पुरुषों के शायें नयन या बाहु का^{१२} और स्त्रियों के बाहिने नेत्र, बाहु, अघर, 'डर' का फड़कना आदि आता है । अप्रजाप काव्य में इन व्यापारों का स्वतंत्र वर्णन बहुत कम हुआ है । केवल नंददास ने दो-तीन स्थलों पर अपराधसूचक 'गात' के फड़कने का उल्लेख किया है * ।

असमाधित हानि होने या कष्ट मिलने पर प्रातःकाल किसी किसी का मुँह देखना भी अपराध-सूचक ही माना जाता है । हान-क्षीक-प्रसंग में श्रीकृष्ण द्वारा घेर लिये जाने की विपत्ति जब गोपियों के सामने आती है तब वे कहती हैं कि पता नहीं किसका मुँह आज सवेरे देखा था जो यह विपत्ति सामने आयी^{१३} । उनके इस कथन से भारतीय समाज का यह विश्वास पुष्ट होता है कि प्रातःकाल किसी-किसी का मुँह देखना भी कभी-कभी मावी कष्ट या विपत्ति का कारण हो जाता है ।

४. शीघ्र-वर्तुओं की अपराध-सूचक क्रियाएँ—पशुधर्म में बैल, घोड़े और हाथी का रोना, दिन में स्याह का बोलना बाहिनी और गवहे का रेंकना, कुत्ते का द्वार पर कान फटकना, बिस्ली का रास्ता काट देना आदि बातें अपराध-सूचक मानी गयी हैं । अप्रजापी कवियों ने कृष्ण के स्वर्गवास की सूचना पुबिष्ठिर की अपराध-सूचक अन्य बातों के साथ-साथ बैल, घोड़े और हाथी के रोने तथा दिन में स्याह के बोलने से^{१४} दित्ययी है । अश्वमेध में कृष्ण के कूद पड़ने पर यशोदा की उमकी सूचना बायी और 'खर' के बोलने से * और नंद की द्वार पर कुत्ते के कान फटकने से मिलती है^{१५} । इनके अविरिक्त बिस्ली भी यशोदा का रास्ता बार-बार अटक मावी अनिष्ट

१२. पर तेँ हम क्षीकठ हूँ न धार^१—सा १४८९ ।

१३. भीमरूमापकठ प्रथम स्कंध अध्याय १४ श्लोक १३ ।

१४. क ये दिति 'करकट मरे गात' ब्रज में आदि कहु उतपात—नंद दशम पृ २२ ।

क 'ब्रज में होने लगे उतपात अशुभ रूपने करके गात—नंद दशम पृ २७६ ।

१५. बाकी बदन प्रात ही देखी—सा १४८९ ।

१६. 'रोनें रूपम दुरग अरु माग । स्याह दौल' निति बोलैं बाग—सा १२८६ ।

१७. बाई बाग 'बाहिने खर-खर' ग्याकुल पर फिरि आई—सा १४४ ।

१८. 'फटकत सबन खान द्वारे' पर—सा १४६ ।

की सूचना देती है^{११} ।

पक्षियों में कौए और गररी की कुछ क्रियाओं को अष्टहापी कवियों ने भरतृन्-सूचक माना है । श्रीकृष्ण का द्वारका में स्वर्गवास होने की सूचना अन्य भरतृन्ओं के साथ रात में कौए के बोलने^{१२} पर मिलती है^{१३} । 'भीमरुभागवत' में भी रात में कौए का बोलना अशुभ बताया गया है^{१४} । बायीं ओर कौए का बाह्य^{१५} अथवा माथे पर से होकर उसका छड़ खाना^{१६} परीक्षा को किसी अनिष्ट की सूचना दे देता है और पाठक जानता है कि वह अनिष्ट है कृष्ण का असीद्व में हृद पड़ना । नंद जी की इसकी सूचना पक्षियों में 'गररी' को लड़ते देखकर मिलती है^{१७} ।

उ अन्य विश्वास—इस वर्ग के अंतर्गत मुख्य रूप से चार बातें आती हैं—
१ स्वप्न २ शाप, ३ शाप और ४ आशीर्वाद-संबंधी विश्वास ।

१ स्वप्न-संबंधी विश्वास—मानव-वर्ग सोते समय प्रायः स्वप्न देखता है जिनमें से कुछ सत्य सिद्ध होते हैं और कुछ असत्य कुछ का संबंध वह विगत या आगामी घटनाओं से जोड़ लेता है और कुछ को निरर्थक समझता है । अष्टहाप-अध्य में भी अनेक स्थलों पर स्वप्नों की चर्चा की गयी है जिनको स्थूल रूप से चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—य आगामी सुख-सूचक स्वप्न, २. भावी दुःख या अनिष्ट-सूचक स्वप्न, ३. भावी गति-विधि निर्देशक स्वप्न और ४ अन्य स्वप्न ।

य आगामी सुख-सूचक स्वप्न—कष्ट और संकट में पड़ा हुआ व्यक्ति कभी सो स्वप्न ऐसे स्वप्न देखता है और कभी उसके शुभचिंतक को वे दिखायी देते हैं जिनसे संकट या विपत्ति से शीघ्र ही मुक्ति मिलने की आशा हो जाती है । ऐसे स्वप्न आगामी सुख-सूचक समझे जाते हैं । अष्टोक्तान्त्रिक में बंदिनी सीता जब राम

३३. 'भंगारी आगे है आई', पुनि फिरि आँगन आई—सा ५४ ।

भाभी रात को कौओं का बोलना भारतीय समाज में बहुत समय से अशुभ माना जाता है—य बागुदेवशरण अमलाल हयं, सां अ पृ ११५ ।

१ स्वार घोष निधि कौलें काग—सा १ २८६ ।

२ 'भीमरुभागवत' प्रथम स्कंध अध्याय १४ पृ १११ ।

३ 'बायें बाग बाहिने सर-स्वर व्याकुल पर फिरि आई—सा ५४ ।

४ 'माप पर है बाग उजान्या कुसगुन बहुतक पार—सा ५४१ ।

५ 'कटवत मवन स्वान द्वारे पर गररी करत लखई—सा ५४१ ।

के विरह में अत्यंत दुःखित होती है और अपनी मुक्ति के संशय में निराशा-सी हो जाती है, तभी उसका हित चाहनेवाली राक्षसी त्रिभटा रात में एक स्वप्न देखने की बात कहती है^६। स्वप्न में उसने देखा कि सीता राघव के पास कुसुम-विमान पर बैठी है। राम के शीरा पर श्वेत वस्त्र सूर्य की किरणों से दमक रहा है। बानव-कुल वायों के मय से भाग चुका है। रावण का शीरा पृथ्वी पर पड़ा है और मंदोदरी उसके निष्प्र विलाप कर रही है। कुंभकरण कीपङ्क से लम्पट पड़ा है और लंका विभीषण को मिला गयी है। राम का कपि-युत लंका में प्रवेश करता है और चारों ओर उनकी दुहाई फिर आती है^७।

भारतीय जन-समाज का सामान्य विश्वास यह है कि जो स्वप्न प्रातःकाल दिखायी देता है, वह अवरय सत्य होता है। त्रिभटा भी वक्त सुस्वप्न प्रातःकाल ही देखती है^८। इसी से बड़े विश्वास के साथ वह कहती है कि इस स्वप्न का भाव

६ क त्रिभटा क इत स्वप्न की कर्वां वास्तविक प्रमाण में भी है।

— रामायणअलीन संस्क्रुति ५ ४१।

न मानत मे भी त्रिभटा के प्रेम ही स्वप्न का उद्भव है—

त्रिभटा नाम राक्षसी एका। राम वरन रति निपुन चित्का।
सबन्दी बोलि मुनाएहि मपना। सीतहि मइ करहु हित आपना।
सपने बनर लंका आवी। अनुपम नना सब मारी।
लर आकउ नगन बसमीसा। मुंडित विर लंडित भुत्र बीसा।
एहि बिधि सीतहिनुन विधि मार। लंका मनहुं विभीषन पार।
नगर फिरी एगुबीर दोहारे। सब प्रभु सीता बोलि ब्यारे।
'यइ मपना म कहउँ पुकारी। होइहि मय गर्भ दिन पारी—'मानत, मुद्र, ११।

७ कुसुम विमान बैठी बैदही दंगी राघव पास।
स्वेत वस्त्र रत्नावलीत पर दिनकर किरन प्रकाश।
मनो पलायमान बानवकुल व्याकुल नायक प्राप्त।
पकरत धुका पछाक एक एक अनिमित्त वनव-व्यवह।
राघव-सीम पुर्णम पर लोटत मंदोदरी विगन्हा।
कुंभकरन-सन पंच लगाई लंक विभीषन पार।
प्रगट्टी काइ लंक बल बधि की फिरी एगुबीर दुगार—ना ६-८१।

८ मुनि सीता मयमे की बात।

'रानच'-नद्विम्न में दंग देली बिधि परमाण —ना ॥ ८१।

कभी 'विपन्न नहीं हो सकता' ।

भीकण्या जब कंस को मारकर माता पिता को बंसीगृह से छुड़ाने के लिए पहुँचने को होते हैं, तभी वसुदेव, देवकी से रात के स्वप्न में भूपति कंस द्वारा बन्धु को भेज कर बलराम तथा कण्वा को बुलाया जाना और उनके जाने पर कंस का माया जाना देखना बताते हैं^१ एवं, स्वप्न के अनुसार, आज-कल में उनके जाने की बात कहते हैं^{११} । इनका यह स्वप्न संकेतों से मुक्ति मिलने की शुभ सूचना देता है । अष्टाष्टाप-काव्य में इस प्रकार के आगामी सुखसूचक स्वप्न अधिक नहीं दिखाये गये हैं ।

२ भावी अनिष्ट-सूचक स्वप्न—अष्टाष्टापी कवियों ने भावी अनिष्ट या दुःख-सूचक स्वप्नों की चर्चा अपेक्षाकृत अधिक की है । काशीगृह में कूदने की घटना के पूर्व की रात्रि को भीकण्या सहसा सोते से जाँक उठते हैं । माता वीपक जलाकर या लकसाकर उनके 'ममरु' उठने का कारण जानना चाहती है जब कण्वा अपना देखा हुआ स्वप्न बताते हैं—मैंने स्वप्न में देखा कि मुझे किसी ने जमुना-बद में गिरा दिया है । पुत्र को इस प्रकार भयभीत देखकर माता उसे धीरज देती है^{१२} और कहती है कि दिन में जमुना में नहाने की याद बनी रहने से ही मुझे ऐसा स्वप्न दिखायी दिया है, इसलिये डरने की कोई बात नहीं है^{१३} । इसके परचात् ब्राह्मक

६ 'या सपने कौ भाव सिया मुनि, कबहुँ विपन्न नहीं आवै'—सा ६-८१ ।

७ मुनौ वसुदेव बीउ नंदसुवन आवै ।

जिया सौ कहत कहुँ सुनति है री नारि राखिहु सपन कहुँ ऐसे पावै ।

गए बन्धु सिनि वृषति मंगि बोलि, दुरत आवै, आवै कंस मारे—सा १ ८२ ।

११ कबहुँ प्रगट वे होईंगे, हृष्य तुम्हारे ताव ।

'आउ कामिह हरि आवै कह सपन की बात ।

अब जनि होई अधीर कंस की आयु तुलानी ।

देखत आवै किनाह, अरु तिनका करि खानी ।

'ऐसो मुफ्ती मोहि मयौ जिया सत्य करि मानि' ।

त्रिभुवन-पति तेरो भुवन है, तोहि मिलेगो आनि—सा १ ८३ ।

१२ तोरत ममरु उठे काहे तैं वीपक कियो प्रकाश ।

सपनै कूदि परषी जमुना-बद काहुँ दिखी गिराइ' ।

सूर स्वाम सौ कहति असोश जनि हो लाल बराइ—सा ५१७ ।

१३ मैं बरगनी जमुना-तट आवत ।

तो सो जाता है, परंतु नंद-यशोदा उस दुःस्वप्न की ही चर्चा करते रहते हैं^{१४}। दूसरे दिन जब श्रीकृष्ण के कालीवृद्ध में कृप पड़ने की सूचना माता यशोदा को मिलती है तब वे रात्रि के दुःस्वप्न के सत्य होने की बात सीधे साबकर पकवाती हैं^{१५}।

अष्टङ्गाप-काव्य में वर्णित अनिष्ट-सूचक स्वप्न का दूसरा उदाहरण कृष्ण के मधुरागमन प्रसंग में मिलता है। बलराम और कृष्ण को बुलाने के लिए इधर कंस आकर की मेजबानी है और उधर नंद को स्वप्न दिखायी देता है कि बलराम तथा कृष्ण कहीं खो गये हैं या उन्हें कोई ले गया है। स्वप्न में उन्होंने ग्वाल-बालों को यह कहकर रोते भी सुना कि कृष्ण अभी तो हमारे साथ खेल रहे थे अब कहीं नहीं दिखायी देते। कोई वृत्त उन्हें अपने साथ लिये जाने आया; उसने उन पर न जाने कौन सी 'ठगान्डी' की कि हम उन्हें देखते ही रहे और बलराम तथा कृष्ण हमारे प्रति निष्पूरता दिखा कर दूत के ही साथ हो गये^{१६}। नंद, यशोदा, ब्रज के समस्त गौपों और गौपियों तथा कृष्ण के मत्ता ग्वाल-बालों को भी उन्होंने रोते सुना। स्वप्न में इतना देखते ही चकचकाते हृदय से, और नेत्रों में आँसू बहाते हुए नंद जाग पड़े जब पास साये कृष्ण के शरीर पर हाथ करने लगे। परादा व्याकुल होकर उनकी इस वृथा का कारण पूछने लगी, लेकिन उन्होंने स्वप्न में देखी हुई बात उसे

मुनि रह गई न्यात की तरें अनि बरषी भरे ताठ—भा ५१८।

१४ सपनी मुनि जननी अकुलानी।

दंपति बात कहत आपुन में, सोचत सारंगपानी—भा ५१९।

१५ 'सुपनी परगट किबो कन्हार'।

सोचत ही निवि आत्र बराने हमसो यह कहि बात मुनाई—भा ५२४।

१६ उन 'नंदहि सपनी मपो हरि कहूँ दियान।

बल मोहन कोउ ले गयो मुनि के बिलगान।

ग्वाल संग रावन कई हरि तो कहूँ मादी।

संगहि सँग गलत रहे, यह कहि पड़िमादी।

दूत एक मँग ले गयो बलराम कन्हारै।

बल रगोरी की बरी मोहिनी लगाई।

बादी न दोउ है गए हम बेगन छड़।

द्वार प्रभु के निद्रुन है धनिनी गए गाय—भा २९३५।

वताना उचित नहीं समझ्यः^{१०} परंतु अगली दिन कंस के दूत के आने की बात सुनते ही रात्रि के 'दुःस्वप्न' का स्मरण करके वे अत्यंत त्रस्त हो जाते हैं^{१८} ।

उधर कंस को भी इसी अवसर पर दुःस्वप्नों से आगामी अनिष्ट की सूचना मिल जाती है । बलराम और कृष्ण की मथुरा बुलाने का निश्चय करके अब कंस सोता है तब उसकी स्वप्न में भी वे दोनों बालक अल के समान सामने खड़े दिखायी देते हैं जिससे वह शक्ति होकर जाग पड़ता है । उसके साथ ही सब रानियाँ भी जागती और व्याकुल होकर उसके अम्बुजाने का कारण पूछने लगती हैं । कंस उन रानियों से तो कुछ नहीं कहता लेकिन उसका ली बराबर बड़कता रहता है^१ । पति को निरुत्तर देख कर रानियाँ बार-बार उसकी पिंता का कारण जानना चाहती हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कह पाता और प्रतिहार, पौरिया आदि की सावधान करके पुनः सो जाता है, परंतु बलराम और कृष्ण के भय से उसकी पलक नहीं लगती^२ ।

१० व्याकुल नंद भुनक्तु यह बानी ।

बरनी मुरझि परी अति व्याकुल बिबस अयोदा रानी ।

व्याकुल गोप ग्वाल सब व्याकुल व्याकुल ब्रज की नारि ।

व्याकुल सखा स्वाम बल क जे व्याकुल छन न सँभारि ।

बरनी परत उठत पुनि पावत, हरि अंतर नंद अगे^१ ।

'बकपकट उर, नैन खसत अल सुत-बांग परसन लागे^२ ।

सिसकत भुनि अमुनि अतुराई कहा महर भ्रम पावै ।

दूर नंद बरनी के आगे यह भ्रम नहीं जुनावै—सा २९१६ ।

१८ निशि सुपने की अस्त मय अति^१ सुनौ कंस की दूत—सा २९५५ ।

१९ दुरत यह पतिअ परबौ, पलकनि भूपकानी ।

'स्वाम राम सुपने अरे तहँ देखि करानी ।

अति कठोर बीठ कल से, गरम्यौ अति अमलनयौ ।

जागि परबौ तहँ कोठ नहीं त्रिपही बिब ससकनी ।

बौकि परबौ सँग नारि के, रानी तब जागीं ।

ठठी सबे अकुलाइ के, तब बूझन लागीं ।

महाराम अम्भके कहा सपने कह ससके^१ ।

दूर अतिहि व्याकुल भवे घर घर उर परके—सा २९१४ ।

१ महाराम कौ आन ही सपने अम्भकाने^१ ।

पीठे कहीं आनि के देखे बिललाने ।

इस दुःस्वप्न का कंस पर इतना बुरा प्रभाव पड़ता है कि रात्रि का क्षेप भाग उसके लिए युग से भी 'भारी' हो जाता है। उसका सारा याम जागते ही बीतता है। उसे एक क्षण भर भी शांति नहीं मिलती कभी उठता है, कभी बैठता है, कभी लेटता है और कभी अजिर में जा लड़ा होता है। इस प्रकार रात्रि का क्षेप समय उससे छपे नहीं कटता और वह बार-बार 'ओसिक' से 'धरी पुछवाता है। 'ओसिक' के पहुँचा गया हुआ एक आदमी खींट नहीं पाता कि तवाबली में कंस दुस्तर और भेज देता है^{२१}।

परमानन्ददास ने इसी प्रसंग में श्रीकृष्ण के भी एक स्वप्न की चर्चा की है। जिस दिन ब्रज में अफ़सूर आने को है उस दिन कृष्ण अपने सलाखों के साथ-साथ माई बलराम को भी सुनाकर कहते हैं—मैंने स्वप्न में देखा है कि हम सब मधुर गय हैं। वहाँ मैंने कंस को मारकर रंगभूमि में डाल दिया है। परन्तु मैं अपने कुल के लोगों से मिलता हूँ^{२२}।

ल माषी गति-विधि निर्देशक स्वप्न—कभी-कभी ऐसे स्वप्न भी दिखायी दे जाते हैं जिनमें माषी गति विधि-संबंधी निर्देश रहता है। सामान्य व्यक्ति चाहे

कदा सोच ऐसी परबो ऐसी पुहुमी करे।
काकी मुचि मन में रही कविबे अप बी को।
रानी सब व्याकुल मई बहुत भेद न पावै।
तब आपुन छत्रबहि कसो वह नहीं अनावे।
साबधान करि पोरिया, प्रतिहार अग्रपो।
सुर भास बल-स्वाम के नहि पलक लगायो—सा २६१४।

२१ एक अम नृप को निशि जुग तैं भर मारी।
आपुन हूँ अग्रपो संग आगी तब नारी।
'कबहुँ ठठठ बैठत पुनि कबहुँ सेज सोचै'।
कबहुँ अजिर ठाकी हो ऐतैं निशि नोचै'।
बार-बार 'ओसिक' को, निशि-परी कुमरबै।
एक बार पहुँचे नहीं अरु एक पठावे—सा २६१७।

२२ अपने हाथ कंस में मारी।
हंसि गोपाल कहत खानन को रंगभूमि में डारयो।
अहो बलराम अहो भीरामा 'आज रात को सपनी।
हम तुम सबनि यप मधुपुरी मिहवो जानि जुग अपनो—परमा १०८।

ऐसे स्वप्नों पर विरवास न करे परंतु धर्म-मीरु हिन्दू-समाज उनकी सर्वथा स्नेह नहीं कर सकता विशेषकर उस समय जब स्वप्न में कोई ईशता कार्य-विशेष का संपादन करने का आदेश है । धर्म प्राण जनता ऐसे आदेश का उत्सर्जन करने का कभी साहस नहीं करती; क्योंकि वैसा करने पर उसे अनिष्ट होने की आशंका होती है । ईश की पूजा के अवसर पर सात वर्षीय कृष्ण जब स्वप्न में एक 'अवतारी पुरुष' के द्वांन होने और गिरि गोवर्धन की पूजा का उसके द्वारा आदेश मिलने की बात कहते हैं^{२३} तब पहले तो कोई सुखी होकर उनकी बात मानने को कहा है और कोई ईश के भय से करता है;^{२४} अंत में सब गोवर्धन-पूजा के लिए सहमत हो जाते हैं ।

४ अथ स्वप्न—अष्टाङ्गाप-आख्य में वर्णित एक स्वप्न सामान्यतया ऐसे अवसर पर दिखायी देते हैं जब पार्श्व को उत्सर्गधी घटनाओं की सूचना नहीं है । इनसे भिन्न वर्ग में उन गोपियों के स्वप्न आते हैं जो चिरहिंसी होने के कारण प्रति-पक्ष प्रियतम के ध्यान में लीन रहती हैं । प्रथम लीनों बगों के स्वप्न अष्टाङ्गापी कवियों ने सत्य होते दिखाये हैं; क्योंकि वे अकस्मात् दिखायी दिये हैं; परंतु गोपियों के स्वप्न उस प्रियतम से संबंध रखते हैं जिसका ध्यान वे कभी छोड़ती ही नहीं । अतएव इनके स्वप्नों की सत्यता-असत्यता के संबंध में अष्टाङ्गापी कवि प्रायः मौन रहे हैं । विरह की व्याधा के कारण पहले तो गोपियों को नींद ही नहीं आती कि स्वप्न दिखायी दें, पर यदि कभी अरा दूर की उनकी आँखें लगती हैं और उन्हें स्वप्न दिखायी देता है तो बीच ही में उनकी नींद टूट जाती है^{२५} । कभी-कभी वे स्वप्न में प्रियतम के संयोग सुख का अनुभव भी करती हैं, परंतु इसी समय आँखें खुल

- २३ और महर दिग रासम बैठि के, कीन्ही एक विचार बनाई ।
मुपनै ब्राह्म मिह्यो मीकी इक बड़ो पुढर अचतार बनाई ।
बहन लखी मीमी के बाते पूजत हो तुम कहि मनार ।
गिरि गोवर्धन खनि को मानि सबहु ताकी भोग पढ़ाई—सा ८१६ ।
- २४ कोउ-कोउ कहत करी अथ एगहि कोउ यह कहत करे को मार ।
मूरदाम कोउ गुनि गुन पावत कोउ बरअत मुरपतिहि बराई—ना० ८२ ।
- २५ मोरत मे मुपनै मुनि मझनी, ज्यो निपनी निधि पार ।
मनवहि धानि अधानक कोविन उपवन मोनि अगार—ना १९५६ ।

जाने से ठनकी हिलकी रोके नहीं रुकती^{१६} । परभाव, उनकी भाँस फिर लगती नहीं भीर स्वप्न के संयोग-मुक्त से भी वे वंचित हो जाती हैं^{१७} ।

२ शपथ पर विश्वास—सभी देशों के निवासी यह विश्वास करते हैं कि आधात 'शपथ' काकर कड़ी जायगी अथवा ज़िम्मे करने के लिए 'शपथ' मिला दी जायगी सामान्यतया व्यक्ति उसका निर्बाह अवश्य करेगा । 'शपथ' के प्रति विश्वास का यह भाव वातावरण अथवा संस्कार के प्रभाव से वास्तविकता से ही अलग हो जाता है । इसका एक बहुत रोचक उदाहरण अष्टाध्याय-ब्रह्म में मिलता है वाक्क कृष्ण माता से गाय बनने जाने की आशा चाहता है; परंतु उसे मय है कि जमुना में मैं कहीं स्नान न करूँ, इस मय से माता मुझे जाने से रोक सकती है । अतएव वह पहले ही यह बता देता है कि तु मुझसे 'सीह' या 'शपथ' ले ले, मैं जमुना में स्नान नहीं करूँगा^{१८} ।

'शपथ' या 'सीह' का दूसरा उदाहरण 'वान-कीला प्रसंग' में मिलता है । श्रीकृष्ण सब गोपियों की उनसे 'वान' लेने के लिए रोक्ते हैं भीर मुँह फेरकर सीह 'मोरते' हैं तब गोपियों उनकी नंद की गोपन की, यशोदा की भीर बलदाक की 'सीह' दिलाकर पूछती हैं कि 'सीह सकोरे' का कारण सच-सच बता दो^{१९} । उनके 'सीह' दिलाने के मूल में भी वही विश्वास है कि अब कृष्ण झूट नहीं धोलेगे । कृष्ण ने ईसकर गोपियों की बात उढ़ाते हुए भीषामा से कहा—जय तुम्हीं इन्हें

१६ 'धुपनै हरि ध्याए हौं किलकी' ।

भीर तु सीठि मई रिपु हमकों सदि न सकी रति तिल की ।

जो जगौ छौ कोऊ नाहीं रोके छति न दिलाकी'—सा १२६१ ।

१७ बहुरो भूमि न आनि जमी ।

'धुपनै के सुल म सदि सकी नीह जगार मगी'—सा १२६५ ।

१८ दारदास ई सावि अमुन-जल 'सीह वेहु न नईहो'—सा ४१९ ।

१९ कहा ईनत मोरत हो मोह ।

सीह कही मनहि जो धारे, तुमहि 'नंद की सीह' ।

भीर 'सीह तुमको गोपन की सीह मार अमुमति की ।

'सीह तुमहि बलदाक की है कही बान बा मति की ।

बार-बार तुम मोह सकोरवो कहा ध्यापु हंसि रोके ।

दूर स्थाम हम पर मुल पारी, की मनही मन लीके—सा १५७१ ।

समग्र्यों कि क्या ऐसी बातों में 'सौह दिखाना' चाहिए^१ । तब श्रीरामा ने गोपियों से समग्रया—हैंसी को ऐसी बातों में 'सौह' नहीं दिखायी जाती। तुम सब भी परस्पर हैंसी कर रही हो, लेकिन हम तो तुम्हें 'सौह' नहीं दिखा रहे हैं^२ । वास्तव में 'शाप' लगाना या खिलाना बहुत अच्छी बात नहीं समझी जाती इसी से गुप्त जी ने उसे 'पुर्बलता का चिह्न' कहा है^३ । श्रीरामा भी 'नान्हें' लोगों को ही 'सौह' दिखाने के योग्य समझता है, श्रीकृष्ण-जैसे प्रभु को नहीं^४ ।

'शाप' का तीसरा उदाहरण 'परमानन्दसागर' में मिलता है। परमानन्दसागर की चंद्रावली के पास हरि के घर का गजमोती^५ लेकर जब सखी उससे पूछती है कि यह तुम्हें कहाँ मिला तब उसका उत्तर है—मुझे यह 'बधि के पल्ले' में श्रीकृष्ण से मिला है, यदि तुम्हें इस पर विश्वास न हो तो 'क्षप' लेकर उससे पूछ ले^६ । चंद्रावली का यह कथन भी सूचित करता है कि 'शाप' का देने या खिलाने बिचे जाने पर कोई झूठ नहीं बोल सकता ।

३ शाप या कोसने में विश्वास—मानवीय स्वभाव के अनुसार, जिस व्यक्ति से हमें कष्ट मिलता है, उसके प्रति शास्त्रीनवाक्य अपराध का प्रयोग हम भले ही न करें, फिर भी उसके लिए हृदय में 'शाप' देने-जैसी भावना अवरुध बाधित होती है

१ हैंसत सखनि सौं कहत कन्हारै ।

मेरा की भावा की बात नू की सौह दिखाई ।

× × × ×

ऐसी बातनि सौह दिखावति^१, अधिक हैंसी मोहि आवति ।

सूर स्वाम कहै श्रीरामा सौं तुम काहें न समुझवत—सा १५७९ ।

११ श्रीरामा गोपिनि समुझवत ।

हैंसत स्वाम के तुम कह जान्यो काहें 'सौह दिखावत' ।

तुमहुं हैंसी आपने सँग भिक्षा हम नाहि सौह दिखावत—सा १५७९ ।

१२ 'पुर्बलता का ही चिह्न विशेष शाप है—'साकेत', अष्टम-सर्ग, पृ १७८ ।

१३ 'नान्हें लोगनि सौह दिखावहु यं शानी प्रभु सबके—सा १५७९ ।

१४ यह हरि के घर की गजमोती ।

चंद्रावली कहाँ तैं पानी बुरि करत दिनमनि की जोती ।

--- --
--- -- मैं बधि के पल्ले है पानी ।

जो न पानाहु तो क्षप दे मूमहुं परमानन्द या गिन सँग जानी—परमा ४११ ।

जिसको प्रबलित भाषा में 'कोसना' कहते हैं। यद्यपि सभी जानते हैं कि हमारे 'शाप' या 'कोसने' में अन्यायी, अत्याचारी या पीड़क का प्रत्यक्ष या तत्काल अनिष्ट करने की सामर्थ्य नहीं होती, फिर भी कष्ट देनेवाले को 'कोसकर' जनसाधारण को एक प्रकार का संतोष होता ही देखा गया है। शाप देने या 'कोसने' की बात वस्तुतः तब अधिक सामने आती है जब पीड़ित जन असहाय या असमर्थ होता है। कारण यह है कि यदि उसमें अत्याचारी का सामना करने की सामर्थ्य हो तब वो ईंट का जबाब पत्थर से देकर वह अपना बदला सहज ही ले सकता है। अष्टछाप ग्रन्थ में इसके भी दो-एक उदाहरण मिलते हैं। सूरदास के वसुदेव-देवकी बंदीगृह में जब कंस द्वारा मरवाये गये सात पुत्रों का, और बोरी से भगाकर वधामे गये आठवें पुत्र कृष्ण का स्मरण करते हैं, तब उस नृशंस से बदला लेने में सर्वथा असमर्थ होने के कारण उसको कोसते हुए वे कहते हैं कि वह मर जाय, बिधाता उसको 'निरर्थस' करे और किसी भी तरह उसका जड़-मूल में नारा ही जाय^{१५}।

कभी-कभी व्यक्ति को अनेक कारणों से ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जिनसे यद्यपि उसकी प्रत्यक्ष हानि नहीं होती परंतु हृदय से वह जिनको सर्वथा अनुचित समझता है। ऐसी स्थिति में भी अपनी परबराता के कारण वह आक्रा दैनेवाले को मन ही मन 'कोसने' लगता है। सूरदास के आक्र की स्थिति ऐसी ही है। कंस आक्र को पल्लवम और भीकृष्ण को वृन्दावन जाकर मधुरा सिंहासने की ओ आक्रा देता है, उसे अनुचित समझ कर वे भी उस हत्यारे के 'निर्बरा' होने की बात कहकर मन ही कोसते हैं^{१६}।

अत्याचारी और अन्यायीजन कभी-कभी ऐसे अनुचित कार्य करते हैं जिनसे हमारी तो प्रत्यक्ष हानि नहीं होती फिर भी जिन्हें हम बहुत घुस समझते हैं। ऐसी स्थिति में हमारी सहानुभूति पीड़ित के साथ जाती है और हम शक्ति मर उसकी रक्षा या सहायता करना चाहते हैं। परंतु यदि अपनी शक्ति या साधन हीनता और परबराता के कारण हम ऐसा करने में असमर्थ होते हैं तब भीमकर अत्याचारी को कोसने लगते हैं। यही स्थिति मधुरा में बसनेवाली सूरदास की धामन्यमयी

१५. 'मरे वह बंस, निरर्थस बिषना करे' गुर करौंद होइ वह निनृन्यो—भा १. ८२।

१६. सुपलक-मुन मन परयो विचार। 'बंस निर्बंस होइ हारार'—भा २५. ४१।

उन नारियों की है जो अत्याचारी कंस के द्वारा दुलाय गये बलराम और कृष्ण को उसकी राक्षसमा की ओर आते देखती हैं। नृपति कंस का विरोध करने की सामर्थ्य तो उनमें है नहीं, अतएव माहन रूपधारी बालकों पर क्रोध करनेवाले कंस को 'निर्बल' होने का शाप देकर और इस प्रकार उसे 'कोसकर' ही अपनी परबराता अनिष्ट भीष्म व्यक्त करती हैं^{१०}।

४ आशीर्वाद में विश्वास—शाप' या 'कोसने' में जिस प्रकार अत्याचारी या अन्यायी का अनिष्ट होने की कामना रहती है, उसी प्रकार किसी को 'आशीर्वाद' या 'असीस' देने के मूल में उसकी मंगल-कामना का भाव रहता है। मानव में मोह समता की भावना इतनी प्रबल होती है कि आत्मीयजन के लिए उसके हृदय से सदैव 'आशीर्वाद' ही निकलता है, अतएव काव्य में उसकी चर्चा अधिक महत्व की नहीं होती। इसी प्रकार जिस व्यक्ति ने हमारे प्रति किसी प्रकार का उपकार किया है उसके लिए भी जो आशीर्वाचन कहे जाते हैं, वे भी कृतज्ञता-जनित होने के कारण सामान्य महत्व के ही होते हैं। सबसे अधिक महत्व के आशीर्वाचन तो वे होते हैं जो किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति कहे गये हों जिससे हमारा कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है जिसकी हानि से हमारी हानि अवका जिसके लाभ से हमारा लाभ नहीं है। परंतु जिसके प्रति हमारी सहानुभूति मानवता के नाते ही हो जाती है।

अष्टछाप-काव्य में इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण मधुरा की उन नारियों के आशीर्वाचनों में मिलता है जो उन्होंने रूप-गुण-निधान बलराम और भीष्मपुत्र को अत्याचारी कंस के दुलाने पर उसके दरबार की ओर जाता देखकर बात्सल्य-भाव से प्रेरित होकर कहे हैं। कंस से दोनों बालकों को बचाना तो उन नारियों के हाम की बात नहीं है अतएव दोनों माइयों का नाम दो-दोहर कोई ती बिपाता से उनकी कल्याण-कामना के लिए प्रार्थना करती और आशीर्वाद देती है कि दोनों सकुशल पर

१० रूप पर देखि हरि-बलराम ।

निरखि भीमल-प्राक मूर्ति, हृदय मुकुटराम ।

×

×

×

कंस की निरबल बढ़े करत इन पर ताम—ता १ १६ ।

पहुँचे,^{१८} कोई उन्हें जीवित रहने की 'असीम' देती है^{१९} और कोई उनकी जीत मनाती है^{२०} ।

ग कवि-प्रसिद्धियाँ—कवि-वर्ग में कुछ विरवास परंपरा में प्रचलित रहते हैं जिनकी सत्यता की परख करने की आवश्यकता सौग नहीं समझते और जिनका प्रयोग निरंतरचंच किया करते हैं, यहाँ तक कि कुछ असंगत बातों का बर्णन भी कवि वर्ग में असमीचीन नहीं माना जाता । इसका कारण बताते हुए डा० गुलाबराय ने लिखा है—‘इन विरवासी और प्रसिद्धियों का आधार चाहे प्राकृतिक मत्व न हो, परंतु उनके संबंध में भारा सहस्रसं समाज एकमत रहता है और एक परंपरागत विना लिखा-पढ़ी का समझौता-सा बन जाता है कि कम से कम कविता में इन बातों का हमी प्रचार से बर्णन किया जाय’^{२१} । डा० हजारप्रसाद द्विवेदी के अनुसार भी ‘कवि-समय’ के अंतर्गत लोक और शास्त्र-विरोधी वे ही बातें आती हैं जिन्हें प्राचीन काल के पंडित महत्त्व-शाली वेशों का अवगाहन करके, शास्त्रों का अवबोध करके, देशांतर और क्षीपांतर का परिभ्रमण करके निरिच्छ कर गये हैं । देश-कालवशा उनका यदि व्यतिक्रम हो भी गया हो तो उन्हें अस्वीकार नहीं करना चाहिये,^{२२} अस्तु । अष्टछाप-काव्य में जिन कवि-प्रसिद्धियों का बर्णन हुआ है वे, मुख्य रूप से पद्य, पंथी कीट-पतंग पुष्प और नक्षत्र में संबंधित हैं ।

१ पशुओं में संबंधित कवि-प्रसिद्धियाँ—हाथी के मस्तक में एक प्रकार का मोटी या मछि निक्षतना कवियों में प्रसिद्ध रहा है । गी० तुलसीदास ने ‘गजमनि’ या ‘गजमुकुता’ की चर्चा अपने काव्य में अनेक स्थलों पर की है^{२३} । अष्टछाप-काव्य

१८. कनि केनें घरबौ औरक, कदति सब पुर-नाम ।

बोनि पठबौ कम इनकी करै सो कह कम ।

औरि कर विधि सौ मनावति आसिस रे रे नाम’—ग १ १६ ।

१९. मूर ‘असीत बेति सब सुंदरि जीबहिं अपनी माँ के प्यारे ली —ग १ ११ ।

२०. ‘होने जीति बिपाता इनकी करहु सहाय सहाये ।

मूरदास ‘बिर जिवहु दुष्ट हनि होऊ नंद-मुलारे’—ग १ १९ ।

२१. भी गुलाबराय का ‘पौराण-व्यभिर्नवन-बंध’ में प्रकाशित ‘कवि-समय’ शीर्षक लेख पृ ५३१ ।

२२. ‘हिन्दी साहित्य की भूमिका’ पृ २९५ ।

२३. गज मनि-आल बीच प्राप्ति कदि जाति न पण्डित-निहारी—‘विनय-पत्रिका’ ६१ ।

में भी कई स्थलों पर इसका उल्लेख हुआ है। सुरवास ने बालकृष्ण को 'गजमनि' का रख दिया बताया है^{४४} तो परमानंदवास ने 'हरि के घर का गजमोती, जिसकी छाँति 'दिनमनि' की खोपि से बढ़कर है, चन्द्रावली के पास बताया है^{४५}।

२ पक्षियों से संबंधित कवि-प्रसिद्धियाँ—बकई बकमे का दिन में मिलन और रात में वियोग होने^{४६} बकौर और बकौरी का एकटक चंद्रमा की ओर निहारने^{४७} तथा बंगार या उसकी चिनगी चुगने^{४८} आतक या पपीहे का 'पिठ पिठ' तो वर्ष भर रहने पर प्यास केवल स्वाती नक्षत्र की बूँदों से ही बुझाने,^{४९} इस का

ख माल सुबिसाल पहुँ पास बनि 'गजमनी—गीता ७-५।

ग अरुन कंज महीं अजु जुग पौंति बंजर 'गजमोति'—गीता ७-२१।

घ 'गजमुकुता' हीरा मनि चौक पुराह्य हो—'रामलला नरहूँ' ४।

४४ पहुँची करनि पंक्ति उर हरि-नल कटुका कंठ, महु 'गजमनियों'—सा १०-१ ९।

४५ यह हरि के घर की गजमोती'।

चन्द्रावली कहाँ मैं पावो दूरि करत दिनमनि की जोती—परमा ४११।

४६ क बकई री बलि बरन-सरोवर ज्यों न प्रेम वियोग—सा १ ११७।

ख संपति बकई भरतु चक मुनि आपसु खेलवार।

तहि निशि आसम पीऊरा रामे भा मिनसार—'मानस', अयोध्या, दो २१५।

ग पावस-निशि औपचार में रखी मर नहि आन।

राति-दौस जान्यो परत लखि बकई बकवान—'झिरी-बोपिनी', ५९८।

४७ क क्यों चितवत सति और बकौरी देखत ही मुन मान—सा १ १४८।

ख क्यों बकौर बंसा तन चितवत, सो आली निरलत गिरिबरबर—परमा १७५।

ग जो बकौर चाहत ठहराई बंदमवन हू रही जोन—परमा ७२९।

घ तृपित 'सौवन बकौर मरे तुम बदन ईदु', फिरनि पान दे री—गोवि ४७।

८ अधिक मन देह में भोरी सरद साविहि अजु चितव बकौरी।

—'मानस बाल', दो २११।

४८ क पद-नग बंद बकौर विमुख मन लात अंगारमयी—सा १-२१९।

ख चिनगी चुगत बकौर को मनम होइ बंद संग।

ताहि रमाये निव तहाँ मिलै पीउ नहि संग—अज्ञात।

४९ क मन आतक जल तप्यो स्थानि दित एक रूप जल पारवो—सा १-२१।

ख मुनि बरमिनि पिर प्रेम की आतक चितवन पारि।

पन आना मर दुग नदे अनन न होने बारि—सा १ १२५।

ग नहि बदे बलि इस पंछी रहे भाता रहे तु पिउ पिउ बदे।

मोती चुगने^१ अर्थात्, पं० महाश्वर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, निर्मल जल पीने^२ श्रीर नीर श्रीर-द्विवेदी होने^३ कोयल का अपने बड़े स्वयं न से कर श्रीर के घोसले में रख आने श्रीर उसके बर्षों का बसंत ऋतु में अपने कुल में आकर मिल आने^४ आदि का जो वर्णन अष्टाध्यायी कवियों के साथ-साथ हिन्दी के अन्य कवियों ने किया है, वह 'कवि प्रसिद्धि' के ही अंतर्गत आता है। इस प्रसंग में विस्तार में उक्त पंक्तियों की बर्षा करते समय पीछे लिखा जा चुका है।

२ छंद-पार्श्व संबंधी कवि प्रसिद्धियाँ—कोयल में सर्प था कनिग के पास मण्डि होना श्रीर यह ठमे अत्यंत प्रिय भी होना^५ तथा पतंग-वर्ग में भ्रमर

×

×

×

जब कहीं वन स्वाति न बरसे, तो श्रीर यह पंचु जल परसे—नंद , रूप पृ १७
प पाठक तुलसी के मते स्वातिहुँ पिये न पानि।

प्रेम-तृण बढ़ति मली बटे पटेगी पानि—तुलसी दोहा २७६।

सुनु रे तुलसीदास प्यास पपीहरि प्रेम की।

परिहरि बारिष्ठ मास जा चँचवे जल स्वाति की—तुलसी दोहा १६।

जैसे बारह मास पिये पर्याप्त स्वाति जल।

अन्यो तुलसीदास जोगवत मेही मेह मन—तुलसी दोहा , १७।

५ क. ईस उज्ज्वल पल निर्मल जग मणि मणि नहि।

सुनि सुनि अलगिन फल तहाँ बुनि-बुनि लहि—सा ११९८।

ल दूरदास मुख्याष्टल भोगा ईस न्यार क्यों बुनिरे—सा ११९९।

ग. की ईसा मोती चुगे की मूल रहि यह—लोकोक्ति।

५१ 'रसक-रस' पृ ६।

५२. जब केतन गुन होय सब बिस्व कीन्ह करतार।

संत इत गुन गहकि पय परिहरि बारि बिहार—'मानस' बाल दो १।

५३ क्यों कोइल-सुत बाग बिछावे मास भगति भोजन बुलवार।

कुहुकि कुहुकि आये कर्मन रिनु छैत मिले अपने कुल आइ—सा ११९९।

५४ क हम तो सब कातनि मनु पावो।

गोद भिलाइ बिबाह बेद पय पुनि पालने मुलावो।

देवति रही कनिग की मनि क्यों सुकून क्यों न भुलावो—सा १२३५।

ल. तुलसी मनि निज इति कनिगि व्यापहि देह दिलाइ।

बिभुरत होइ न छाँवरो तान प्रेम न आइ—तुलसी , दोहा १२५।

का पवि के फूल के निकल म खाना" आदि कवि-वर्ग में प्रसिद्ध रहा है ।

॥ पृथ-संबंधी कवि प्रसिद्धियाँ—यों तो अशोक, कर्षिकार या कनेर, कुंद, कुमुद, कुसुम, चंदन, चंपक, तिलक नीलोत्पल पद्म या कमल, प्रियंगु, भूत्रे पत्र, मंदार, मालती आदि कई वृक्षों और पुष्पों के संबंध में कवि प्रसिद्धियाँ हैं, तथापि अष्टाध्याप-काम्य में इनमें से केवल 'कमल' के संबंध की कुछ 'प्रसिद्धियों' को ही विशेष रूप से चर्चा है यथा कमल का सूर्य के प्रान से विकसित होना और चंद्रमा को देख कर मुँह खाना" तथा मीर का उसमें बंदी हो खाना" । कुंद के खालिमा लिये हुए फूल को अष्टाध्यायी कवियों का श्रेष्ठ मान कर दाँत से उसकी उपमा देना भी कवि-प्रसिद्धि के अंतर्गत माना जा सकता है ।

५. नक्षत्र-सम्बन्धी कवि प्रसिद्धियाँ—नक्षत्रों के सम्बन्ध में दो प्रकार की प्रसिद्धियाँ अष्टाध्याप-काम्य में मिलती हैं । पहली में शनि का बर्ण नील, शुक्र का श्वेत बृहस्पति का पीला और मीम का लाल माना गया है । दूसरे, स्वार्थ नक्षत्र में बरसे कल के सम्बन्ध में प्रसिद्धि यह है कि सर्प के मुख में पड़ने पर विष,

५५. कूरम कमल, कमपुत्र हैं कूरम फूल गोरे गुलाब रानी कटकी बिराज है ।
चौंकरि पेंवार झूरी सोहत है पंजाबत, सरस भुषिता सी जमेसी साब-नाम है ।
'न्यून मनत मुमुक्षु बह गूजर है बघले बरतु सब कुसुम समान है ।
लेर 'रस एतेन की, बैठि न सकत अहे अलि नवरंगजेव चंप विवराज है ।

—शिव-वाचनी १६ ।

५६ का हमारी प्रसाद विषेही 'हिंदी साहित्य की भूमिका' पृ २३३ से २३२ ।

५७ क जैसे कमल होत अति प्रकुलित, बेकत हरसन मान—सा १-२५६ ।

ल प्रकुलित कमल निमित्त नहीं ससि-हर, गुलत निगम मुवाच—सा १ ३३७ ।

५८. मोरा भोगी बन भ्रमे, मोद न माने ताप ।

तब कुसुमनि मिलि रस करै कमल बँपावै थाप—सा १ ३२५ ।

५९ विमुक्त मध्य मेवक रुचि उपजति राजति विव कुद रदनी—सा ३० पृ ११९ ।

६ क 'नील सत थार पीठ लाल मनि लटकन भाला छुनाई ।

सनि गुरु-चमुर बेचगुब' मिलि मनु 'भीम' सद्धि समुदाई—सा १०-१०८ ।

न भुज्य बिहम-नील पीठ -मनि लटकत लटकन भाला री ।

मानौ मुक-भीम-सनि-गुब मिलि सति कै बीच रताल री—सा १ १४ ।

॥ बगरि के मुक्त म भई बरन बिराजल पारि ।

मानौ 'गुरुगु बृक, भीम सनि, चमकत बर ममरि—सा २११८ ।

कदली पर पड़ने से कपूर और सीपों में पड़ने पर भीती बन जाता है^{११} । नंदवास में इन तीन बातों में से केवल प्रथम दो का ही वर्णन किया है^{१२} ।

समाप्ति—भारतीय समाज में प्रचलित जिन विश्वासों और लोच-मान्यताओं की चर्चा ऊपर की गयी है, उनमें से प्रायः सभी के प्रति आज भी उस वर्ग की आस्था बनी हुई है जो अभी तक विदेशी संस्कृतियों से किसी सीमा तक अप्रभावित रहकर अपनी ही संस्कृति का पुजारी बना हुआ है । ग्रामीण वर्ग के तो सभी स्त्री-पुरुषों में परंतु नगर में बसनेवाले पुरुषों में कम, घर की बड़ी-बूढ़ी स्त्रियों में विशेष रूप से उन विश्वासों और मान्यताओं के प्रति अट्ठा-भावना देखी जाती है । गीति काव्य में यद्यपि ऐसी बातों की चर्चा के लिए बहुत कम अवकाश रहता है, तथापि इनका वर्णन करनेवाले अष्टछापी कवियों की निस्संदेह यह उत्कल्लेखनीय विशेषता है जो वे अमं प्राण भारतीय जनता के हृदय को समझ सके और उसके मनामाओं को अपने काव्य में इस प्रकार पित्रित कर सके । काव्य-कला-संबंधी विशेषताओं को यदि छोड़ भी दिया जाय तब भी, केवल इस विशेषता के कारण ही, जन-जीवन के सांस्कृतिक पक्ष के अध्येता के लिए अष्टछाप-काव्य का महत्व सदैव बना रहेगा और भारतीय समाज में उसकी लोकप्रियता भी दिन-दिन बढ़ती जायगी ।

११. कदली सीप भुजंग-मुल त्वांति एक गुन तीन ।

बेसी संगति बैठिष तैलोइ कल तीन—छाँम-रत्नावली २२ ।

१२. त्वांति बूँद अहि-मुल विष होइ कदली दल कपूर होइ सोई—नंद, पृ १ ।

६ वारिणज्य, उग्रवसाय तथा
जीविका के साधन रूप

वाणिज्य, व्यवसाय तथा जीविका-साधन की चर्चा ऐसा तथ्यात्मक विषय है जिसके लिए गीतिकाव्य में बहुत कम अवकाश रहता है। फिर भी गीतिकाव्य प्रामीण जीवन को खेपर सिखा गया हो, उसमें तत्संबंधी वर्णन की संभावना और भी नहीं रह जाती, क्योंकि व्यापार आदि का संबंध मुख्यतः नागरिक जीवन से रहता है। स्वयं सूरदास ने एक पद में कहा है कि निर्गुण-जैसी बहुमूल्य वस्तुएँ मधुरा जैसी बड़ी नगरी में ही बिक सचती ह, दुन्दावन-जैसे ग्राम में नहीं^१। इन्हीं दो चरणों से अष्टछाप-काव्य में वाणिज्य, व्यवसाय और जीविका-साधनों का उल्लेख बहुत कम हुआ है। कुम्भावास, कुंभनवास चतुर्मुखवाम, धीवस्थामी और गोबिंदस्थामी ने तो उनकी चर्चा नहीं के बराबर की है, परं परमानंददास के काव्य में तत्संबंधी कुछ स्पष्ट शब्द प्रयुक्त हुए हैं। केवल सूरदास के पदों में तद्विषयक उल्लेख अधिक मिलते हैं, यद्यपि वे भी कमबख्त नहीं हैं, अस्तु। अष्टछाप-काव्य में वर्णित वाणिज्य व्यवसाय तथा जीविका के साधन-रूप-वर्णन को अध्ययन की सुविधा के लिए, पाँच वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—१ स्थान रीति और वस्तुएँ, २ रूप और साधन, ३ विविध व्यवसाय और व्यवसायी ४ जीविका के विविध साधन-रूप तथा ५ अन्य वर्ग।

१ व्यापारिक स्थान रीति और वस्तुएँ—‘वाणिज्य’ के लिए अष्टछाप-काव्य में ‘बनिज’^२ शब्द का प्रयोग हुआ है। कहीं-कहीं यह शब्द व्यापार की वस्तु या समान^३ के अर्थ में भी आया है^४। ‘वाणिज्य’ के लिए अष्टछाप-काव्य में ‘व्यापार’

१ यह निर्गुण निरमोल गठरी अब चिन करत बरी।

यह व्यापार ठाँव नु ममातो हुटी बड़ी नगरी—सा १६६१।

२ क और बनिज में नाहीं लाहा होति मृग में शनि—सा १६१।

त या बन में तुम बनिज करति हो नहि जानति मोहों बटपारी।

×

×

×

तू बनिज तुम करति तराई लेनी करिहो व्याप तिहारी—सा १५२४।

ग. प्रीति करो मोहो तुम बाहे न बनिज करति ब्रज-गार्ड—सा १५६९।

३ क हेनि ब्रजमानु-मता तब बीनी बड़ा बनिज हय पान—सा १५७५।

न हीन मिदित पीपरि, अन्नवाहनि प तब बनिज बढावै—सा १५१८।

राज्य भी मिलता है^४। व्यापार करनेवाले को^५ सूरदास ने 'व्यापारी'^६ या 'व्योपारी'^७ कहा है और 'व्यापार की चीज' के लिए 'गय',^८ 'माल',^९ 'वस्तु',^{१०} 'सीम'^{११} आदि शब्दों का प्रयोग किया है। 'सीदा' शब्द आज दो अर्थों में प्रयुक्त होता है—एक 'खरीदी गयी चीज' के लिए और दूसरे, खरीदने के व्यवहार के लिए। परमानंददास के एक पद में 'सीदा' शब्द पहले अर्थ में प्रयुक्त हुआ है^{१२} और उनके ठका सूरदास के कुछ पदों में दूसरे अर्थ में^{१३}। व्यापारी का माल खरीदनेवाले को सूरदास ने 'ग्राहक' कहा है^{१४}। परमानंददास के कुछ को भी गोपियों द्वारा राजा के गोरस का 'अमीनो ग्राहक' कहा गया है^{१५}। व्यापारी की विक्रय के योग्य वस्तु को 'ग्राहक' उचित मूल्य देकर 'मोक्ष' हो सकता है^{१६}। दान-स्वीकृति-प्रसंग में सूरदास ने गोपियों का 'बनिम' मोक्ष देने का प्रस्ताव किया है^{१७}।

- ग. 'कोन बनिम' कहि मोहि सुनावति—सा १५२६।
- ४ क. यह 'व्योपार' ठाँव तु समालो हुती कही नगरी—सा १५५१।
- ख यह 'व्योपार' तुम्हारे ऊँची ऐसे ही परबो रहे—सा १५५४।
५. 'सूरवेद' में व्यापारी के लिए वयिक् शब्द आया है—११२२११।
- ६ बाइबिडंग, बहुर, हरें, बल गोन 'व्यापारी'—सा १५२८।
- ७ क. यह मारग चौगुनो बलाऊँ तो पूरौ 'व्योपारी'—सा ११४६।
- ख आनौ मोल कही 'व्योपारी'—सा १६१५।
८. कहाँ कान्ह कह गध' है हमसौं—सा १५२८।
९. तुम जानति मैं हूँ कहु बानठ ओ-ओ माल' तुम्हारे—सा १५२६।
- १ ऊँची तुम बज में पैठ करी।
तो आया हो नफ़ा बनि के सबे 'वस्तु' आकरी—सा १५५१।
- ११ करि बिनाब यह सौम' लादिके हरि के पुर ले अहि—सा १११।
१२. देखि देखि सीमा नभसुंदरि 'सीदा' लेन लाला सौं आई—२५४।
- १३ क. सूर स्वाम को सीदा' सौंको—सा १११।
- ख सुंदर भूकन पछिरे सुवरि 'सीदा करन' लाला सौं आई।
सावधान हो 'सीदा' कीजे ————— परमा २५१।
- १४ क. होठ मन राम नाम की ग्राहक—सा १११।
- ख सूरदास ग्राहक नहीं कीऊ बेलिपत गरे परी—सा १५६३।
१५. गोरस राधिका को निकरी
नंद को लाल अयोली ग्राहक बज से निकसत पकरी—परमा १८५।
- १६ हमें नैबनदन मोल शिष्य—सा ११७१।
- १७ सुनहु सूर कहु 'मोक्ष' लेहिगे कहु हक बान भगव—सा १५२६।

व्यापार आरम्भ करने के लिए धन की आवश्यकता होती है जिसे अष्टदाप अभ्य में 'मूल' कहा गया है। इसी अर्थ में, अर्थात् व्यापारी की सारी 'जमा-जमा' के लिए सूरदास ने एक पद में 'पूँजी' शब्द का प्रयोग किया है^{१९}। किसी वस्तु को खरीद कर उसके बिकने के समय तक 'मूल' धन उसमें लगाये रहने और बचाने, सजाने आदि के अपने भ्रम और बौद्धिक क्षीयता के वशले में 'भाङ्क' से जो धन 'मूल' से अधिक मिलता है, वह उसका 'नफ़ा' अथवा 'लाहा' या 'लाम'^{२०} कहलाता है और यही व्यापारी का धर्म लक्ष्य होता है। जो व्यापारी ईमानदार नहीं होता, वह अधिक लाभ के लोभ से कमी-कमी कम भी 'तोला' देता है। इसी से परमानन्ददास की चितोदित्ती गोपियों, 'हटरी-भरमंग' में कृष्ण से पूरी 'तोला' देने की बात कहती हैं^{२१}। किसी वस्तु को बेचने पर यदि व्यापारी को स्थान-विक्षेप में 'मूल' से कम मिलता है तब वह उसे वहाँ न बेचकर अन्यत्र ले जाता है जहाँ उसे बेचने में लाभ हो सके। व्यापारी की इसी मनोवृत्ति की लक्ष्य करके गोपियों ने ऊषव को कमी की मधुवन के वातावरण में 'जोग' बेचने की सलाह दी है^{२२} और कमी 'असी' से आकर,^{२३} क्योंकि वहाँ अधिक 'लाहु' होने की संभावना है और व्यापारी यिना 'नफ़ा काये' कमी कुछ बेचने को तैयार नहीं होता। अधिक 'नफ़े' के लोभ से व्यापारी-

१८. फ. होतो नफा साधु की संगति 'मूल' गँठि नहिं छरतौ—सा० १२६७।

ल और बनिज में नहीं लाहा होति 'मूल' में हानि—सा १२१।

१९. समुक्ति समुन ले जले न ऊषी यह तुम पे सब 'पूँजी' अकेली—सा १७२४।

२०. ले आब हो 'नफ़ा' आनिके—सा १६२१।

२१. और बनिज में नहीं लाहा—सा १२१।

२२. सावधान हो सोहा जीने जो दीने तो 'तोला' पुराई—परमा २६१।

२३. ऊषी बेगि मधुवन जाहु।

जोग लेहु सँभारि आपनी, बधिये ग्रहें लाहु।

×

×

×

तही दीने मूल पूरे नफ़ी तुम कहतु जाहु'।

जो नही बज में बिछानी नगर मारि बिछाहु—सा १४१७।

२४. जोग मोट छिर बौध आनि तुम कव भी पीर उठारी।

इतनिक दूर 'जाहु' जलित जाली जहाँ बिछति है प्यारी—सा १६२१।

विशय—इस उदाहरण में प्रयुक्त 'व्यापी' शब्द पंजाबी भाषा का है जिसका अर्थ है मर्यादा —सेविता।

वग कमी कमी 'अकरी' चीजें हो आते हैं जिसमें माहकों की सीम होती है और साधारण लोग उसे खरीदने का साहम नहीं कर पाते जिससे वह 'अकरी' वस्तु बिक्रि विधी ही रह जाती है । व्यापारियों की इस बात के संबंध में संकेत करते हुए गोपियों ने ऊपव की 'निर्गुन निरमोल गाठरी' के संबंध में कहा है कि ऐसी 'अकरी' वस्तु का यहाँ कोई 'माहक' नहीं है इसे तो मधुरा-जैसी 'बड़ी नगरी' में ले जाकर बेचो^{२५} ।

इसी प्रकार व्यापारी वर्ग कमी-कमी अधिक काम के लोभ से सामान्य वस्तु का भी अधिक मूल्य चाहते हैं । यदि वह वस्तु जीवन के लिए उपयोगी है तब तो माहक अधिक मूल्य देकर भी उसे खरीदने की बिकरा होता है, परंतु यदि उसके बिना काम चल सकता है तो माहक को वह चीज बहुत महँगी मान्न होती है और व्यापारी का 'माल' बिना बिके रह जाता है । सुरदास के एक पद में व्यापार की इस स्थिति की ओर भी संकेत किया गया है । ऊपव 'जोग ठगौरी' बेचने के लिए ब्रज आये हैं जिसकी आवश्यकता गोपियों को है नहीं अतः वे कहती हैं कि तुम्हारी 'जोग ठगौरी' तो मूली के पत्तों-जैसी है जिसके लिए मुख्यतः देने की मूर्खता और दिखावेगा ? अतएव तुम्हारा 'व्यापार' इस गाँव में नहीं चलेगा यह तो जहाँ से लाये हो वहीं किसी के पेट में समा सकता है^{२६} । यदि व्यापारी को किसी वस्तु का मूल्य 'मूल' से कम मिले तो उसकी 'हानि' होती है जिसका अर्थ है कि व्यापार में 'लाम' तो हुआ नहीं, बल्कि 'गौंठ' का घन ही बसमें गया^{२७} और 'हानि' उठाना अपने कार्य में व्यापारी के अव्योम्य होने का प्रमाण है ।

२५. कबो, हुम ब्रज में पैठ करी ।

तौ आप ही 'नफा' जानि के, सबे वस्तु अकरी ।

× × ×
 यह निर्गुन निरमोल गाठरी काब किन करत करी ।

यह व्यापार यहाँ नु समातो, हुती कही नगरी ।

सुरदास 'माहक' नहीं कोऊ बेचियत गरे परी—सा १११२ ।

२६. जोग ठगौरी ब्रज न बिकेहे ।

'मूरी के पातनि के बदलें को मुखदल देहे' ।

यह व्यापार तुम्हारी कबो ऐसी ही बरयो रैरे ।

अनपे तैं ले आप कबो तिनहि के पेट समेहे—सा १११४ ।

२७ क. होतो नफा साधु की संगति 'मूल गौंठ नहि ढरतो'—सा ११२७ ।

नगर में बड़े व्यापारी बाजार में बूझन सजाकर बैठते हैं। अयोध्या के ऐसे व्यापारियों तथा 'बलाख, सराफ तथा बनिक', का वर्णन 'मानस' में मिलता है जिनको कुबेर के समान बताया गया है^{२०}। बड़े बाजारों के ऐसे व्यापारियों के 'बलाख' भी घूमा करते हैं जो ग्राहकों को पटाकर उन्हीं बूझनवालों के पास ले जाते हैं जिनसे बिछी से प्राप्त लाभ का कुछ औरा मिलाने की बात तय रहती है। 'बलाख' को मिला हुआ यह धन 'बलाखी' कहलाता है जिसका उल्लेख सुरदास के एक पद में हुआ है^{२१}। अष्टछाप काव्य में अयोध्या, मथुरा या द्वारका-जैसे बड़े नगरों के वर्णन की ओर कवियों का ध्यान न होने से ऐसे बाजार या व्यापारियों की चर्चा नहीं है। उसमें तो इन व्यापारियों की चर्चा है जो बैल,^{२२} हाथी^{२३} या अन्य किसी पशु पर भाज लाव कर^{२४} एक स्थान से दूसरे को जाया करते थे^{२५}। जिस व्यापारी के पास मिठने पशु हों, उन मक्को एक बार भाज से लावकर ले जाने को भाज भी 'शेप' कहते हैं जिसका प्रयोग अष्टछाप कवियों में केवल सुरदास ने एक पद में किया है^{२६}।

ऐसे व्यापारियों के पास सामान्यतया सुदूर प्रदेशों से आनेवाली वस्तुएँ ही रहती थी। ये लोग जब 'घाट'-विशेष पर नवी पार करते थे तो इनको 'दान' अर्थात् 'कर' या 'भुगी' देनी पड़ती थी जिसकी लेकर अष्टछाप कवियों ने

- ख और बनिक में नाही लाहा 'होति मूल में हानि'—सा १११ ।
 २८. बाजार बहिर म अनइ बरनत वस्तु विनु गब पाइए ।
 अई मूप रम्य निवास ठई की संपदा किमि गाइए ।
 बैठे बलाख सराफ बनिक कनेक मनहुँ कुबेर ते—'मानस' उच्छर, १८ ।
 २९. काम-कीच-मद-सोम मोह व सफल 'बलाखी बेहि'—सा १११ ।
 १. 'बैल' गोन व्यापारी—सा १५, १८ ।
 ११. ठुम्हरी 'गब लाखी गर्ब पर'—सा १५, २९ ।
 १२. करि शिखर यह तीज लाहि के—सा १११ ।
 १३. व्यापारी के १ पक्षों की चर्चा पाणिनि ने की है—कारिपथ स्थलपथ करिपथ
 आत्रपथ हंजुपथ रात्रपथ, सिंहपथ हंसपथ और देवपथ (पिछले दो का संबंध
 बाधुमार्ग से है)—'पाणिनिशालीन भारतवर्ष' पृ २१५ ।
 १४. भापे पोय बड़ी औपारी ।
 'शेप' लाहि गुह स्थान जोग की, जग मे आन उतारी—सा १९६५ ।

‘दान-सीता’ का वर्णन किया है । दान’ लेने का अधिकार शासन की ओर से मिलता था अर्थात् ‘दानी’ की नियुक्ति शासक की ओर से होती थी । सुरवास के कृष्ण ऐसे अधिकार को शासक की ओर से ‘वीरा’ दिया जाना कहते हैं और ‘दान’ आदि न लेने पर शासक की ‘गारी’ खाने की भी बात उन्होंने कही है^{१५} । श्रीकृष्ण की इसी बात से गोपियाँ समझती हैं कि उनका संकेत कंस नृपति की ओर ही हो सकता है^{१६} जिससे ‘दानी’ की नियुक्ति शासक द्वारा ही होने की बात की पुष्टि होती है । गोविंदस्वामी की गोपी दान माँगने पर कृष्ण से पूछती है—‘तुम स्वयं ही ‘दान’ ले रहे हो या यह अधिकार किसी ने तुम्हें दिलाकर दिया है’^१ । उनके एक अन्य पद से ज्ञान पड़ता है कि वृष आदि उन वस्तुओं पर ‘दान’ नहीं लिख जाता था, जो किरक से दुहाकर लोग अपने-अपने ‘भुक्कन’ ले जाते थे; प्रत्युत लोग-मुपारी-वैसी उन वस्तुओं पर ‘दान’ लेने का नियम था जो दूसरे स्त्रियों से व्यापार के लिए लायी जाती थी^२ । उनके कृष्ण जब किरक से दुहाकर लावे गये

१५. तुम पर जाहु दान को देहै ।

‘मिहि वीरा दे मोहि पठायै’, सो मोलीं कह लैहै ।

तुम पर अह बैठि भुज करिहौ, ‘नृप गारी को लैहै’ ।

अबहीं बोलि पठवैगो री, ता सनमुख को जेहै—रा १५७५ ।

१६. कौन नृपति (पुनि) अक तुम हो ।

छाकी नाठैं सुनाबहु हमको यह सुनिके अति पावति भी ।

इहि संसार भुवन बीरह भरि ‘कंसहि तैं नहि दूजो खो ।

सो नृप कहाँ छव सुनि पावैं तब ताही को मानैं खो ।

कहा नाठैं मिहि गढ़ैं बसत है ताही क हँ रहिये तो—रा १५७८ ।

१७. ‘आपुरी सेव किपी काहु मिमि दीनो’ समझवो धौं तैहै—गोवि १६ ।

१८. क. किरक दुहाइ गोरस लिए बात अपने अपने भुवन जाको

‘दान माँगत जेहैं काहु लादी हैं लोग मुपारी’—गोवि १५ ।

ख गोरस लिने अति री आपने भुवन तापर इन बैठनी दान की दान—गोवि १८ ।

ग. कहे नृ बान लेही जेतो ।

‘नृप बही गोरस का दान कबहुँ न मुप्यो भवन’ ।

अब मानो लोग लादी काहु जेतै—गोवि १६ ।

घ. गरिक दुहाण गोरस लिए अत अपने अपने भुवन ।

अको दान माँगत कहाँ अब कही उन लेवै—गोवि १५ ।

गोरस पर 'दान' माँगते हैं सब गोपियों स्त्रीभ्रष्टर उन्हें 'अनोखे नए दानी' कहती हैं^३ । एक अन्य पक्ष में 'धूप-दही' पर 'दान' माँगने की बात को गोविंदस्वामी की गोपियों नयी पाला बताती हैं^४ और संभवत इसी कारण परमानंददास की गोपियों कृष्ण को 'अनोखे-दानी'^५ और गोविंदस्वामी की 'अचगरी दानी'^६ कहती हैं । सामान्यतया घाट पर ही 'दान' लेने का नियम या सितकी पुष्टि गोविंदस्वामी के कृष्ण द्वारा चंद्रावली को घाट पर ही 'दान' वसूलने के लिए रोक लेने से होती है^७ । यही नहीं इसी कारण सुरदास के कृष्ण अपने को 'घटबारी'^८ और चतुर्भुजदास की गोपियों उनको 'गिरिपटिया' कहती हैं^९ । 'दान' या 'धुंगी' यदि से बचने की मनोवृत्ति सदा से व्यापारी-वर्ग में रही है । कुंभनदास के 'गोवर्धनबारी' गुजरेटी की बारी से गोरस बैबनवासी कहते हैं^{१०} । गोविंदस्वामी के कृष्ण गोपियों से 'दान मार लेने' का उपाहृत्य लेते^{११} हुए कहते हैं कि आज दिन-दिन का 'दान वसूल कर खँगा' । दानी का कार्य 'कर', 'जगाव' या 'जकाव' वसूल करने का होता है । इसलिये सुरदास की गोपियों ने एक पक्ष में उन्हें 'जगाती' भी कहा है^{१२} ।

१६. गोविंद प्रभु आए 'अनोखे नए दानी'—गोवि २५ ।

४ धूप दही की दान कबहु न सुनौ दान ।

तुम 'कह नई बात बताइ'—गोवि १६ ।

४१ क यह गोरस लै रे 'अनोखे दानी'—परमा १७५ ।

क 'अनोखे दानी' अचही भये ही मारग रोकत दान—परमा १६ ।

४२. खली हो, कान्हू 'अचगरी दानी'—गोवि ४१ ।

४३ 'अमुना घाट रोकी' हो रसिक चंद्रावलि—गोवि १६ ।

४४. मालन दधि कह करौ तुम्हारी ।

का बन में तुम बनिय करति हौं नहि जानति मोकी 'घटबारी'—सा १५२४ ।

४५. 'गिरिपटिया' रहि मोर ही मारग रोकत आए—चतु २६ ।

४६. हमारी दान है गुजरेटी ।

नित नू खोरी बबति गोरस आनु आनानक भेंटी—कुंभन ११ ।

४७. दिन दिन दान मारि यह नु हमारी तब कबहुं पाले नहि परिष—गोवि २६ ।

४८. गुजरिया बाबरी भई कउ बर गई दान मारि ।

आनु गहन पाई नई की खी लैहो दिन दिन की निरुसारी—गोवि २७ ।

४९. नूर स्थाम अब भए जगाती—सा १५ ८ ।

मास लावकर खानेवाले व्यापारी गोकुल, कुन्दावन-जैसे गाँवों में पैठ करते^५ या दूकान खगाते थे और मधुरा, खरौ-जैसे नगरों में भी मास बेचने से जाते थे^६ जैसा कि गोपियों द्वारा ऊषण को व्यापारिक 'सौज' 'हरिपुर' अर्थात् मधुरा^७ और भोग मोट' खरौ^८ से आकर बेचने की सलाह से स्पष्ट होता है। जो व्यापारी एक स्थान से दूसरे और दूसरे से तीसरे स्थान पर आकर मास बेचा करते^९ कमी-कमी उनकी मार्ग में छुट जाने का डर भी बना रहता है जिसकी और सुरक्षा के एक पद में संकेत किया गया है^{१०}।

जिस स्थान पर व्यापारी बैठते हैं और माहक अन्य-विक्रय के लिए पहुँचते हैं, उसे 'हाट' या 'पैठ' कहा जाता है। कायसी के 'पदमावत' में सिफल के 'हाट' का^{११} और गोस्वामी तुलसीदास के 'मानस' में काँकर के 'हाट' का^{१२} उल्लेख हुआ है^{१३}। अष्टादश काव्य में भी 'हाट'-विलेप में बड़े व्यापारों के समान स्थिरता से बैठकर नग-विलेप बेचे जाने की बात कही गयी है^{१४}। परमानंददास के एक पद में 'बाजार' शब्द भी मिलता है जहाँ राम-श्याम के अवसर पर आनंदमंगल गन्तव्य की 'सखियों' को पहचानने के लिए राजा द्वारा 'सारी' करीबने पधारते हैं^{१५}।

थोड़ी पूँजी वाले छोटे व्यापारी, जिनके पास दूकान खगाने के साधन नहीं

५. ऊँची, तुम ब्रज में पैठ करी—सा ११११।
- ५.१ करि हियाव यह सौंज जाहि के 'हरि के पुर ले जाहि'—सा १११।
- ५.२ भोग मोट सिर बाँक आनि तुम कठ बाँ बेल उतारी।
इतनिक दूर आहु 'अति काठी, जहाँ निकत है प्यारी'—सा ११२१।
- ५.३ 'घाट घाट कहँ घाटक होइ नहि', सब कोठ देखि निबाहि—सा १११।
- ५.४ पुनि बेसिब 'सिफल के हाट'—परमा, संजी व्या, १७-११।
- ५.५ बठहाट 'हाट' सुकट्ट बीधी बाह पुर बहु बिधि बना।
—'मानस', सुंदर १, पं० १।
- ५.६ 'पूज्यार्चन-चरित्र' पृ १२६ के अनुसार मध्यकालीन नगरों में बीराही हारों का बर्णन हुआ है—'ईदिया ऐज मोन दु पावहिनि', पृ २१८।
- ५.७ भक्तनि 'हाट बैठि दिबर हूँ' हरि-नग निर्मल लेहि—सा १११।
- ५.८ यह-यह से सब सली तुतारै आनंद मंगल गावै।
दतरप उठि 'बाजार पचारे' सारी मुँग बतावै।

x x x

जो आपके जेहो मन भायो तेहो ताहि प्यारयो—परमा ११७।

होते, वैनिष्ठ उपयोग की वस्तुएँ सावकर 'फेरी' लगाते हैं। अष्टाध्याय-शास्त्र में यह शब्द इसी रूप में तो प्रयुक्त नहीं हुआ है, परंतु 'फेरी' लगाकर वस्तुएँ बेचने की बात अनेक पदों में कही गयी है। सूरदास की यशोदा किसी 'फेरी' करनेवाले से कृष्ण के लिए 'भीरा-बछ-बोरी' खरीद कर रखती हैं^{११}। इसी प्रकार परमानंद दास ने 'देर' और 'आम' बेचनेवालों के साथ^{१२} काछिन के भी 'फेरी' लगाकर माल बेचने का वर्णन किया है^{१३}। सूरदास के एक पद में 'जोग-मीट' की 'बोझ' भी कहा गया है जिसे उधर सर पर लावकर ब्रज में ला उतारते हैं^{१४}। ब्रज की स्त्रालिनें तो दूध, बही, मायन और भूत के माट या मटुकी सर पर ठवकर बेचने के लिए नित्यप्रति ही मधुरा जाती हैं^{१५} क्योंकि वे जानती हैं कि गौरस लोग

५६. हे मेरा भीरा बछ बोरी ।

आइ सेहु आरे पर राख्यो 'काछि मील लै राम' बोरी—सा ११६ ।

१ क. कोठ माई, 'आम बेचन आई' ।

देर सुनत मोहन उठि बोरे भीतर भवन गुलाह ।

मेरा मोहि आम लै देरी संग सत्ता बल माई—परमा १७३ ।

ख. कोठ माई, 'बिर बेचन आई' ।

सुनी देर नैह राखल मे भीतर भवन गुलाह—परमा १७४ ।

११ ब्रज में 'काछिनि बेचन आई' ।

आन उठारी नैह यह आगिन बपोकी फलन गुलाह—परमा १७२ ।

१२ 'जोग मीट' बिर बोझ आनि हुम, कत बौ भोष उठारी—सा १६२६ ।

१३ क. ब्रज सुवती मिलि करति विचार ।

'बसो आनु मातहि बधि बेचन' नित हुम करति आचार—सा १४६७ ।

ख. बेचन बसी बधि' ब्रजनारि ।

सीस ब्रज के गर्भ उबैके, हरप भई सुकुमारि—सा १४६६ ।

ग. आइ सबे कंसहि गुहराचहु ।

बधि मालन हठ लेत गुलाह, आनु इकर गुलाह—सा १४६३ ।

घ. 'गौरस बेचन आत मधुपुरी' आम आपानक बन में बेरी—परमा २७१ ।

ङ. गोकुल की ब्रज-नारि 'दसो नित बेचन आई'—कुमन २१ ।

च. सबारें बौ है आइहीं ।

× × ×

होति आचार पबुभुज प्रभु मोहि बहुरि पीव कब आइहीं—पद २१ ।

प्रायः-काज ही खरीदते हैं^{१४} । 'कैरी लगातेवाला अपना मास तब तक सर पर लिये घर घर बीसता है, अब तक वह उचित मूल्य पर बिक नहीं जाता'^{१५} ।

व्यापारी अपनी वस्तु अधिक से अधिक मूल्य पर बेचना चाहता है और माइक उसका मूल्य कम से कम बेना चाहता है । ऐसी स्थिति में 'मोस-मोस' होता है । परमानंददास और गोविंदस्वामी के कुछ गोपियों स स्पष्ट शब्दों में पूछते हैं कि अपने दूध-बही के ठीक ठीक 'दाम' या 'मोस' कइ हो^{१६} । कमी कमी बेचनेवाले को प्रश्नोत्तर दिया जाता है कि यदि कुछ कम अथवा बिलकुल ठीक दाम बवा हो तो मारी बीस करीबी आ सकती है, और शीघ्र ही सारा मास बिक जाने के लीम से प्राय व्यापारी इस बात से सहमत भी हो जाते हैं । परमानंददास के कुछ व्यापारियों की इस प्रकृति से परिचित ज्ञान पड़ते हैं तभी तो उन्होंने 'उचित मोस' बवा देने पर सगरी 'मटुफिया' करीब लेने की बात कही है^{१७} । कुंमनदाम के कुछ और भी बतुर हैं जो मास के साथ उसकी मासकिन को भी घर से बजने की बात लगाते हैं । वे ग्वालिनी से बही का मोस सच-सच बवा देने की बात तो कहते हैं, पर उनके पक्षे है कुछ नहीं । इसलिए कमी तो सक्ताओं की 'स्याफी' दिवा कर बही लेने को कहते हैं, कमी बिश्वास कराने के लिए अपनी 'कंडसिरी' उसके पास रखना चाहते हैं और कहते हैं कि तब मास घर बचकर सब दाम दे देंगे^{१८} ।

मास खरीदने में साधारणतया माइक ही ठगा जाता है, परंतु परमानंददास

१४ क हमको ज्ञान बहुत बधि बेचन, पुनि कोस नहि लैवे ।

'गौरव लेत यादही सब कोठ', सूर घरयो पुनि रैवे—श १५ ६ ।

क कुंमनदास प्रश्न बधि-बेचन की विरिवां जाति टरी—कुंमन २७ ।

१५ मुक्ति आनि मरे मी मेला ।

× × ×

'भरे बीस घर-घर बीसत हो' एके गति सब भई सहेली—श ३७२४ ।

१६ क 'दूध बही क दाम कहि' तैं हुबत कहा सुतराहि—परमा १०२ ।

क कहि पों मोस या बधि कौ' रो ग्वालिनि—गोवि ४१ ।

१७ 'उचित मोस कहि या बधि को छहुँ मटुफिया सगरी'—परमा १८५ ।

१८ बातु बधि देखी तेरी जाति ।

कहे पों मोस किठे बेचैगी, सब बचन मुक भासि ।

बोई ए कहे सोई हों देहो संग-सक्ता सब सासि ।

की एक गोपी ने गौरस बेचते समय अपने 'ठगी' जाने की विचित्र बात कही है^१ । कमी कमी 'दाम' के नाम पर व्यापारी और ग्राहक में भगड़ा भी हो जाता है । इसीलिए परमानन्ददास ने अपने कृष्ण का 'दाम का भगरी' बसाया है^२ ।

व्यापारी-वर्ग में विन की पहली विन्नी बड़े महत्व की समझी जाती है । इसी की उनकी माया में 'बोहनी' कहते हैं । प्रत्येक व्यापारी चाहता है कि उसकी 'बोहनी' अच्छी हो क्योंकि उसका यह विरवास होता है कि उस द्वारा में सारे दिन उसकी बिक्री अच्छी होगी । जब तक 'बोहनी' नहीं हो जाती, कोई व्यापारी न उभार देता है और न 'कर' या 'दान' आदि के रूप में कुछ बिना मूल्य के ही दे सकता है । इसी से श्रीकृष्ण के 'दान' माँगने पर सूरदास और परमानन्ददास की गोपियों साफ-सफ़ कहे देती हैं कि बिना 'बोहनी' हुए हम वृष, बही आदि देने भी नहीं देंगी,^३ देना तो दूर की बात है ।

कमी कमी बजार मेंवा' हो जाता है; अर्थात् विन्नी के योग्य वस्तु की अधिकता या उसकी अनावश्यकता, ग्राहकों की कमी अथवा ऐसे ही अन्य किसी कारण से 'माल' के दाम इतने कम हो जाते हैं कि व्यापारी का परिश्रम तो व्यर्थ जाता ही है, उसका 'मूल' भी संकट में पड़ जाता है । ऐसी स्थिति में यदि व्यापारी सदैव की तरह अपने 'माल' का पूरा दाम चाहता है तो उसे कोई खरीदता नहीं और बिना बिका माल व्यापारी के पास पड़ा रह जाता है । सूरदास की गोपियों भी ऊबब से कहती हैं कि तुम्हारी 'जोग ठगीरी' ब्रज में न बिक सकेगी और तुम्हारा सारा व्यापार 'घरा' रह जायगा क्योंकि तुम 'भूखी के पत्तों'-जैसी सस्ती चीज का 'मुक्याहल' जैसा अत्यधिक मूल्य माँग रहे हो^४ । 'भंडी' की ऐसी स्थिति में व्यापारी

जो न फ़याद ग़ाफ़िनी हमको कंठसरी ले राखि ।

लै लैंग बत्ते पर दाम देन को सबकि बनायो कटाखि—कुमुद १३ ।

११. गौरस बचत ही तु ठगी ।

कहा करे आप बस नागी मनसा बनत लगी—परम्य १७१ ।

७. नन्ददास की कुँवर लाइलो दधि का दाम को भगरी—परम्य १८५ ।

७१ क. किनु बोहनी' तनक नहि बेहो ऐमें छीनी लेटू बर सगरो—ता १४१४ ।

ल बिना 'बोहनी' हुचन गहि देहा प' सब छीन पाउ किन सगरो—परम्य १८५ ।

७२. जोग ठगीरी ब्रज न बिकेदे ।

के सामने दो ही मार्ग रहते हैं—बढ़ 'घाटा' उठाकर माल बेच दे या अन्यत्र ले जाकर बेचने का यत्न करे। योही 'पूर्व' के व्यापारी के लिए दूसरा ही मार्ग कल्याणकारी है। इसी कारण सूरदास की गोपियाँ ऊपव से कहती हैं कि अपनी 'मुक्ति' को तुम ब्रज में बेचने तो आये हो, परंतु खान पकवा है कि सगुन-साबत सोच-विचार कर नहीं आते थे। ब्रज में 'मुक्ति' का बाजार बहुत मधुरा है। तब तुम्हारी सारी 'पूर्व' 'मुक्ति' खरीदने में लग चुकी है, इसलिए 'घाटा' उठाकर बेचना भी तुम्हारे लिए संभव नहीं है। अतएव तुम्हारे लिए सर्वोत्तम मार्ग यही है कि इसे अन्यत्र ले जाकर बेचो^{३३}।

स्थान-विशेष में किसी चीज का उचित मूल्य न मिल सकने का एक अन्य कारण भी अष्टाष्टाव-काव्य में बताया गया है। यदि सब प्राहक 'एकमत' होकर वस्तु-विशेष को न खरीदने अथवा उसका अधिक मूल्य न देने का निश्चय कर लें, सब भी व्यापारी की वस्तु या तो बिकने से रह जायगी या उचित से कम मूल्य पर बिकेगी। सूरदास की गोपियाँ 'मुक्ति' को न खरीदने का निश्चय जब एकमत होकर कर लेती हैं तब 'घर-घर बंझने पर भी ऊपव को उसका कोई प्राहक नहीं मिलता^{३४}।

जो वस्तु एक स्थान पर उचित मूल्य में नहीं बिकती; क्योंकि उसकी वहाँ किसी को चाह नहीं है, वह दूसरे स्थान पर अधिक लाभ से भी कमी-कमी बेची जा सकती है, यदि वहाँ के निवासियों को उसकी आवश्यकता हो अथवा उसकी उपयोगिता से समझते हों। इसी तथ्य की ओर संकेत करते हुए गोपियाँ ऊपव से कहती हैं कि तुम्हारा 'जोग' ब्रज में नहीं बिक सका, क्योंकि वहाँ उसकी किसी की आवश्यकता नहीं था; अतएव इसे तुम सम्हाल कर 'मधुवन' ले जाओ, वहाँ

मुरी क पातनि क बरलें को मुत्तहल देरे।

ए गोपार मुत्तारी ऊपी एमें ही परयो रेरे—गा ३६९४।

०१ मुक्ति आनि मंद में मणी।

समभि सगुन ले बने म ऊपा ए गुम पे मव पुंजी चकली।

के ले जाहु अनत ही बेची — गा ३७२४।

७८ परे सीम पर-पर होगत ले उके मनि सब भई गहली—गा ३७९४।

की नारियों इसे सुनते ही 'बिसाह' लेंगी^{१०५} ।

यह व्यापारी को अष्टधाप-काव्य में साहू कहा गया है जिसके प्रतिनिधि या 'पजेंट' 'साह' की 'आप' से इधर-उधर माल बेचते फिरते हैं। ऐसे प्रतिनिधियों में कुछ ऐसे होते हैं जो अधिक लाभ के लोभ से अथवा माहक को 'भीला' और 'भनाही' जान कर उसे 'ठग' भी लेते हैं। वे अपने बहुत साधारण माल को किसी प्रसिद्ध 'साह' के यहाँ का बताते हैं और उसके लिए भीसे और 'भनाही' लोगों से बहुत अधिक मूल्य माँगते हैं। सूरदास की गौपियों ने ऊषध से यह हुए एक पद में व्यापारियों की इस 'ठग-महुरि' की आलोचना की है। ऊषध की 'आन-योग' की खेप उनके लिए 'अटक' के समान है जिसको वे भीक्षुण्य-जैस प्रतिष्ठित 'साह' के यहाँ का बताकर, उस कोने माल के बदले में 'हाटक' चाहते हैं। परंतु गौपियों स्पष्ट कह देती हैं कि हम इतनी 'भनाही' नहीं हैं जो तुम्हारी यह चाल न समझें। यदि तुम्हारे कथन में मरुवाह है तो यहाँ खर भी ढेर मत लगाओ, शीघ्र जाकर अपने 'साह' को ही यहाँ लिवा लाओ सब हम^{१०६} तुम्हें 'मुँहमाँगा' वाम देने को सर्वप्रस्तुत हो जायेंगी।

अब प्रस्तुत आठा है व्यापार की वस्तुओं का। जैसा पीछे कहा जा चुका है,

७५. ऊषो बगि मधुकन जाहु ।

आन सेहु छंभारि आपनो बनिपे जहँ लाहु ।

X X X

'जो नही ब्रज में विकानी, नगर मारि बिसाह' ।

सुर वे सब मुनत लैंहैं, त्रिष कहा पक्षिताहु—सा ३५१७ ।

७६. आषो वीण बजो व्यापारी ।

खेप लाहि गुरु ज्ञान योग की ब्रज में आनि उतारी ।

'अटक दे के हाटक माँगत भोरी निप' सुपारी ।

मुली छैं लोटी लाषो दे लिए फिरत सिर मारी ।

इनके करे कीन बहकाने ऐसी कीन बनारी ।

X X X

ऊषो जाहु मगारें झॉत बगि गहक जनि लावहु ।

'मुँहमाँगी चेहो गूरज प्रभु, लाटहि आनि दिवावहु—सा ३६९५ ।

अष्टछाप-काव्य में उल्लिखित व्यापार की वस्तुएँ ही बर्गों में आती हैं—रक्त, स्थानीय वस्तुएँ और दूसरे, सुदूर प्रवेशीय वस्तुएँ ।

क. व्यापार की स्थानीय वस्तुएँ—इस बर्ग में मुख्यतः वे वस्तुएँ आती हैं जो सामान्यतया वैनिक जीवन में अत्यावश्यक होती हैं, यथा दूध, दही, माखन, घी, फल, तरकारी आदि । आदीरों के जीवन की चर्चा करने के कारण दूध, दही, घी, माखन आदि बेचने की बात प्रायः सभी अष्टछापी कवियों ने लिखी है । आम, बेर आदि फल तथा तरकारियाँ बेचने आनेवाली 'काछिन' का उल्लेख अष्टछापी कवियों में केवल परमानन्ददास ने किया है । इन सभी वस्तुओं के बेचे जाने का ज्ञेय जिन पंक्तियों में हुआ है, वे भी इसी परिच्छेद में पीछे उद्धृत की जा चुकी हैं ।

ख. सुदूर प्रेश से आनेवाली वस्तुएँ—ऐसी वस्तुओं में मुख्यतः नारिकेल, हल आदि मेवे तथा लींग, हींग, मिरिच, पीपरि, अजवाइन, हूट, अन्यन्न, सोंठ, सुपारी, चिरायता, कटजीरा, मजीठ, लाग, सेंदुर वाश्बिहंग, बहेबा, इरै आदि मसाले और अन्य उपयोगी वस्तुएँ आती हैं जिनका उल्लेख 'ज्ञान-सौजा प्रसंग' के एक पद में सुरदास ने किया है^{१८} ।

२ व्यापार का रूप और साधन—व्यापारी की वस्तु को खरीदने के लिए उसका 'मूल्य' दिया जाना चाहिए । यह मूल्य 'शाम' के रूप में ता दिया ही जाता है, कभी कभी दूसरा उपयोगी वस्तु के रूप में भी दिया जा सकता है^{१९} ।

७७ देनिए नस प्रबध का पुष्ट ४९५ ।

७८. बही कान्ह, कह गय ई हम ली ।

य कारण कुचती सब अटकी सो भूमति हैं गुमती ।

'लींग नारियर, हल सुपारी चहुँ लादे हम आवै ।

हींग, मिरिच पीपरि अजवाइन' य सब बनिज कटारै ।

हूट बापकर सोंठ, चिरयता कटजीरा' कहूँ रगत ।

'आलमजीठ, लाग सेंदुर कहूँ पसिदि बिधि अररेलत ।

वाश्बिहंग बहरा इरै बेल गोन व्यापारी—ता १५५८ ।

७९ क हा राधाकुमुद मुकरी क अनुसार वस्तु विनिमय की प्रथा श्रृंगार-काल में ही प्रचलित रही है । १ गाव बकर ईद की एक पतिमा लेन की बात उनके एक मंत्र में आती है—'हिंदू मण्डना पृ ७६ ।

न हा प्रमदकुमार व्यापार्य के भी श्रृंगार-काल में व्यापारिक छत्र में विनिमय प्रथा

नगरों में तो आज पहली ही रीति सर्वत्र प्रचलित है, परंतु गाँवों में अब भी 'मूल्य' चुकाने के दोनो ढंग अपनाय जाते हैं। बाजार-घाट में मामीय जीवन का ही प्रमुख रूप से चित्रण होने के कारण ठेक दोनो विधियों की चर्चा की गयी है। परमानंददास ने बेर बेचनेवाली को, बेरों के बबले में, बाँगन में सूखते हुए धान 'भैकुली' मर दिये जाने की बात लिखी है^८। परंतु सस्ती या साधारण चीस की मुख्यतः वस्तु के बबले में लेने की मूर्खता कोई 'अनाड़ी' भी नहीं दिखाता चाहता। इसीलिए गोपियों ऊपर से पूछती हैं कि क्या 'भूमी के पत्तों' के बबले में कोई 'मुछाहल' हो सकता है^९। माहक को जिम चीस की अवरयच्छता नहीं है वह छिनी भी उपयोगी क्यों न हों उसके लिए 'छाटक' के समान है और ऊपर से गोपियों कहती हैं कि ऐसी वस्तु का मूल्य 'हाटक' के रूप में कोई 'अनाड़ी' भी कभी नहीं चुका सकता^{१०}। बहुमुख्य वस्तुओं का 'मोल' 'हीरा' बटाये जाने की बात गोविंदस्वामी के एक पद में मिलती है जिसमें वृषभानु-नंदिनी के 'निरमोक्षिक' बहो का मोल 'स्याम हीरा' बटाया गया है^{११}। परमानंददास ने भी 'दधि का मोल कंचन' बटाते हुए एक पद में उसके बदले में गोपी-विशेष को 'कुसरी' दिखायी है^{१२}। परमानंददास की बंदावली के पास 'हरि

के प्रचलित होने की बात कही है।

—“भारतीय संस्कृति एवं सम्पत्ता” पृ. ११५, ११६।

ग. डा. यौरीशंकर हीरचंद श्रोत्र के अनुसार पहले भारत में द्रव्य-विनिमय द्वारा व्यापार होता था—मध्यकालीन भारतीय संस्कृति पृ. १३६।

८. कोउ माई बेर बचन बाहि।

झुनी डेर नंद राकल म भीतर भवन बुलाहि।

‘सूखत बान परबो बाँगन में कर अंकुली बनाई’।

×

×

×

परमानंद अक्षुमति ध्यान दिने फल लाये कुँवर कनवाई—परमा. ६७४।

९. बीग ठगौरी ब्रज न बिकेहि।

‘भूरी के पातनि के बबलें की मुछाहल बेई’—सा. १६४४।

१०. ‘छाटक है के हाटक मींगत’ मोरी निपट बुजारी।

×

×

×

इनके करे कौन बहकाने ऐसी कौन अनारी—सा. १६९१।

११. वृषभानु नंदिनी को निरमोक्षक बहो जाकी मोल स्याम हीरा—गोवि. ४१।

१२. धानु दधि कंचन मोल भई।

के उर का गजमीनी' देखकर कोई सली उसमें पहुँची है—'यह तूने कहाँ से पाया ?
उत्तर में भ्रातृवसी उसकी 'बधि के पल्ले' में पाने की बात कहती है और बिरक्त
न होने पर शपथ धराकर पृथ्वी लेने की सलाह देती है * । उक्त समी उदाहरण
अष्टछाप कवियों के समय में 'वस्तु' के विनिमय में 'वस्तु' दिये जाने की रीति
के प्रचलन की पुष्टि करते हैं ।

व्यापारी की कोई वस्तु 'संतमैत' अर्थात् बिना मूल्य चुकाये किसी को
नहीं भिन्न सकती * उसके लिए तो वह मूल्य देना ही होगा जो व्यापारी क्षेत्र को
सहमत हो जाय—वस्तु विशेष का वह मूल्य चाहे दूसरी वस्तु, यथा अनाज सोन
चौड़ी, इत्यादि के रूप में चुकाया जाय, चाहे शासक द्वारा प्रचलित पसियों के
रूप में । व्यापार के प्रथम अर्थात् 'वस्तु-विनिमय'-रूप की चर्चा ऊपर हो चुकी है,
वहाँ वह रूप नहीं बसता अथवा जहाँ व्यापारी वस्तु-विनिमय के लिए सहमत
नहीं होता, वहाँ बिम्बी की वस्तु का मूल्य सिक्कों के रूप में चुकाना पड़ता है ।
समी देशों और कालों में व्यापार का यह रूप प्रचलित रहा है । अष्टछाप-काल
में भी कुछ सिक्कों के नाम आये हैं, यद्यपि उनके संबंध में अधिक विस्तार से नहीं
लिखा गया है । ऐसे सिक्कों में टका, दमकी, दाम, रुपया आदि उल्लेखनीय हैं ।

अ टका—ठमीसवीं शताब्दी में 'टका' राज्य तॉवे के अधीन बराबर सिक्के
के रूप में प्रचलित था * परंतु अष्टछाप कवियों के समय में यह चौड़ी का एक

× × ×

बधि के पल्ले झुलरी बानी अनुमति लवर मई ।

—परमा कीर्तन, भाग १ पृ २१७ ।

८५. यह हरि के उर को गजमीनी ।

भ्रातृवसी कहाँ तैं पायो बूरि करत विनयनि की बोली ।

× × × ×

बज्जू तौ रुप कंस जीवत है, धीं बधि के पल्ले है पायो ।

जो न पत्ताहू तो तपस है बूझ परमानेंव ता दिन सैंग आयो—परमा ४११ ।

८६ क कटुटी सब मन मलिन बहुत मैं 'संत-मैत' न बिकारत—ता ११९८ ।

ख 'संत-मैत' क्यों पाइए वह गोरस निरमोक्त—चतु २४ ।

८७ बीरामचंद्र बर्मा 'ग्रामाधिक हिंदी कोशा' पृ ४२४ ।

सिक्का था^{८८} । 'टकर' का उपयोग अष्टछाप-काव्य में दो स्थलों पर विशेष रूप से हुआ है । राधा की माता ने पुत्री की लौई हुई 'मोतिसिरी' 'लाख टके' में साने की बात एक पद में कही है । इस प्रकार वह 'मोतिमिरी' बहुमुख्य की रीति कोई भी घर बैठे ही ऐसी 'निधि' पाकर अपना भाग्य सराहगा^{८९} । एक दूसरे पद में इस सिक्के का उल्लेख 'नेग'-रूप में दिखे जाने के प्रसंग में हुआ है । कृष्ण-जन्म के अथसर पर माता यशोदा दाइ का नेग 'लाख टके' देती है ।

आ दमड़ी—'आइने धरबरी' के अनुसार 'दाम' का आठवाँ भाग 'दमड़ी' होता था । अष्टछाप-काव्य में धन-रूप के लोभी को 'दमरी की पूत' कहा गया है^{९०} ।

इ दाम—'आइने धरबरी' में 'दाम' को लौंघे का सिक्का बताया गया है जो रुपए के चालीमवें भाग के बराबर होता था^{९१} । अष्टछापी कवियों में सुरदाम ने इस सिक्के की चर्चा विशेष रूप से की है । राधा की माता ने पुत्री द्वारा लौई हुई 'मोतिसिरी' के एक-एक नग का मुख्य 'मल-मल दाम' बताया है^{९२} । परमानन्ददाम ने 'दाम' का प्रयोग 'सिक्के के अर्थ में किया है^{९३} ।

ई रूप—अष्टछाप-काव्य में उल्लिखित चाचा मिश्रा 'रूपा' है जिसका

८८ का प्रेमनारायण नैन नमना नूर कोश १ १७२ ।

८९ क अहु तटी मोतिमिरी रीबाइ ।

× × ×

'रुह रुह नग मल मल दामिनि की लाग नका रे रुबाइ ।

बाई लाव परलो लो भागी पर बैठ निज पाई—मा १६७२ ।

ग लाग टका काय भूषका मारी दाँ की नम—मा १ ४ ।

६ आइने धरबरी १ ५७ ।

६१ क लंपट पूत पूत दमरी की बिगय अप की गयी—मा ११६ ।

ग लंपट पूत पूत दमरी की जोड़ी जोड़ी जोरे—मा ११८६ ।

६२ 'आइने धरबरी १ ५७ ।

६३ अहु तटी मोतिमिरी रीबाइ ।

× × ×

'रुह रुह नग मल मल दामिनि की लाग टका रे रुबाइ—मा १६७२ ।

६४ दामिनि सेहु गार धोर मोलो माग्न नपो दाम—परमा १४ ।

अर्थ 'बाँदी' होने से स्पष्ट है कि यह बाँदी का सिद्धा था। इसकी पुष्टि 'भारते
भक्तवरो' से भी होती है जिसमें 'गोल' और 'भगोकर', दो प्रकार के रूप पक्षों
में बात कही गयी है^{२५}। सुरदास ने रूपों शब्द का प्रयोग सामान्य अर्थ में^{२६}
और परमानन्ददास ने 'रूप' शब्द के अर्थ में किया है^{२७}।

ये दो रूप हैं सिद्धे जो 'टकमाल' में वनकर शामक की ओर से प्रचलित
किये जाते हैं। इनके अतिरिक्त अष्टाष्टा-काव्य में दो-एक स्थानों पर 'कौड़ी' का
भी उल्लेख हुआ है जो सिद्धे की तरह ही कुछ समय पूर्व तक भारत के अनेक
प्रदेशों में व्यवहार में आती थी। हिमाचल-प्रदेश में 'कौड़ी' का तात्पर्य 'नाममाल'
के मूल्य से होता है जिसके लिए परिमल करनेवाली, सुरदास की सम्मति में, नितांत
मूर्ख हैं^{२८}। सुरदास के एक अन्य वाक्य से भी 'कौड़ी' की अत्यंत दुष्प्रसिद्धता का पता
चलता है जिसमें गोपियों की दृष्टि में कृष्ण रहित गोकुल का मूल्य 'कौड़ी' के
बराबर भी नहीं रहा जाता^{२९}। 'कौड़ी' का तात्पर्य 'अधीनस्थ राजाओं द्वारा सम्राट
को दिये जाने वाले कर'^{३०} से भी होता है। 'पानी' बन कर मीठुण्य जब गोपियों
से 'कौड़ी-कौड़ी बटूल लेने की बात कहते हैं, तब इसका सामान्य अर्थ तो स्पष्ट
है ही, कर-संबंधी विशेष अर्थ की ओर भी इसका संकेत किया जा सकता है।

सुरदास के एक पद में 'लोटे घाम' का प्रयोग मिलता है जिससे स्पष्ट
होता है कि राजकीय 'टकमाल' के अन्तर् 'लोटे सिद्धे' भी बना लिये जाते हैं जिनको
न पहचान कर लोग ठगो जाने के कारण लीमट्टी वे^{३१}। इसी प्रकार नन्ददास की 'श्याम-
सगाई' नामक रचना में 'अरय-द्रव्य' का प्रयोग हुआ है जिनका संकेत 'अव'

२५. 'भारते भक्तवरो' पृ. ५७।

२६. निर्मल 'रूप' लीमट्टी के सोई बारिज रानै—सा. ११४१।

२७. विमनि देहु नाम अरु सोनी माटन 'रूपो घाम'—परमा. १४।

२८. परम कुटुम्बि दुख रस-लोभी 'कौड़ी' लहि मग की रज धानत—सा. १११४।

२९. सुरदास स्वामी किनु गोकुल 'कौड़ी' है न लई—सा. २७११।

३०. भीरामचन्द्र वर्मा 'प्राग्वशिक दिवी कौश' पृ. २८९।

३१. अब दुमकीं में मन न देही।

दान लेठें कौड़ा कौड़ी करि बेर आपनो लोही—सा. १५४५।

३२. 'हरि को नाम घाम लोट ली' अकि अकि बारि रानी—सा. १५४।

के साथ-साथ 'उच्छापी' सिक्कों की और भी है* ।

२ विविध व्यवसाय और व्यवसायी—इस वर्ग में वे व्यवसायी आते हैं जो वस्तु-विशेष का स्वयं उत्पादन अथवा निर्माण करके समाज में उसकी बिक्री करते हैं । अष्टछाप-काव्य में वर्णित ऐसे व्यवसायियों की, स्थूल रूप से, सत्रह उपवर्गों में बिम्बित किया जा सकता है—अहीर, कुपक, बनजारे या व्यापारी पंसाही, मझान, जौहरी, सराफ, बख्श, काढ़ी, कुलाह, मनिहार, गंधी, गोसिनि, तमोली, तेली, पारपी और कसाई* ।

क. अहीर—अष्टछापी कवियों के परम आराध्य जिन व्यक्तियों के यहाँ पसे थे, वे अहीर थे । मयूर की नारियों ने कुपक का परिचय परस्पर 'नंद अहीर के सुत' कहकर ही दिया है* । अष्टछाप-काव्य में 'अहीर' के लिए 'गोपी' और 'म्वाल' या 'धवार' तथा उनकी स्त्रियों के लिए 'अहीरिन', 'गोपी', 'गवासि' या 'पवारि', 'धुमरेटी' आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं । गाय पालना और वनका रूच दुहकर, उससे दही, माखन, घी आदि बना कर बेचना इस वर्ग का व्यवसाय रहा है । माट-मटुकी में दूध दही माखन आदि लिये मयूर की और जाती हुई गवासियों के रोक लिये जाने पर इस वर्ग के व्यवसाय का स्पष्ट उल्लेख 'दान-झीका'-असंग में हुआ है* । सुरदास और कुंमनदास की गवासिनें तो 'अहीर' जाति का धंधा

१ 'अरब इत्य इच्छा नहीं पान-पाठ महि शेट्टे—नंद स्थाय , पृ १२ ।

४ डा प्रसन्नकुमार आचार्य ने 'मनुवेद', १-७ के अनुसार वैदिक काल में ही किसान, मछुवाड़े कसाई, कुम्हार मुनार बीबी नारी, जौहरी चोलनी बनानेवाले रस्सी रंग रथ बाग बनानेवाले आदि क व्यवसाय प्रचलित होने की बात कही है ।

—'भारतीय संस्कृति एवं सम्प्रदा' पृ ११३ ।

५. एही सुत नंद अहीर के—सा १ ६३ ।

६ क बेचन पली दधि मज्जनारि ।

सीस बरि-भरि माट मटुकी बडी लोभा मारि—सा १८६६ ।

ख गवासिनि यह मली नहि करति ।

दूध दधि पूत नितहि बेचति दान धर्मे करति—सा १५ ४ ।

घ गोपुल की मज्ज-नारि दखो नित बेचन धारि—कुंमन २३ ।

ब कही किन बीजों दान दही की ।

सदा सर्वदा बचति हरि मज्ज ई मारण नित ही की—मयूर २ ।

८ गुजरिया गरब गहीसी ऊतक माहीं देति—गोवि ९६ ।

ही वही आदि बेचना बताती हैं* । गोप-बालकों के साथ कुटुम्ब के गाय पराने की बात का इस्तेमाल तो सभी अष्टाश्रयी कवियों ने किया है । भर में ग्वाड़ियों के वही मथने की बात भी उन्होंने लिखी है* । स्वयं परशुराम का भी यही कार्य रहा है, यहाँ तक कि 'पाहुनी' से भी वही मथने की बात कहने में वह संकोच नहीं करती* । अहीरों के व्यवसाय का यह क्रम आज भी चल रहा है, यद्यपि उनकी स्त्रियों का दूध, वही आदि बेचना अब प्रायः बंद हो गया है ।

वस्तुतः 'गोपासन' इस देश में सर्वत्र से महत्वपूर्ण व्यवसाय रहा है । जो लोग दूध, वही नहीं बेचते थे, वे भी 'गोपासन' में सर्वत्र रुचि लेते थे । ब्राह्मण-काँ के लिए भी यह कार्य महत्व का था । यहाँ में अस्त्रियों की दक्षिणा में 'गावें' भी दी जाती थी* । नंद जी भी ब्राह्मणों की दो-दो साल गायें दान में देते हैं* ।

७ क हम 'अहीर बालन दधि बेचै—सा १६११ ।

क हम हैं बाति अहीर बछी नित बेचन धारै—कुंभन २१ ।

८ क. मथति ग्वालि हरि देली जाइ—सा १ २६८ ।

क 'दधि लै मथति ग्वालि गरबीली' ।

स्तुत अस्तुत कर कंगन बाजे बाँह झुलसति डीली—सा १०-२६९ ।

ग देली हरि 'मथति ग्वालि दधि ठाढ़ी' ।

जोवन भग्नाती बनि बुरति कटि लौं बधि बाढ़ी ।

× × ×
करपति है, बुहुँ करनि मथानी सोभा-पसि मुजा मुभ काढ़ी—सा १ १ ।

९ क. अदीदा अन्धु तैं दधि प्यारो ।

'आदि बेहि कर मथत मथानी सरसत नदबुलारी—सा १७८ ।

क अदीदा अन्धु बाँधे त्याम ।

× × ×
बछी मथति' मुक्त तैं बहू बकरति गारी दे लै नाम—सा १७९ ।

ग आहो 'दधि मथन करै नैदरानी ।

बारे कन्देरा आर न कीजै छाँकि अब देही मथानी—वरमा ११५ ।

१ 'पाहुनी, करि दै तनक मछी ।

हौं लागी यह-काम रखाई असुमति किनय कछी ।

आदि करत मन मोहन मेरो अँखन धानि गछी ।

भ्याकुल मथति मथनियाँ रीती दधि मुभ हरकि रछी—सा १ १८९ ।

११ जातक-कालीन भारतीय संस्कृति' पृ १८७ ।

१२ अमधेनु तैं नैकु न हीनी दै लल धेनु दिजनि को हीनी—सा १ १२ ।

तत् इत्यर्थ—‘कृषि’ भारत का सर्वप्रमुख व्यवसाय है। परंतु अष्टछाप-काव्य के विषय से उसका निष्ठा संबंध न होने के कारण उसमें कृषक-जीवन का वैसा विस्तृत वर्णन नहीं मिलता जैसा ग्रामीणों के जीवन का मिलता है। सूर के अतिरिक्त प्रायः सभी अष्टछापी कवि तो इस संबंध में एक प्रकार से मीन हैं ही, स्वयं सूरदास ने भी कृषक और उसके व्यवसाय के संबंध में अधिक नहीं लिखा है। सूरसागर के एक पद में, रूपक-रूप में, खेती की चर्चा अवश्य इस प्रकार की गयी है कि उसमें कृषक की जीवन-चर्चा पर स्पष्ट प्रकाश पड़ता है। उसमें सूरदास कहते हैं—मैंने इस प्रकार खेती की कि ‘बंजर’ भूमि में, बिना उसको समतल किये ही, ‘हल जीता’। काम और क्रोध मेरे बैल थे, जिनको ‘हॉकनेवाला’ या मेरा मन और बैलों के कंधों पर रखा जानेवाला ‘बुझा’ या माया का। मेरी इत्रियाँ ‘किसान’ बनीं जिन्होंने विषय-वासनाओं के रीछ उगनेवाले ‘गुच्छों’ के ‘धीर’ बोये जिनसे ‘नयी खताएँ’ उत्पन्न हुई^{१३}।

‘खेती के लिए चर्चा ही जीवन है। अतएव एक पद के अंत में प्रभु से ‘कृपा की चर्चा’ करने की प्रार्थना भी कवि करता है’^{१४}। ‘खेती’ करनेवाले को ‘खेतिहर’ भी कहा जाता है जिसका छन्दोज्ञ सूरदास के एक अन्य पद में हुआ है। मीमा के बाद पहली चर्चा होती ही खेतों में उगती हुई घास आदि व्यर्थ के पीछे उन्माड़कर ही नयी फसल के लिए ‘खेतिहर’ अपना खेत तैयार करता है^{१५}। खेत के निचले या गहरेवाले भाग को ‘खाल’ कहते हैं जिसे पाटकर भूमि को समतल कर लेना भी वह आवश्यक समझता है जिससे चर्चा या बाढ़ का जल खेत में न भर खड़े^{१६}।

१३ प्रभु दु, मैं ‘कीन्ही हय खेती ।

बंजर भूमि गार्ह हर बोते, बर पती की खेती ।

काम-क्रोध ‘दोड बैल बली मिलि, रज-तामस सब कीन्ही ।

आत बुझि मन हॉकनहारे’ माया ‘बुझा कीन्ही ।

रंजिष मुल किसान महानुन चमज बीज बरे ।

जन्म जन्म की विषय-वासना ‘उपजत लता मई—सा ११८५ ।

१४ ‘कीन्ही कृपा-दृष्टि की बरग अन की अति दुनई—सा ११८५ ।

१५ अन के उपजत गुल विम बाटत ।

जेमै ‘प्रथम असाइ आनु नून खेतिहर निरनि उपाटत—सा ११७ ।

१६ पुनि पावै अप-विषु बकुल है सूर ‘गल जिन पाटत’—सा ११७ ।

सूरदास ने किसी अनाथ की खेती का विस्तृत वर्णन नहीं किया है। उनके केवल एक पद में विना वर्षा के 'धान-बँकुर' के सूखने का उल्लेख अवश्य मिलता है^{१८}। इसी प्रकार एक अन्य पद में उन्होंने 'धनिया, धान कुम्हाड़े या कुम्हाड़ा' एक ही स्त में न उपज सकने की बात भी लिखी है^{१९}। फसल काटने के बाद सारा अनाथ खरिहान में जमा होता है जहाँ मँकाई होती है। सूरदास के एक पद में 'खरिहान' का उल्लेख भी हुआ है^{२०}। भूमि तैयार करने के बाद इस से उसमें नासियाँ बनाकर 'बीज बोने और 'पानी' देने की बात सूरदास ने एक अन्य पद में लिखी है^{२१} जिससे उनके उत्सवों की सामान्य ज्ञान का पता लगता है।

अष्टाष्टापी कवियों के समय में खेतों की सिंचाई, वर्षा के अतिरिक्त 'कुछों' में रुद्ध लगाकर भी की जाती थी। इसका उल्लेख परमानन्ददास के एक पद में हुआ है जिसमें गोपियों अपने नयनों की 'धन्धरी' कहती हैं जो बार-बार भर आते और जल डरका जाते हैं^{२२}। सूरदास ने एक पद में 'ऊख पेरकर' गुड़ बनाये जाने की बात कही है^{२३} और परमानन्ददास ने भी कोल्हू में 'ऊख पेरे जाने' की चर्चा उपमान-रूप में की है^{२४} जिससे स्पष्ट होता है कि अष्टाष्टापी कवि 'ऊख की खेती' से अपनी भाँति परिचित थे।

ग वनजारा—भूम-भूमकर 'ध्यापार' करनेवाले का 'वनजारा' कहा जाता था

१० भी प्रसन्नानुसार आचार्य के अनुसार भारतीय चावल जो, मकाई, मटर, तिल आदि की जमीन बैदिक काल में ही करने लग प।

— भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता पृ ११ ।

१८ सूरदास गुर धान बँकुर की बिनु बरषा क्यों मूल तुझ —भा १८५५ ।

१९ सूरदास गीतों में उल्लेख धनिया धान कुम्हाड़ा —भा १५४ ।

२० माँहि माँहि खरिहान कोष की पोता-अन्न भगाये —भा १५४१ ।

२१ 'पर बिजमि नल करत खरिहान हल बारि बीज बिबरे' —भा १११० ।

२२ नयना रङ्ग की परो रटाई ।

बारि परि गुराँ मन्न मीन की भरिवात हाँ जाही —परमा कवि ६५० ।

२३ 'न ले ले खोटाइ करत गुर बारि बत है गोइ ।

इकर खोटाए स्वाद जाइ गुर ने गाँहन होइ' —भा १-५१ ।

२४ परमानन्द रायजी व बिजुरे बिजुर खोल्हू गये तन भयो उज्जरी ।

—परमा कवि १११ ।

चिनची स्त्रियों 'वनजारिनि' कहालाती थीं। जायसी के 'पद्मावत' में भी 'बनिजारा' का उल्लेख हुआ है^{१५}। सुरदास के एक पद में गोपियों के लिए 'बानी'-वैराभारी कृष्ण ने 'वनजारिनि' शब्द का प्रयोग किया है^{१६}।

घ पंसारी—मेधा, मन्मासे तथा उन सब सुखी वनस्पतियों आदि के बेचने वाले को आज 'पंसारी' कहते हैं जिनके नाम 'वान-लीला प्रसंग' में व्यापारिक वस्तुओं के अंतर्गत पीछे गिनाये गये हैं^{१७}। पंसारी की स्त्री 'पंसारिनि' कहालाती है। इस शब्द का प्रयोग श्रीकृष्ण ने 'वानलीला' प्रसंग में गोपियों के लिए किया है^{१८}।

ङ महाजन—व्यवसायी-जग में 'महाजन' को इस कारण नहीं गिना जाना चाहिए कि वह कोई वस्तु बेचता नहीं। फिर भी इसकी जर्बा यहाँ इसलिए की जा रही है कि जिस प्रकार हमारे व्यवसायी 'बस्तु' लेकर 'बाहकों' से काम कमाते हैं, वैसे ही 'महाजन' अपना 'धन' दूसरों को लेकर 'ध्यात'-रूप में काम उठाता है। इस प्रकार महाजन का व्यवसाय है रुपय का लेन-देन करना और 'श्रय' शब्द की प्राचीनता इस बात का प्रमाण है कि यह व्यापार बहुत प्राचीन काल से इस देश में प्रचलित रहा है^{१९}। 'महाजनी' का व्यवसाय करनेवाला स्वभावतया धनी होना चाहिए। उसकी 'पूँजी' को सुरदास ने 'बावी' कहा है^{२०} जिसमें दूसरों को 'श्रय' दिया जाता है^{२१}। महाजन से श्रय चाहनेवाले को कुछ 'अमानत' भी देनी पड़ती है^{२२} जिसका तात्पर्य धन लौटाने के उत्तरदायित्व से होता है और जो 'श्रयी' के 'मुकर जाने की स्थिति में काम आता है'^{२३}। यदि श्रय चाहनेवाले के घर में 'गव' या 'पूँजी' नहीं होती, अर्थात् वह निर्धन होता है तो धने 'अमानत' मिलने

१५. पितठर गढ़ के एक बनिजारा—पद्मा संजी प्या ७४१।

१६. ही-हे फिरति रूप त्रिभुवन की री 'नोन्ही वनजारिनि'—सा १४७१।

१७. देखिए इस 'प्रसंग' का पृ ४३।

१८. सुरदास ऐसी गव जाई ताके मुद्धि 'पंसारिनि'—सा १४७१।

१९. डा. बासुदेवशरण अग्रवाल "दिया ऐत्र मीन दु पाधिनि" पृ २३८।

२०. 'बावी' धान तुम्हारी मोरे अमल ही जो दीन्ही—सा ११६६।

२१. नवे कूर मोमो रिन' पाहत—सा ११६६।

२२. बेह 'अमानत' लीन्ही—सा ११६६।

२३. मुकर श्रय' क दीन बचन मुनि अमपुर बाधि पटवरे—सा ११६६।

में बहुत कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति में जिस महाजन का वह श्रेणी है अथवा जिस ठाकुर का उसे 'कर' देना है वह उसे छूट तक लेता है^{१४}।

महाजन किसी को जो धन 'श्रय' के रूप में देता है, वह 'मूल' कहलाता है। कुछ अवधि के पश्चात् धन दिये जाने के वर्षों में 'श्रेणी' से जो धन उसे 'मूल' के अतिरिक्त मिलता है वह 'भ्याज' कहलाता है और यही प्राप्त करना महाजन का परम लक्ष्य होता है। डा० राधाकृष्ण मुकर्जी के अनुसार 'भ्याज' पर रुपए देने का व्यवसाय वैदिक कार्य में ही आरंभ हो गया था और उस देकर ग्यारह रुपये लगा देने अर्थात् उस प्रतिशत भ्याज लिये जाने का भी उल्लेख उन्होंने किया है^{१५}। अष्टाध्यायी कवियों ने भ्याज की दर का कभी उल्लेख नहीं किया है, हाँ, उनके काम्य से यह अवश्य सात होता है कि साधारण महाजन यह कार्य अपने प्रतिनिधियों से कराते हैं। इसी कारण सूरदास की गोपियों ने 'ठाकुर' को 'मूल' बसूल करने वाला और ऊषध को 'भ्याज लगा देने वाला' कहा है^{१६}। जब तक श्रय देनेवाला भ्याज सहित महाजन का 'मूल' नहीं लौटा देता तब तक वह 'श्रय' नहीं होता और वैसी स्थिति में श्रेणी को 'श्रय-दास'^{१७} रहकर 'महाजन' की सेवा तक करती पड़ती थी। यही बात सूरदास के काम्य ऊषध से कहते हैं कि गोपियों ने वन-मन-धन अर्पण करके मुझे अपना श्रय बना लिया है। तुम जाँहे उपदेश से संतुष्ट करके मुझे उनके श्रय से 'ठरिन' करो। परंतु यदि वे 'भ्याज'-रूप में दिये गये पुन्हा उपदेश को अंगीकृत नहीं करेगी तो मैं उनका 'रिनदास' होकर, ब्रज में बस कर उनकी गाय ही चराया करूँगा। गोस्वामी तुलसीदास के लक्ष्मण ने

१४ परम गण नहीं भजन तिहारी जोन दिवैं म कुनै।

धर्म अमानत निस्थान चाह तातैं ठाकुर जूटो—सा ११८५।

१५ हिन्दू सम्प्रदाय' पृ. १२४।

१६ सूर मूर ठाकुर गव लो भ्याज निबहत ऊषो—सा ३८२।

१७ म म गौरीदास हीराचंद शोभा म दास प्रभा' क अंतर्गत 'श्रयदास' की पंक्ति 'कर्म में रत्न हुए दास के कार्य में थी है—'गणकाशीन भारतीय संस्कृति' पृ. ४८८।

१८ भुज सखा दित धान मरे नाहिने सम तोहि।

'केसेहू कर ठरिन कीबे गोपिकनि सौ मोहि'।

रेनि दिन मग भक्ति उनके कछु करत न जान।

'और सरबस मोहि अरप्यौ तबनि सन-मन-धान।

विभिन्न श्रृंगारों से 'उरित' होने की बात कहकर परशुराम से जो व्यंग्य किया है, वह भी 'महाभरत'ों के व्यवसाय से ही संबंध रखता है^{४०} ।

५ जाहरी चार सराफ—हीरे, जवाहरात आदि बेचनेवाले को 'जीहरी' और सोने-चाँदी के आभूषण बेचनेवाले को 'सराफ' कहते हैं। अष्टछाप-काव्य में यद्यपि ये शब्द प्रयुक्त नहीं हुए हैं क्योंकि इन व्यवसायियों का संबंध मुख्यतः मगार से रहता है, ग्रामों में इनकी वृत्ति नहीं होती तथापि अनेकानेक अड़ाऊ आभूषणों की बच्चा होने से यह स्पष्ट है कि उक्त व्यवसाय भी समाज में अचरय प्रचलित रहे होंगे। सुरदास के एक पद में राधा की माता कीर्ति पुत्री के लिए 'झाल टके' में एक 'मोविसिरी लरीव खाने की बात कहती है जिसमें सठ-सठ 'वामों' का एक-एक लंगड़ा था^{४१} । निःसंदेह वह अड़ाऊ गहने बेचनेवाले किसी 'जीहरी' या 'सराफ' के यहाँ से खरीदा गया होगा।

६ बजाज—कपड़ा बेचनेवाला 'बजाज' कहा जाता है जिसकी स्त्री को सुरदास ने 'बजाजिनि' कहा है^{४२} । अन्य अष्टछापी कवियों ने 'बजाज' या 'बजाजिनि' की बर्णना नहीं की है।

७ कछी—फल, तरकारी आदि बेचनेवाले को 'कछी' कहते हैं जिसकी स्त्री 'काजिनि' कहा जाता है। अष्टछापी कवियों में केवल परमानंददास ने शरीरा के यहाँ एक 'काजिन' के आने की बात लिखी है^{४३} ।

भ्राज मैं य रतन बीन्हे ब्रजा गोप-कुमारि ।

× × ×

वीर तुन उपदेसियो जिहि लई पद निधान ।

'औ न योगीश्वर करै न होइहीं रिन दास' ।

रत गाइ चरइहीं मैं बहुरि बसि ब्रजवास—सा १४११ ।

११. भटा पितहि ठरिन अए नीकें । गुर रिनु रहा सीख बह जी कैं ।

सो अनु हमरेहि माये काका । दिन पलि गए भ्याज बहु बाका ।

अब आनिअ व्यवहरिषा बोली । गुरत बटैं मैं बेली लोली ।

—मानस, बाल दो २७१ ।

४ 'रु-रु नग सठ-सठ बामनि की लास टप दे स्पर्श'—सा १६७२ ।

४१ 'बजाजिनि' है जहाँ निरालि नैननि गुण देखें—सा १ १४८ ।

४२ भज में 'काजिनि' बेचन आए ।

५३. कुलाल—मिट्टी के बरतन बनाने कीर बेचनेवाले को 'कुलाल' या प्रचलित भाषा में 'कुम्हार' कहा जाता है। उसके व्यवसाय से संबन्धित रा प्रमुख शब्द अष्टाक्षर-काव्य में मिलते हैं—एक है 'पाक' और दूसरा, 'बौँची'। 'पाक' एक गोल पत्थर होता है जिसको घुमाकर वह हाथ के कुशज स्तरों से मिट्टी के तरह-तरह के वर्तन बना डालता है। सूरदास और परमानन्ददास की विरहिणी गौपियों ने अपने पित्त को 'पाक चढ़ा-सा' कहकर हर समय उमड़े उड़े फिरते रहने की बात कही है^{५४}। यह आदि पात्र बनाने, उन पर तरह-तरह की चित्रकारी करने के उपरांत सुन्वाने, कपा से बचाने, 'बौँचि' में ईंधन से आग डलाकर, उनके घुमा घुमाकर सब ओर अच्छी तरह पकाने आदि कुम्हार के सभी कार्यों का विवरण सूरदास ने एक पद में विस्तार से दिया है जिसमें पिघाता को 'कुलाल' मान कर रूपक बोझा गया है^{५५}।

५४. मनिहार—बूझी बेचनेवाला 'मनिहार' कहा जाता है। अष्टाक्षर-काव्य में इस शब्द का प्रयोग नहीं है, परंतु प्रथमालापी के हाथ में 'चूड़ियाँ' मँदिर पड़ी रहने की चर्चा हमारे कवियों ने की है^{५६} और कृष्ण के उपातों से खींच कर पराधा

मान उतारी नंद यह बौँगन उधोड़ी फलन मुहारे—परमा १७२।

५१ क का रामानुज मुकुर्मी के अनुसार 'अष्टाक्षरी' ४१११८, में शिल्पकारों के अंतर्गत 'कुलाल' का भी उल्लेख है—'विदू सम्भता' पृ १२४।

ल का बानुदेवराय अमलाल क अनुसार 'अष्टाक्षरी' में 'कुलाल' तथा 'कुम्हार' शब्द प्रयुक्त हुए हैं और उसके द्वारा बनाए गए मिट्टी के पात्र 'कोललक' कहे गए हैं—'विष्णु ऐश्वर्य नोन दु पाणिनि' पृ २१।

५४ क सदा रहत पित पाक पड़्यो सो, यह बौँगना न मुहारे—ता १२।

ल सदा रहत पित पाक पड़्यो सो और न कजु मुहारे—परमा ४४६।

५५. ऊधो भली मइ ब्रज धाए।

विधि कुलाल कीर कौँचि घट' ते गुम धानि 'पकाए'।

रौंग दीन्दी' हो बान्ह लौँचरे 'बौँग-बौँग चित्र बनाए'।

पातें गरे न नैन नेह तैं, 'अबधि घटा' पर छाए।

ब्रज करि 'बौँचा' लोग 'अपन करि मुरति 'आमि' गुलगाए।

फँड उठाँत विरह परमारनि मैग प्यान दरस भिपराए—ता १७८१।

५६ क विरिनी कटि कुनिठ कौँचन कर नुरी भनहार—ता १४८।

ग नरपद मकर प्रगमी नव पीछोनी नुरिपन चागे—परमा २१६।

के पास खड़ाहना के आनेवाली गोपियों 'गोव' भर-भर फूटी चुड़ी' से जाती हैं^{४०} । परमानंददास की एक गोपी कृष्ण द्वारा चुड़ियों तोड़ दिये जाने पर खीझकर चली है कि मैं तो अभी नयी चुड़ियों पहन कर आयी थी^{४१} । निस्संदेह वे चुड़ियों किसी 'मनिहार' या 'मनिहारिनि' से ही खरीदी गयी होंगी ।

८ गंधी—सरह-सरह के इत्र-फुलेस आदि बनाने और बेचनेवाले को 'गंधी' और उसकी स्त्री की 'गंधिनि' कहते हैं । बिहारी ने जिस प्रकार स्पष्ट रूप से 'गंधी' के इत्र बेचने की बात कही है^{४२} वैसे कोई उल्लेख अष्टांग-काम्य में नहीं मिलता । सूरदास के एक पद में चंदन, अगरगजा, केसर आदि लेकर दूलाह कृष्ण के दरान कराने जाने को 'गंधिनि' की कामना व्यक्त की गयी है^{४३} । नंददास के अनुसार 'प्रेम' गंधी का वह मौख नहीं जो जन जन के हाथ विकता है^{४४} ।

९ तमाली और बोलिनी—पान का 'बीड़ा' लगाकर बेचनेवाले को 'तमाली' और उसकी स्त्री की 'तमोलिनी' या 'बोलिनि' कहा जाता है । नंददास के एक पद में 'बीरी' खिलानेवाले 'तमाली' की चर्चा है^{४५} तो सूरदास ने कृष्ण विवाह-प्रसंग में 'बोलिनि' के रूप में नंदनंदन की 'बीरा' देने आकर उनके दरान की कामना व्यक्त की है^{४६} ।

१० तेली—विला, सरसों आदि को कोरू में पेरकर तेल निकालने और

४० 'फूटी चुड़ी गोद भरि ह्मारे काटे और बिलाने गाठ—सा १०-१११ ।

४१. अच्छी नई पहिरि ही आई चुड़ियाँ गई सब फूट—परमा ११५ ।

४२. क. कर ले चुँपि सरहि के रहे सबे गहि मौन ।

गंधी गंध गुलाब को गंध माहक बन—'बिहारी-बोधिनी १११ ।

४३. करि कुलेस की आचमन, भीठी कहत सरहि ।

रे गंधी, मतिबंध सु, अंतर दिगावत बाहि—'बिहारी-बोधिनी १०१ ।

४४. चंदन अगरगजा सुर केसरि धरि लेउँ ।

गंधिनि' हो अउं निरलि नैननि मुन देउँ—सा १०५ ।

४५. प्रेम एक एक धित सौ एकहि संग समाद ।

'गंधी' को मोरी नहीं जन जन हाथ बिबाह—नंद कप पृ १० ।

४६. 'बीरी' करि-करि मोहि लवाये' लेयो संग तमाली—नंद परि, १ ।

४७. नंदनंदन प्यारे की, बीरा करि लोउँ ।

बोलिनि हो अउं निरलि नैननि मुन देउँ—सा १०५ ।

वेचने का व्यवसाय करनेवाला होती कहलाता है। इसका मुख्य साहायक है वह 'शैल' या 'शृण' जो कोन्हू के चारों ओर दिन-रात धूम-धूमकर चल पड़ा करता है। अष्टधापी पक्षियों में केवल सूरदास ने 'शैली' की सी नहीं, उसके 'शृण' की वर्षा अक्षरों की है^{५४}।

४ पारधी—पक्षी पकड़ने और उनको बेचने का व्यवसायी 'पारधी' या 'व्याप' कहलाता है। सामान्यतया यह जाल लगा कर पक्षियों को पकड़ता है, लेकिन सूरदास के अनुसार, इन्हें की ऊँची झाल पर बैठे पक्षी को कभी-कभी बाण से घायल करके यह शिकार भी करता है^{५५}। जाल में पक्षियों को फँसाने के लिए व्याप एक स्थान पर उनके लिए 'भारा' या 'दान' बालता है और स्वयं आड़ में छिपकर बैठ जाता है। उसके एक हाथ में 'झकट' या लकड़ी रखी है जिसमें 'लासा' नामक एक चिपचिपा पदार्थ लगा रहता है^{५६} और दूसरे में पतली चीन्ही का बना 'कौपा' रहता है। दान के लोभ से किसी पक्षी के वहाँ आने पर कभी-कभी उसका पल्ला लासे से चिपकते हैं, वह उड़ने में असमर्थ हो जाता है। तब व्याप कपि से दवाकर उसे पकड़कर 'पिंजड़े' में बंद कर देता है^{५७}। 'पारधी' या 'व्याप' के इन कार्य की वर्षा सूरदास की गोपियाँ कृष्ण के रूप बन सोभी अपने नेत्रों की स्थिति के वर्णन में करती हैं^{५८}। व्याप के जाल में फँसे हुए

५४ माधो उ मन सबही विधि दोष ।

× × ×

तेजी के कुर ली नित भरमठ भगत न सारंगपानि—श ११२।

५५ जब के उल्लि लहु भगवान ।

हो अनाब पैठयो हुम जरिया 'पारधि' साधे-दान—श १२७।

५६ बाण न बोलो पर 'लाना' लगाकर मोरैया आदि पक्षियों के पराङ्ग अपने का बर्तन दिया है—श १। बामुदेवशरण आम्पाल हय साँ ख , पृ १८२।

५७ 'नरती' न भी व्याप के कार्य का वर्णन इनम मिलता जुलता ही दिया है।

—पदा ५५ व्या ३२ ७१ ७२ ७३ आदि ।

५८ प लोपन मय 'पारध' माह ।

'सुध' राम रूप राख को अलक 'कंद' परे गई ।

मोर मुहुट हाँसी मानी पद 'बैठनि' ललित प्रिय ।

चित्रनि लहुट लाला लकनि प्रिय, साँपा अलक तरंग ।

गिर 'न'नि मुन गुरु-मुमुक्षुनि नाम 'पीजरा' पारे ।

पक्षियों को कमी-कमी सज्जन और पुण्यात्माजन छुड़ा भी देते हैं। उस समय पक्षियों को जैसी प्रसन्नता होती है, उसका अनुभव, सुरवास के अनुसार, शरत्पंथ के मारे जाने पर उसके यहाँ बँधी राजा स्वर्तत्र होने पर करते हैं^{११}।

ए कस्ताई—पशुओं को मारकर उनमें मांस वैष्णववासा 'कस्ताई' ब्रह्मसाया है^{१२}। अष्टधाप-काव्य में इसके व्यवसाय के संर्षध में तो नहीं लिखा गया है, परंतु शिशु कृष्ण को मारने के लिए कंस के सामने स्वयं प्रस्तुत होनेवाले 'भीमर पौमन' के कर्म को सुरवास ने 'कस्ताई' के कर्म-सा बताया है^{१३}।

४ जीविके के विविध साधन-रूप—

अपने सीमित कर्म में 'वाणिज्य-व्यवसाय' का संर्षध शुद्ध व्यापारी वर्ग से है जो मुख्यतः वस्तु-विशेष के उत्पादन अथवा क्रय-विक्रय के द्वारा पन्नाजन करता है। परंतु इसके व्यापक कर्म का संर्षध समाज के उन सभी व्यक्तियों से है जो जीवकोपार्जन में समर्थ हैं और किसी भी प्रकार का कार्य करके जीवन-यापन और परिवार का भरण पोषण करते हैं। पर्याप्त भारतीय संस्कृति में व्यापार्य, वैद्य-जैसे वर्गों को व्यवसायी नहीं माना गया है और समाज का पक्षार्थ ब्रह्मण भी इसी दृष्टिकोण को अपनाये रहने में है। परंतु हम आन्तों का

सुरदास मन 'व्याप' हमारी, गृह-वन हैं तु बिमारे—भा २२०२।

य कप 'वन वरत लग' जैन मरे।

'जुनि निरगनि गुरत आपुही उहि मिले, परयो बाण वेद मंत्र केरे।

×

×

×

मनु हँति 'व्याप' पड़नि मंत्र बीजनि मधुर मदन पुनि मुनन।

इत बी न धारै—भा २२०१।

४१ विरम मल बप बीधि 'व्याप' लौ नृप 'पग अपनि' बरोरी।

मनु मु धोदरी दनि जरीपति गुन 'पीबरी' लोरी।

निकम केत अमीन एक मुग मारनि बीरनि मोरी।

मनु उहि धये बिगम के मन बटे बटिन पग छोरी—भा ४२११।

१ भी टी बन्धू दाहन उक्तिरु क अनुगार 'बेड़ बाग' में भी बगाने की दूबानों की पक्षा अनेक स्थानों पर मिलती है—'बीड़ भारत' पृ ६५।

११ 'भीमर बीमन वरम बगार'। बली पंथ भी बचन गुनार।

'मनु, मैं तुम्हारे आकाशपारी। नंद-गुप्त की धारो मारी—भा १-५७।

निर्बाह इस देश में भी गुरुकुलों की संख्या घट जाने पर, न हो सका और कालांतर में वे बर्ग भी राज्य के बतनभोगी हो गये। भार्म में धनी-मानी बर्ग से धनार्जन करके समाज के सामान्य वर्ग की निःशुल्क सेवा के क्रम का निर्बाह आचार्य और वेश किया करते थे। यह बात किसी अतीत की नहीं, पचास-साठ ही वर्ष पहले की है। परंतु आज इनके कार्य हुए 'व्यवसाय' ('प्रोफेशन') बन गये हैं जिससे पर-काष्ठ इस बात में ऐसी आ सक्ती है कि समाज के कल्याण में अधिक ध्यान व लौग अपनी आय के साधन जुगाने और उनको बढ़ाने की ओर होते हैं। इसी नवीन दृष्टिकोण की ध्यान में रखकर जीविकोपार्जन में समर्थ समाज के विभिन्न वर्गों के व्यवसाय और उनकी शिक्षा के साधन-रूपों की चर्चा, अष्टछाप-काव्य के आधार पर यहाँ की गयी है। यद्यपि यह ठीक है कि हुए व्यापारिक दृष्टि से किता गया विविध वर्गों का वर्गीकरण भारतीय सांस्कृतिक दृष्टिकोण रखनेवाले आसो-बकों की कुछ सटक सकता है, यद्यपि अष्टछाप-काव्य में प्रचलित जीविक के निम्न निम्न साधन-रूपों से एक साथ परिचय प्राप्त करने के लिए इसी प्रकार का विभाजन सुगम और सुबोध समझकर ही ऐसा करने के लिए इन पंक्तियों की लेखिका को बाध्य होना पड़ा है, अस्तु।

ऊपर जिन व्यवसायिकों की चर्चा की गयी है, उनमें प्रायः सभी किसी न किसी वस्तु का व्यापार करते हैं। कोई दूसरों से कुछ खरीद कर अन्यत्र बेचता है, कोई स्वयं वस्तु का उत्पादन करके उसकी बिक्री का प्रबंध करता है। इनके अविरिष्ठ समाज में अनेक व्यष्टि ऐसे भी होते हैं जो वस्तु-विशेष की खरीद या बिक्री तो नहीं करते, परंतु समाज की सेवा अपनी बुद्धि, योग्यता, कला-कौशल अथवा शारीरिक श्रम द्वारा करते हैं जिसके बदले में उन्हें 'धन' मिलता है। ऐसे जीविकोपार्जकों को स्वतंत्र रूप से दो वर्गों में रखा जा सकता है—बुद्धिबिबी बर्ग और श्रमबिबी बर्ग।

क. बुद्धिबिबी जीविकोपार्जक—इस वर्ग में मुख्यतः वे जीविकोपार्जक आते हैं जिनके कार्य में बुद्धि और अध्ययन का अत्यधिक महत्व होता है। अध्ययन की सुविधा के लिए इस वर्ग के व्यष्टियों को पुनः दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—माध्य वर्ग और सामान्य वर्ग।

अ. माध्य वर्ग—इस वर्ग में वे जीविकोपार्जक आते हैं जिनके जीवन का

अधिकतर भाग शास्त्रीय और व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करते ही मीतता है। अष्टाष्टाप काव्य में उल्लिखित इस वर्ग के जीविकापार्जकों में आचार्य और वैद्य प्रमुख हैं।

य आचार्य—अष्टाष्टाप-काव्य में दो आचार्यों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है; एक, संखामर्क का और दूसरे, मंथीपन का। प्रथम की 'चटसार' में राजनीति पढ़ने के लिए प्रह्लाद को भेजा गया था^{११} और द्वितीय के तपोवन में कृष्ण विद्या पढ़ने गये थे^{१२}। जिस रूप में हिरण्यकशिपु द्वारा संखामर्क के बुझाये जाने की बर्णा है, उससे ज्ञान पड़ता है कि वे राज्य की ओर से बेतनभोगी आचार्य थे परंतु संदीपन गुरु से कृष्ण हाथ जोड़कर गुरु-इच्छिणा मींगने की प्रार्थना करते हैं^{१३}।

र वैद्य—रागों का उपचार करके जीविकाार्जन करनेवाला वैद्य उल्लेखित है। अष्टाष्टाप-काव्य में वैद्य की बर्णा आचार्य-वर्ग से कहीं अधिक है। सूरदास ने दो पौण्यिक वैद्यों की बर्णा की है—एक हैं अरिक्नीकुमार और दूसरे हैं सुखेन। प्रथम ने व्यवसन अर्पि के नेत्रों का उपचार किया था^{१४} और द्वितीय ने शक्ति लगने से लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर उन्हें खिलाया था^{१५}। वैद्य सुखेन को लक्ष्मण के रोग का उपचार करने पर क्या मिला इसकी बर्णा अष्टाष्टाप-काव्य में नहीं है, परंतु अरिक्नीकुमारों को व्यवसन अर्पि ने अपने कराये गये पक्षों में सर्वत्र भग देने का बचन दिया था^{१६}।

११. पौंच बरस की मई जब आए। 'संखामर्कहि' लिनौ बुलाई।
तिनके सँग चटसार पठावै। राम नाम सौं तिन चित लावै।
संखामर्क रहे पति हार। राजनीति कहि बारबार—सा ७-२।
१२. अंतरजामी 'कुंवर कहाई'।
'गुरु यह पढ़त हुते कहैं विद्या', तहाँ जग-वासिनि की सुधि आई—सा १४११।
१४. गुरु सौं कसौ ओरि कर बोज 'इच्छिना कसौ सो वेउ' मैगाई।
गुरु-पतिनि कसौ गुन हमारे, मुतक मये सो सेहु जिगाई।
आनि दिख गुरु सुत जयपुर तैं तब गुरुके असीस सुनारै—सा १४११।
१५. 'अस्तिनि-सुत' इहि बाबसर आए। करि प्रनाम यह बचन सुनाए।
बो कहु आषा हमको होइ। क्षीकि किंवा करैं अब सोइ।
'कसौ, हमनि को करो उपाय। दुरत नन दिन दिख कनाई'—सा १४१।
१६. कसौ तब हनुमत् सौं रघुआई।
दौनागिरि पर बाधि सेंबीननि बंद तुपेन बताई—सा १४१८।
१७. कसौ हम जग-माग मर्हि पावत। 'वैद्य' आनि हमको कह्यवत।

वैद्यक विषयक अनेक पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग अतृष्णापी कवियों ने ऊषव-गोपी-संवाद में किया है। ऊषव को अपनी ही बकते देखकर गोपियों अंगवर्णक कहती हैं कि तुमको वात, पित्त और कफ के व्यष्टिक्रम से 'त्रिदोष' हो गया है तभी तुम इस प्रकार की बकवाद लगाये हो। अपने इस 'बड़े रोग' का मधुरा जाकर उपचार कराओ क्योंकि इस गाँव में न तो 'मधु-रिपु' जैसे बड़े वैद्य हैं और न नान्य मूर्ति के 'भेषज' ही हैं^{१८}। 'सूरसागर' के हनुमान-रावण-संवाद में 'सन्निपात' रोग का उल्लेख हुआ है। इस रोग के होने पर रोगी बराबर बका करता है। रावण को भी बराबर बकते देखकर हनुमान कहते हैं कि तुम्हें 'सन्निपात' हो गया है^१। ऊषव-गोपी-संवाद में 'कफ' के व्यष्टिक्रम का 'राजरोग' होना एक पद में वर्णित है और गोपियों कहती हैं कि इस रोग में 'वही' सिलाना बेसी ही उल्टी बात है जैसी बिरहिशियों को परमार का उपदेश देना^२।

सूरदास के एक पद में पथिक द्वारा कालिंदी के ज्वर पीड़ित होने की सूचना हरि से कह देने का नित्यवन किया गया है और इस प्रकार 'ज्वर' तथा उसके उपचार की चर्चा विस्तार से करने का अवसर कवि को मिल गया है। ज्वर की अधिकता से नायिका का 'हाला और दुर्बल हो जाना हर समय लक्ष्मण और बेबैती होना, कमी-कमी पसीना बहना, वस्त्रों का मलिन, शरीर का कांतिहीन और बालों का हल्का-सूखा होना चित्त का हर समय उड़ा उड़ा फिरना कभी-कभी उसका बकने लगना आदि सभी बातें कवि ने कालिंदी पर घटित की हैं। 'ज्वर के उपचार' के लिए 'भूय'

रिपि कसौ मै करिहौ बहै जाग। देहौ तुमहि अकवि करि भाग—सा ११।

१८. समुक्ति न परति तिहारी ऊषी।

उषी त्रिदोष' उपरै बक लागत बोलत बचन न सुषी।

आपुन नो उपचार करी' अति तब औरनि मिलि बेहु।

बड़ी रोग उपरणी है तुमको मचन सखरै लेहु।

हौ भेषज' नाना मूर्तिनि न कह मधुरिपु स वैद—सा १५, १६।

१९. ओर सोर मुनहि कहत मरन नित्र अन्न

जेने नर सन्निपात भएँ बुध बलाने—सा ६-८७।

२. परमारय उपचार कहत हो बिगड क्या है अति।

अपनी राख रोग बक आपत बसो गरावत साहि—सा १७-८५।

की बात कहना भी वह नहीं मूखा है^{७१} । इसी प्रसंग में श्री जगन्नाथदास रत्नाकर
 का वह प्रसिद्ध पद भी स्मर्य्य ही आता है जिसमें गोपियों अपने 'विषम-वियोग-
 स्वर' से पीड़ित होने की बात कहकर प्रियतम के 'सुवर्ण' द्वारा उपचार न करने
 का उन्मादना क्रोध से देती हैं, अस्तु^{७२} । हित की बात कही जाने पर भी अहित
 की बात पड़ना—बुद्धि भय जैसा मर्य्यकर रोग बढ़ जाने पर रोगी की मृत्यु तक की
 धाराका होने लगती है । सूरदास की गोपियों को भी धाराका हीरी है कि क्रोध
 को यही मर्य्यकर रोग हो गया है, अतएव वे उनकी कोई 'सुवैद्य' शीघ्र ही खोज कर
 उपचार करने की सलाह देती हैं^{७३} । एक अन्य पद में सूरदास ने ज्ञान रूपी
 'सुमेध' के जाने से अज्ञान रूपी 'मूखा' का मिटना बताया है^{७४} ।

७१. बेलिबलि अलिदी अलि करी ।

झरौ पमिक, कहिबौ उन हरि सौं, भई 'बिरह बुर करी' ।
 गिरि प्रमक तैं गिरति बरनि बँधि तरंग तलक तन मारी ।
 'तट बाह उपचार धूर', अल पुर प्रखेद बनारी ।
 भिगलित कच कुस कौंस मूल पर, पंक तु काज्जल सारी ।
 मौर भमत अति 'फिरति प्रमित अति', दिसि बिसि दीन कुलारी ।
 निसि दिन पकई पिय तु रठति है, भई मनौ अनुहारी—सा ११११ ।

७२. 'रत के प्रयोगनि' के सुखद सुयोगनि के,
 वेते 'उपचार' पाव मंडु सुखवाई हैं ।
 तिनके अलापन की चरणा चलावे कोन
 रेत न सुखसैन' हूँ यों सुधि बिसरारै हैं ।
 करत उपाय ना सुभाय लालि नारिनि को
 माव क्यों अनारिनि को भरत कहाई हैं ।
 झों तौ 'किम्भ स्वर विपदा' की कहाई वह
 'पाती कोन रोग की पठावत दवाई' हैं—'ऊदव-दातक' १४ ।

७३. ऊधौ तुम 'अपनौ अतन करो' ।
 हित की कष्ट कुहित की लागति, कत बेकाय ररो ।
 'भर करो उपचार आपनौ, हम तु कहति हैं बी की ।
 'कहु वै कष्ट कहुक कहि व्यावत' पुनि दिसियत नहि नीकी ।
 × × ×
 म्हरत यही बेमि इन पाइनि 'उपण्यो है तन रोग' ॥
 धर तु बँद बेमि टोही' किन मय मरन के बीम—सा ११११ ।
 ७४. हर मिटे अज्ञान मूखा' ज्ञान सुमेध लार्ह—सा ११२ ।

नेत्र के रोग-विषय की चर्चा भी सुरदास ने की है जिसमें नेत्रों में 'ज्वारि' के मर जाने से वे हर समय खुले रहते हैं, कभी उनके पलक नहीं लगते । इस रोग में पड़ी पीड़ा होती है और किसी तरह कस नहीं पड़ती । इस रोग का उपचार 'सुश्रजन औषदा' कवि ने बताया है^{२२} । ज्यवन श्रुति के नेत्रों का उपचार अश्विनी-कुमार ने किया था । अतएव विरह के कारण निमेष न लगने के अपने नेत्र-रोग का उपचार कराने के लिए सुरदास की गाथियाँ ऊपब से अश्विनीकुमार रूपी कृष्ण से शीघ्र ही मिलाने का निवेदन करती हैं^{२३} । परमानन्ददास ने 'योग कुल और उपचार' कुछ होना बहुत बुरा बताया है^{२४} । वैद्य-विशेष या रसायनी द्वारा पारे की सहायता से सोने की भस्म बनाय जाने की चर्चा भी अष्टछाप-काव्य में हुई है^{२५} ।

आ सामान्य वर्ग—इस वर्ग के जीविकोपार्जकों के कार्य में भी अन्धवास और अनुभव का स्थान यद्यपि कम आवश्यक नहीं होता तथापि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इनकी आवश्यकता पूर्व वर्ग की अपेक्षा कम ही होती है । हस्तश्रम की दृष्टि से इस वर्ग के व्यवसायियों को पुन दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—एक, कलाकार वर्ग और दूसरा, अन्य वर्ग ।

ब कलाकार वर्ग—अष्टछाप-काव्य में वर्णित जीविकोपार्जकों में से इस वर्ग

७५. और सकल जंगलि तैं ऊनी शैलिनी बाबिक बुलारी ।
'अतिहि पिण्ठि' सिण्ठि न कबहुँ बहुत जवन करि हारी ।
मग जैवत 'पलकौ नहि लावति', विरह बिजल मई मारी ।
'भरि गर विरह बधरि दरस किनु निधि गिन रहति उपारी ।
ते बनि, बब य ज्ञान सलाकैं, कबौ यहि सकति तिहारी ।
एर सुश्रजन औषधि रूप रन आरति हरहु हमारी—भा १५७ ।
७६. अनुदिन नयन निमेष न लागत मयो विरह अति रोग ।
मित्रबहु कान्ह कुमार आश्विनी मित्रें मूर तब रोग—अमर १६७ ।
७७. जो पै राम कृष्ण हों नाही जान कहा लै कीने ।
छोरइ आन रोग आने कुछ नूटी यह उपचार ।
परमानन्द स्वामी व विदुरे ब्रह्म शीघ्रो बुन मार—वरमा २४४ इत्त १६ ।
७८. रमायन बेध की चर्चा हर्ष-अरित में भी है—हर्ष ना० अ० ५ २६ ।
७९. जेने तारक ले रमाइनी पारनि आगि रह ।
ब्रह्म मन लागी हरि तब कीचो लीनी पृथि गर—भा १५६६ ।

में चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तु-कलाकार और स्वर्णकार को रखा जा सकता है मिनके कार्य का मुख्य इनके हस्तकौशल पर निर्भर करता है ।

१ चित्रकार—अष्टाध्याय-काव्य में यद्यपि 'चित्रकार' का स्पष्ट उल्लेख नहीं है तथापि 'भीति बिना चित्र' या 'चित्र की पुतरी' जैसे उल्लेखों से स्पष्ट है कि उनका ध्यान चित्रकार के व्यवसाय की ओर अवसर था ।

२ मूर्तिकार—'चित्रकार' के समान 'मूर्तिकार' की भी कहीं अष्टाध्यायी कवियों ने स्पष्ट रूप से नहीं की है; परंतु 'पाहन की पुतरी' जैसे उनके उल्लेख 'मूर्तिकार' के व्यवसाय का स्मरण करा देते हैं ।

३ वास्तु-कलाकार—सभी अष्टाध्यायी कवियों ने अनेक अवसरों पर उल्लेख अपने काव्यों में किया है जिससे वास्तुकलाकारों के व्यवसाय का स्पष्ट परिचय मिलता है ।

४ स्वर्णकार—स्वर्ण या सोने के आभूषण आदि बनानेवालों को 'स्वर्णकार' कहते हैं ^१ । अष्टाध्याय-काव्य में इसके लिए 'सुनार' शब्द प्रयुक्त हुआ है ^२ और उसकी स्त्री को 'सुनारि' कहा गया है जो इसी श्रृंगार के दौरान के लिए भूषण गढ़कर ले जाने की अमना करती है ^३ । 'स्वर्णकार' या 'सुनार' के मुख्य दो कार्य हैं—गढ़ना और सड़ना । इसलिये 'गढ़ैया' ^४ और 'सड़ैया' ^५ का उल्लेख

८ क ऐसे कई नर-नारि ।

'किना मीति निबकारि' काहे को बेसी मैं बान्ह कहा कहीं सहिए—सा १२७१ ।

ख बज बिनु तरंग बिच बिनु मीतिहिं बिनु चेतहिं बटुपारै—सा १६११ ।

ग. हम तो मर् 'चित्र की पुतरी' कुछ तरीरहिं दाइत—सा १९०२ ।

८१ ब्यों ऊँकर कोरे की पुतरी को पूजे को माने—सा ४ ४४ ।

८२ पाणिनि कल का 'स्वर्णकार' स्वर्ण की परीक्षा करता था और ठोस भाग में तपा कर गहने गढ़ता था—'ईडिवा ऐज नोन दु पाणिनि' पृ ११४१ ।

८३ क अनगढ़ सोना डोलना (गड़ि) स्थाप बटुर सुनार—सा १ ४ ।

ख निबकर्मा लुगहार रत्नो काम है 'सुनार'—सा १ ४१ ।

८४ इन्हावन पहर को मैं, भूयन गड़ि लेउँ ।

है 'सुनारि' ज्यों निरलि नैननि मुक्त बैठै—सा १ ७५ ।

८५ धानि जरयो नंद हार बतिही सुंदर मुहार,

ब्रज-बधू कई बार-बार कन्व रे गढ़ैया—सा १ ४१

८६ पैबरंग रेतम लगाठ हीरा मीतिनि मग़ाठ,

सूरदास ने अलग-अलग किया है। इनके एक पद में 'कनक की कलाई' का भी उल्लेख हुआ है जो कुछ समय परचातु उतर आती है * ।

२ अन्य व्यवसायी—इस वर्ग में अष्टद्वापद्याय में उल्लिखित दरजी, बढ़ई, रेंगरेज, रत्नक आदि बीबिकीपात्रक आते हैं जिनके कार्यों में एक कलाकार वर्ग की दुखना में कम हस्तकौशल अपेक्षित होता है।

१ दरजी—वस्त्र सीने का व्यवसाय करनेवाला 'दरजी' होता है जिसका उल्लेख अष्टद्वापद्याय में कृष्ण के मधुरा पहुँचने पर, अनुपमंग सीता के पूर्व, उनके राशिर की नाप के वस्त्र पहनाने में हुआ है । 'दरजी' की स्त्री 'दरजिन' की कामना, सूरदास के एक पद में वृद्धा बीकृष्ण के उपयुक्त 'धारी' रचकर उनके धर्तन की बतायी गयी है* । वस्त्र सीने के पूर्व 'दरजी' कपड़े का 'झोंत' लगाता है । सूरदास के एक पद में विरहिणी गोपियों ने 'तन' को 'झोंत' और विरह को 'दरजी' बताया है* ।

२ बढ़ई—काष्ठ-शिल्पी को 'बढ़ई' कहते हैं । इसको कृष्ण-जन्म पर 'बढ़ैया' कहकर सूरदास ने भवन की लकड़ी को मली मौंवि 'अरावकर' पासना गढ़ लाने की आज्ञा विसायी है* । उनके एक अन्य पद में इन्हे 'बाढ़ई' भी कहा गया है*२ ।

बहु विधि करि करि बराठ ह्याठ रे 'बनैया'—सा १ ४१ ।

८० बेसी माची की मित्राह ।

आई 'ठपरि कनक कलाई सी, दे निनु गए बगवद—सा ११८९ ।

८८ बाद दरजी' गयो बीलि छाकी लयो सुमग रंग साधि उन किय कोन्हे—सा १ ४१ ।

८९ अपने गोपाल के मैं बागे रधि सेठें ।

दरजिन' है कठे निरलि नैननि मुक्त देठें—सा १ ७५ ।

९ सूरदास प्रभु द्वन्द्वरे मिलन बिनु 'तन मयो झोंत विरह मयो दरजी'—सा १४ १ ।

९१ पालनो अति मुंदर गदि ह्याठ रे 'बढ़ैया' ।

सीतल बदन क्पाउ, परि लराव रंग लाठ

विधि चोकरी बनाठ, घाउ रे बनैया—सा १०-४१ ।

९२ गदि गुदि ह्यापो बाढ़ई धरनी पर बीलार, बलि हालक रे ।

रक लग मंगि बाढ़ई' बुर लल नंद नु बेहि बलि हालक रे—सा १०-४० ।

३. रेंगरेख—वस्त्र रेंगने का कार्य करनेवाले को 'रेंगरेख' और उसकी स्त्री को रेंगरेखिनी कहा जाता है। सुरदास की एक मानिनी गोपी कृष्ण की 'पाग' को 'आवक' से रेंगी बेसकर ध्वंग्यपूर्वक पूछती है—क्या कोई 'रेंगरेखिनी' मिल गयी थी जिसने आवक से पाग रेंग दी है^{१३}।

४ रजक—वस्त्र धोकर जीविकार्जन करनेवाला 'रजक' कहा जाता है। मथुरा पहुँचने पर कृष्ण की मुठभेड़ सबसे पहले कंस के वस्त्र धोते हुए 'रजक' से होती है * जिससे वे वस्त्र माँगते हैं^{१४} और उसके दृष्टतापूर्वक उत्तर देने पर^{१५} उसको मात्र कर नृप के सब वस्त्र लुटा दिये हैं^{१६}। सुरदास और परमानन्ददास की गोपियों ऊपर से ध्वंग्यपूर्वक कहती हैं कि शिगंबरपुर में 'रजक' का क्या कार्य रह जायगा^१ ? अर्थात् वहाँ तो उसकी आवश्यकता ही नहीं होगी।

ल भ्रमजीवी जीविकोपायक—इस वर्ग के जीविकोपायकों को भी दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है—सामान्य भ्रमजीवी और विशेष भ्रमजीवी।

अ सामान्य भ्रमजीवी वर्ग—इस वर्ग में कहार, केसट भाई, बाटी, मास्त्री, पाई, पाइ आदि वे पुरुष और स्त्री सेबक-सेबिकार्ये जाती हैं जो स्वमान्यत्व या स्वामी के बहाँ आकर अपना कार्य करती हैं।

६१ ऐसी कौ रेंगिलेला।

'आवक' सौ कौ पाग रेंगाई, रेंगरेखिनी मिली कोठ बात—सा २४८५।

६४ नृपति 'रजक' अंबर-नृप बीवत।

देख स्वाम राम बोठ आवस गर्भ सखित तिन बीवत—सा १ १७।

६५ नृपति पास हम आहिने, अंबर कहु मंगि—सा १ १८।

६६ कंस पास है आइये कामरी बीरिया।

बहुरि अरस तैं आइके तब अंबर लीजो।

बोह बरी करि राखिहैं भावै सो कीजो—सा १ १८।

६७ क. 'रजक' मारि हरि प्रथम ही नृप-बसन छुटाए।

रंग रंग बहु मीति के, गोपनि पहिराए—सा १ ४२।

ख रंगभूमि में मरण पछारे कंस बाहु बल मारयो।

हथो 'रजक' लीने नाना पट पूरन बैर सम्हारयो—परमा ५१२।

६८ क. सुरदास शिगंबरपुर तैं 'रजक' कहा औताइ—सा ३६५७।

ल परमानन्द शिगंबरपुर में 'रजक' कहा औताइ—परमा इस्त २१।

५ कटार—यों तो आज भरों में 'कटार' पानी भरने, बर्तन मौजने आदि के सेवा-धर्म के साथ-साथ 'खोली', 'बहेंगी' या 'कौबरि' उठाने का काम भी करते हैं, परंतु अष्टाष्टक-ग्रन्थ में उनके दूसरे धर्म का ही उल्लेख है। सूरदास ने जड़मरत की कथा में रुद्राण नामक नृपति के 'सुखासन' को उठाकर बलनेवाले 'कटारों' का वर्णन किया है जिनमें से एक के कुछ 'दुख' या जाने पर उसकी जगह 'जड़मरत' को 'सुखासन' उठाना पड़ता है। एक ती अनभ्यास और दूसरे, पक्ष के जीवों को बचाकर बलने के कारण अन्य 'कटारों' का साथ वे ठीक से नहीं दे पाते। गी० तुलसीदास ने भी 'कटारों' को 'कौबरि' होनेवाला कहा है।

६ कबट—नाब बलाकर जीविकावर्न करनेवाला, अष्टछापी कविर्षों के अनुसार, 'कैबट', 'खेबट', 'बीबर', 'कनबार', 'मस्ताह' आदि कहलाता है।

६६ चक्रिमुख-आसन नृपति सिंहासी। तहाँ 'कटार' एक दुख पासी।
भरत पक्ष पर देखी लरी। बाके बहलैं ठाकौं परी।
तिहि सौं भरत कहू नहि कसौ। 'मुख-आसन' कवि पर गझी।
भरत पलै पक्ष जीव निहार। बहलै नहीं क्यों बलैं 'कटार'।
नृपति कसौ भारग सम चाह। बलात न क्यों दुख तूरे राह।
कसौ 'कटारनि' हमें न लोरि। नबी 'कटार' बलात पग मोरि—सा ५४।

१ मरि मरि कौबरि बलै 'कटार'—मानस बाल दो० १५।

१ नोका हौं नाहीं लै आऊँ।

× × ×

हृषाकिंदु पै 'कबट' चापौ, कपल करत सो बात—सा १४१।

२ स्नेहनहार न 'कबट' मेरैं आव मो नाब बारी—सा १९८४।

३ मरी मोबा जनि बाकी विभुवन पति राई।

× × ×

बार बार भीषति कई 'बीबर' नहि माने—सा ६४१।

४ बहो कपि कैसें उतरे पार।

दुखार घनि गंभीर बारि निधि, सत ओझन बिरतार।

× × ×

उम-अनाप लख लीला को यहै नाब 'कनबार'—सा ६८६।

५ श्रेम बिनु 'मस्ताह' लुदरी पक्ष नाउ पड़ै।

बुद्धत रद पाह नहि पितरन धिलतह पति न दई—सा ३९६५।

‘करिया’, ‘शेवइया’, ‘नाविक’, ‘मौंमी’ आदि शब्द भी उसी के लिए प्रयुक्त होते हैं। अष्टछाप-काव्य में जिस प्रकार ‘केवट’ के पर्यायवाची शब्दों की अधिकता है, उसी प्रकार इस व्यापार की वर्षा भी आसौख्य कवियों ने अधिक विस्तार से की है। ‘केवट’ भयवा उसकी ‘नाव’ की वर्षा अष्टछाप-काव्य में मुख्यतः चार रूपों में है। प्रथम पौराणिक प्रसंग राम, लक्ष्मण और सीता के गंगा पार जाने से संबंध रखता है जिसमें केवट, भीराम के चरण-स्पर्श से आह्नयोद्यार की बात जानकर, अपनी नाव के भी ‘धूप’-रूप हो जाने के भय से, बिना उनके चरण धौंसे नाव पर बैठने को तैयार नहीं होता^१। इसी प्रसंग में अपने वर्ग की निर्धनता और नाव प्रायः जीविस्त्रजन की बात भी केवट कहता है^२। सेमर-डाक का ‘वेड़ा’ बना देने का प्रस्ताव भी उसने किया है।

‘केवट’ को दिया जानेवाला पारिभाषिक ‘उठराई’ कहा गया है। केवल नदी में ही नहीं, समुद्र में भी नाव चलने का उल्लेख अष्टछाप-काव्य में मिलता है। सीता जब हनुमान से पूछती हैं कि ‘मन जोजन विस्तार’ वाला समुद्र कैसे पार किया, तब हनुमान ने राम-महाप और ‘सीता-सत्य’ को नाव और कनधार^३ बताकर ब्रह्म सर में ही पार हो जाने की बात कही है^४।

१ क. नौका ही नहीं ले आऊँ।

× × ×

परन परसि पावान ठइत है, कत बेरी तहि बात !

बो कह बपू होइ काहु की शक-स्वरूप भरे।

बूटै बेह बह सरिता तहि पग सौ परस करे—सा १४१।

ख मेरी नौका बनि पड़ी विमुक्तपति राई।

मो बेलत पाइन तरे मेरी काठ की नाई—सा १४२।

ग क मेरी सकल जीविका यारी रघुपति मुक्त न कीरे—सा १४१।

घ मैं निरबल बितबल नहीं बी और गढ़ाऊँ।

मो कुटुंब काही लग्नो ऐसी कहीं पाऊँ।

मैं निर्धन बलु बन नहीं परिवार पनेरी—सा १४२।

च सेमर डाकहि काटि के बीषीं तुम बेरी—सा १४२।

१ लो मेरा केवट ‘उठराई’—सा १४५।

१ कही कपि कैसें उतरे पार !

मुस्तर अति गम्भीर बारि निधि सत जोजन विस्तार।

दूसरा प्रसंग यमुना में 'श्लेष' बनकर श्रीकृष्ण के नाव बनाने का है जो अष्टाध्यायी कवियों में केवल परमानन्ददास की कल्पना है जिसमें 'उतराई' लेने की बात भी कही गयी है^{११} । नाव खेते समय श्रीकृष्ण 'शुपमानुनखिती' की प्रतीक्षा भी करते हैं और दोनों की छवि देखकर 'सरिता-पानी भी विचित्र हो जाता है'^{१२} ।

'श्लेष'-मंत्रधी तीसरा उल्लेख सूरदास के विनय-पदों में मिलता है जिनमें 'भवसागर' में बिना 'श्लेष' के अपनी असहाय अवस्था का वर्णन कवि करता है^{१३} । उनके एक दूसरे पद में 'हरि-नाम को नीचा' बताया गया है 'भवसागर में डूबता हुआ व्यक्ति पारिवारिक माह-ममता में कैसे खूने के कारण जिस पर चढ़ नहीं पाता'^{१४} ।

चौथा प्रसंग गोपियों से संबंधित है । सूरदास के एक पद में गोपी-विशेष 'बड़ी हुई नदी' में पलक रूपी 'पथिक' द्वारा चैथै रूपी नाव पकड़े न जा सकने की बात कही है^{१५} । उनके एक अन्य पद में अपने अनुभवों में बाढ़ पर आयी हुई यमुना

राम-घटाप सख सीता को बड़े नाव-कनधार ।

तिहि अघार छिन में अवलम्बी भावत मरै न बार—ता १-२२ ।

११ 'बैठे बनस्याम सुन्दर श्लेष हैं नाव' ।

आम सखी मोहन रँग अलिखे को दाव ।

अमुना गंभीर नीर अति तरंग लाले ।

गोपिनि प्रति कहन लागे मीठे मयु बोलै ।

पथिक, 'हम श्लेष तुम हीत्रिये उतराई'—परमा ७४४ ।

१२ 'अमुना जल लपट हैं हरि नाव ।

बगि बला हरमान नखिनी अब अलान को दाव ।

नीर गंभीर रोगि कातिन्दी पुनि-पुनि मुरत करावै ।

बार बार मुख पंख निहारत नैननि में अकुलारै ।

मुनि के बचन राधिका बीरी आह जँठ लपटानी ।

परमानंद प्रभु छवि अवलोकत विचर्यो तरिता पानी—परमा ७४५ ।

१३ गहनहार न 'अरट' मरै अब यी नाव खरी—ता ११८४ ।

१४ दाव के नाव मीहि उबारि ।

मगन हो भव अंनुनिपि में, हृषाणिपु मुरारि ।

x x x

नाहि निरखन दन गुन निर नाम-जोषा और—ता १२११ ।

१५ निरखनि रोके हूँ म रही ।

को पार करके भीकृष्ण के दिग जाने के लिए सेज की 'धर-मौज' बनाने की बात-
-विरहिणी को सूझती है^{१८} ।

स माई—बाल काटकर जीविकाार्जन करनेवाला 'नाई' कहलाता है जिसका
पक्षेक्ष अप्रत्याप-व्यव्य में नहीं है । 'नाई', आदि: की स्त्री 'नाइनि' कहलाती है
और धनी परिवारों की महिलाओं की सेवा करती है । सूरदास के एक पद में 'त्यइनि'
को 'महावर' लगाने के लिए दुप्याय ज्ञाने की बात कही गयी है^{१९} ।

घ बारी—दोने-मच्छर आदि बनाने-बैठने का व्यवसाय करनेवाला 'धारी'
कहलाता है जिसकी स्त्री 'धारिनि' कृष्ण-जन्म पर 'बंदनवार' बाँधती बटाती
गयी है^{२०} ।

ग माली—बाटिका अन्यथा उद्यान के रख-रखाव का कार्य और फूलों का
व्यवसाय करनेवाला 'माली' कहलाता है । सूरदास ने कंस के माली की चर्चा की है
और कृष्ण को देखते ही उनके चरखों पर गिरवा और फुलपमाला पहनावा है^{२१} ।
'स्यारखली' में इस माली का नाम 'सुदामा' बताया गया है^{२२} । 'माली' की स्त्री
'मालिनि' कहलाती है । कृष्ण-जन्म के अवसर पर 'धारिनि' की तरह सूरदास ने
लक्ष्मी-सी सखी-भजी 'मालिनि' को भी 'बंदनमाला'^{२३} और 'तोरना' बाँधते बताया
है^{२४} । कृष्ण-राधा-विवाह के प्रसंग में 'मालिनि', सूरदास के अनुसार, दूल्हा कृष्ण

स्वयं सुंदर-विभु-सनमुख, सरित उमंगि कही ।

×

×

×

पके पल पल नाच-बीरज, परति नहिंन गही—सा १७६१ ।

१६. जब मैं पनपट बाटें खली री, का अजुना के नीर ।

मरि-भरि बमुना उमङि बलति है इन नैनन के नीर ।

इन नैननि के नीर खली री, सेज भई भर-नाउँ ।

चाहति हो ताही ये नहि के हरि जू के दिग जाउँ—सा १२७५ ।

१७. 'नाइनि' बोलहु नवरंगी रूप ठ महावर बेग—सा० १-४ ।

१८. 'धारिनि' बंदनवार बाँधै—सा १०-१२१ ।

१९. बीच 'माली' मिस्रौ दोरि-वरननि परखी—सा १-५१ ।

२०. चागे मिस्रौ सुदामा माली फूल माल पहिराई—सा ५-१ ।

२१. 'मालिनी-सी' बहै मालिनि-बोले । बंदन-माला बाँधत-बोले—सा १०-१२ ।

२२. 'मालिनि' बाँधे तोरना—सा० १०-४ ।

के लिए माता गूँथकर ले जाने की कामना रखती है^{२३} ।

व दाई—बच्चा जनाने का कार्य करनेवाली सेविका को 'दाई' कहा जाता है । कुण्ड-जन्म के अवसर पर 'दाई' के कमी 'कल सौंफ' से^{२४} और कमी 'अर्धरात्रि' से ही जा जाने का वर्णन सूरदास ने किया है । प्रौढ़ावस्था में पुत्र-जन्म बड़ी प्रसन्नता का अवसर माना जाता है । इसलिए दाई भी कमी 'कंचन-हार' के लिए^{२५} और कमी 'मोटियों भरे धार' के लिए मगाना करती है^{२६} । दाई बचि 'नार' करने का कार्य शीघ्र ही न करे तो उसमें 'अपारि' भर जाने का डर रहता है । इसी-लिए उसकी सभी भोगों शीघ्र ही पूरी कर दी जाती हैं और वह 'नार' कष्ट कर माता-पिता आदि को बधाई देती है^{२७} ।

उ धाय—जन्म के परचात् माता से किसी भी कारण विमुख जानेवाले विमुख को जो स्त्री पाक़ती है, सामान्यतया उसे 'धाय' कहते हैं । इसीलिए सूरदास की परपोदा देवकी के पास स्वेच्छा भेजने समय अपने को कुण्ड की 'घाई'

२३. (गूँथ देखौंगी जाइ) उतरे संकेत बटहि किहि भिषि ललि पाउँ ।

गूँथ गूँथि माता ले 'मातिनि' हो जाउँ—सा १ ७५ ।

२४ क नीचे बिदा, जाउँ पर अपने 'अलि सौंफ' की बाई—सा ०-१६ ।

ल पूत भयो अनुमति रानी के, 'अर्ध राति' हो जाई—सा १ १८ ।

२५ क अनुदा नार न छेदन देहो ।

'मनिमन अति हार प्रीति को नई बाहु हो लेहो ।

×

×

×

बहुत दिननि की आवा लागी मगरनि मगरी कीनी ।

मन में किहँसि तब 'नैदरानी हार दिव की दीनी'—सा १०-१५ ।

ल मगरनि, तैं हो बहुत लिमहै ।

'कंचन-हार दिएँ महि मानति', तुहाँ अनोखी दाई—सा १ १६ ।

२६ हरि को नार न छीनी माई ।

पूत भयो अनुमति रानी के अपर राति हो जाई ।

अपने मन को भायो लेहो, 'मोटिनि धार मगहै ।

बद जोतर कब होंदे फिर के पायो देव मनाई ।

'ठठी रीथिनी परम अनदित हार रतन ले जाई—सा १ १८ ।

२७ बेगिहि नार छेदि बाक़ को 'अति बचरि भराई—सा १ १६ ।

२८ नार छीनि तब सूर रपाय को, हँमि-हँमि देति बधाई—सा १ १८ ।

कहती हैं^{११} ।

आ विरोप भ्रमजीवी वर्ग—इस वर्ग में सारथी, महावत आदि वे सेवक आते हैं जिनकी सेवा का लाभ विरोप वर्ग ही उठा सकता है, सामान्य वर्ग नहीं । कृष्ण^{१२} के अतिरिक्त रथ के हौकनेवाले किसी अन्य 'सारथी' का वर्णन अष्टाष्ट-कम्य में दो एक स्थलों पर ही है^{१३} । हाथी के महावत का उल्लेख उसमें तीन रूपों में हुआ है । एक, कंस के यहाँ 'कुम्भलया' नामक हाथी के 'महावत' का^{१४} जिसे 'गजपाल' भी कहा गया है^{१५} । दूसरे, पावस-प्रसंग में गोपियों को चारों ओर समकते हुए घन मदन के मत्त हाथी से आन पड़ते हैं जिनको पवन रूपी 'महावत' भी अपने 'अङ्गुष्ठ' से बरा में नहीं कर पाता^{१६} । तीसरे प्रसंग में बिरहियी गोपियों ने अपने मन को मत्त गज कहा है जिसका 'महावत', 'स्वगुरु', 'अङ्गुष्ठ', ज्ञान, और 'सौकर', 'सस्तेग' को बताया गया है^{१७} ।

२८. सँदेसी देवकी लौं कहियौ ।

हौं तौ 'बाह' तिहार सुत की, भया करन ही रहियौ—सा ११७५ ।

१. पारथ के सारथी हरि आप मय हैं ।

× × ×

बायें कर बाहि-बाग बाहिनि हैं बैठे ।

हौंकर हरि हौंकर वेत गरकर क्यौं पैठे—सा १-२१ ।

११. आपने जान लौं कष्टि ज्यज कर्म की अस्व आब सारथी' दुरत मारे—सा ४१८३ ।

१२. सुनिहि 'महावत' बात हमारी ।

बार बार संकर्षन मायत जेत नहि ह्यौं तैं गज डारी—सा १ ५२ ।

सा बात मुनत रिख मरयो 'महावत' तुमहि कहा इतनो रे गारो—सा १०५३ ।

म 'महावत' मत करही हाथी हाथो—परमा ५ ५ ।

१३. क श्लोक 'गजपाल' के ठठकि हाथी रह्यौ वेत अङ्गुष्ठ मयकि कह सकान्यौ ।

—सा १ ५४ ।

ल काब गजराज गजपाल कीन्हो—सा १ ५५ ।

१४. बेनिवत पड़ैं विधि तैं बन पोरै ।

मानी मत्त मदन के हथियनि बल करि बंधन तोरे ।

× × ×

रकट न पवन महावतहुं वै मुरल न अङ्गुष्ठ मोरे—सा १३ १ ।

१५. मायो, मन मरबाव तबी ।

५. अन्य वर्ग—

इस वर्ग में आनेवाले व्यक्तियों को मुख्य रूप से पाँच भागों में विभाजित किया जा सकता है—गुणी, मन-रंजनकारी, प्रशस्तिगायक, याचक और विरसक वर्ग।

क. गुणी—इस वर्ग में आनेवाले जीविकोपाजकों में प्रमुख है—‘गारुड़ी’ जिसका अस्मिन् अष्टाद्वीप कवियों में सूरदास और नवदास ने विशेष रूप से किया है; क्योंकि उनके परमाराध्य ही ‘गारुड़ी’ का अभिन्न कर रहे हैं। ‘गारुड़ी’ का मुख्य कार्य है मीप का विप उतारना। ‘मुझे काले ने इस सिया’,^{३५} राधा के मुख से श्रवण सुनते ही मखियों उसे लेकर घर आती और उत्कल गुनी ‘बुलाने’ को कहती हैं^{३६}। नगर से बड़े-बड़े ‘गुनी’ अर्थात् ‘गारुड़ी’ बुलाये जाते हैं। वे सब अपना ‘गुन’ दिखा-दिखाकर धक गये, परंतु किसी के मंत्र से उसका विप नहीं उतरा^{३७}। सब सब गारुड़ी हारकर चले जाते हैं^{३८}। तब स्वाम को बेगि ही बुलाने को कहा जाता है^{३९}। राधा की माता, कृष्ण को खिचाने आती है;^{४०} क्योंकि उसको

क्यों गल मल आनि हरि तुमसों बात बिचारि सखी ।

मायें ‘नहीं’ मझगत सतगुरु अंकुस जानहुँ दृष्टौ ।

बाबत अप अपनी आतुर तजि, सँकर स्वर्ग लूझौ—सा ४१७ ।

१६. यह बानी कही सखिबनि आगै मोकीं करैं लार्—सा ७४९ ।

१७. स्वाम भुवंग बरबो हय बेलात स्वावहु गुनी बुलाई—सा ७४९ ।

१८. औरै दसा भई छिन मीतर बोले गुनी नगर सैं ।

सूर ‘गारुड़ी गुन करि पाके’ मंत्र न लगत बरत—सा ७४४ ।

१९ क. चले सब ‘गारुड़ी’ पछिदाह ।

नैकहुँ नहि मंत्र लागत समुझि काहु न बार—सा ७४५ ।

न. कुरै म मंत्र अंज गल नाही, चले गुनी गुन बारे ।

×

×

×

निर्बिर होत नहीं केसे हूँ बहुत ‘गुनी पछि हारे’—सा ७४७ ।

४ क. रीवति अनि कँठ लपटानी सूर ‘स्वाम गुनवाई’—सा ७४९ ।

८ सूर ‘स्वाम गारुड़ी बिना को ओ विर गाव उतारे’—सा ७४७ ।

९. ‘स्वावो गुनी आव गोविंद को’ बाकी अतिहि लहरि—सा ७५ ।

४१. सूरभानु की परनि असोमति पुकारयो ।

×

×

×

गुनी पर बात = आई धनुषान को गारुड़ी नहीं है गुन मुन्दारी—सा ७४९ ।

पताया गया है कि कृष्ण ने झले की बसी हुई एक 'बिटिनिया' को तुरंत खिला दिया था^{४२}। परोक्षा कृष्ण को बुलाकर राधा का विष भण्ड आने की बात कहकर पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ अंत्र-मंत्र भी आता है^{४३} ? श्याम स्वीकारात्मक उत्तर देते हुए कहते हैं कि मुझे तो ऐसा मंत्र आता है कि जैसे भी विषघर ने बसा हो, मैं खिला लूँगा^{४४}। राधा के घर आकर उसका विष उतारने का अभिनय करते हुए कृष्ण कभी कुछ पढ़ते हैं, कभी उसके चंगों का स्पर्श करते हैं^{४५} और तब राधा नेत्र उधरकर माता से पूछती है—यह सब क्या है^{४६} ? परचान, राधा की माता कृष्ण को कंठ से लगाकर, मुखा भूमकर घर भेज देती है^{४७}।

नंददास ने इस प्रसंग का वर्णन कुछ बिभेपता के साथ किया है। राधा की सखियों उसे सिखाती हैं कि सू माता से 'भाग के बटने' की बात कहना, तब हम श्याम को धुला लार्यगी^{४८}। मूर्खित राधा को लेकर जब सखियों घर पहुँचती हैं तब वह दो पक्षी में झौल झौलकर बैसा ही कहती है जिससे माता उत्क्रांत कोई

४२. महारि गण्डी कुँवर कन्दाई ।

‘एक बिटिनिया वारें लाई, ताहीं श्याम दुरतही बवाई’—सा ७५४ ।

४३. कहुँ राबिन्द वारें लावो जाहु न आसी भरि ।

मंत्र-मंत्र कह्यु जानत हो तुम भूर श्याम कनकारि—सा ७५५ ।

४४. मैया एक मंत्र मोहिं दाये ।

बिगहर लाइ मरे ओ कीऊ मोसो मरन न पाये—सा ७५६ ।

४५. कहु पड़ि-पाड़िकर, अंग परत करि किअ आपनो लियो भरि ।

नूरदास-प्रसु बड़ गण्डी मिर पर दारी गारि—सा ७५६ ।

४६. लोचन हण कुँवरि ठपारि ।

× × ×

बात भूमति अनमि सो री बहा दे यव दाय—सा ७६ ।

४७. बहो मंत्र किचो कुँवर कन्दाई ।

बार-बार ले कंठ लगावो मुग भूम्यो िबी परहि पदाई—सा ७६१ ।

४८. मारी कदे मुनि कुँवरि । तीहि एक जठन बनायें ।

पुप रहि के मुनि लेहु उठो घब पर नै गर्वें ।

कहियो बाटी नाग नैं ओ पूँछे ता मार ।

हम हैं मीन गुणक की लैरे दुरत दुषद—नर , श्याम , ४ ११८ ।

बपाय करने की बात कहते कहते स्वयं मूर्छित हो जाती है^{५५} । तब एक-एक करके कई सखियाँ यशोदा के पास पहुँचती और सारी बात बताती हैं^{५६} । यशोदा कृष्ण को पुष्पाकर तत्काल राधा के यहाँ जाकर उसका बपबार करने को कहती हैं^{५७} । परंतु कृष्ण सहसा वहाँ जाने को सहमत नहीं होते और सखियों से इस प्रकार पूछते और बात कहते हैं जैसे वृषभानु और उनकी 'कुँवरि' राधा को जानते ही न हों^{५८} । जब सखियाँ राधा का परिचय देती हैं तब कृष्ण अपने पारिवर्त्मिक का प्रश्न ठठते हैं । सामान्य 'पाखंडी' अपने कार्य के बख्शे में 'अर्घ्य-द्रव्य' या 'पान-पात' पाकर संतुष्ट हो जाता है, परंतु कृष्ण को यह सब नहीं चाहिए । वे स्पष्ट कहते हैं कि राधा को 'सिंहाने' के बख्शे में मुझे 'अर्घ्य-द्रव्य' या 'पान-पात' की अभिलाषा नहीं है । मैं तो यह चाहता हूँ कि राधा वृषभानु एक 'खोल' गढ़ाकर मुझे उस पर राधा के साथ बैठसों और सब सखियाँ हम दोनों को मुझावें । यदि मेरी यह बात मानी जाय तो मैं बस सकता हूँ^{५९} । वृषभानु के यहाँ उनके पहुँचते ही राधा की माता ने पौरि तक आकर उनका स्वागत किया और सिंहासन पर बैठाकर पुत्री का हाथ दिखाया । तब कृष्ण ने 'वरस और फूँक' का अभिनय करके साध विरहर

५६. गई परी है बीछि लड़ेठी नैन ठपारे ।
 लो ले बड़े उसाव बसी मैया मोहि करे ।
 'नाग बसी' । मैया मुनव गिरी भरनि मुरम्वह ।
 बार-बार यो भालही, कोठ अलागी करो ठपाइ—नंद श्याम पृ ११८ ।

५७. एक बसी है-बार बली गोकुल मे आई ।
 कसुमवि बैठी वहाँ बैठि तहँ बात बलारै—नंद श्याम पृ ११९ ।

५८. कित बरसानो गौठ ग्वालिनी तित तैं आई ।
 एक कुँवरि वृषभान की, कारें बसी कुठोर ।
 म्याकुल हो बरनी परी नैन-पूठरी मोर
 लाल तहँ बाइए—नंद श्याम पृ ११९ ।

५९. को पका वृषभानु है ? कित बरसानो गाम ?
 कौन दुम्हारी कुँवरि है ? हाँ जानत नहि नाम—नंद , श्याम पृ १२ ।

५९. यह राजा वृषभान 'एक ही खोल गढ़ावै' ।
 मोहि राधे बैद्यरि सखिनि पे भेटा दाने ।
 'अरघ्य-द्रव्य' इच्छा नहीं, पान-पात नहि लोई ।
 ओ हठनो कारण करै कुँवरि मली करि देई—नंद श्याम , पृ १२ ।

क्रिया^{५५} । इसके अनंतर ही 'अद्वैता' ने नेत्र खोल दिये^{५६} ।

ल ममरंजनकारी जीविकोपार्जक—इस वर्ग में नट या बाजीगर, गनिम्र आदि मन-नयियों का वह समुदाय आता है जो अपनी कला आदि के प्रदर्शन से समाज अथवा व्यक्ति-विशेष का मनोरंजन करके, उनकी सुख पहुँचाकर, जीविका का उपार्जन करता है ।

अ नट या बाजीगर—तरह-तरह के लेख करके जन-समाज का मनोरंजन करनेवालों में 'नट' और 'बाजीगर' का प्रमुख स्थान है । अष्टाङ्गापी कवियों ने 'नट' के 'कला दिखाने' की बात लिखी है^{५७} और 'नट' का सहयोगी 'बाजीगर' को बताया है^{५८} । 'नट' की स्त्री 'नटी' या 'नटिनी' स्वयं तो नाचती ही है, 'सकुट' लेकर 'कपि' को भी नाचती है । सूरदास की गोपियों कुम्भा को, 'नटिनी' के समान 'सकुटिया' लेकर 'कपि' को मनानेवासी ही कहती हैं^{५९} । उनके एक पद में 'माया' को 'नटी' बताया गया है जो कपि की मौंति जीव' को 'धीनिक माय' नचाती है^{६०} और दूसरे में 'सूत्यु' को 'नटी' कहा गया है जो 'माया-रस-क्षप' जीव के 'मूँह' पर चढ़कर नाचती है^{६१} ।

आ गनिक—पुरुषों का मनोरंजन करनेवाली वारविज्ञासिनी का अक्षेप भारतीय साहित्य में प्राचीन काल से होता आया है । नगरों में 'गणिक संघों' की स्थापना की जाती तो उसमें मिलती ही है,^{६२} सेवा के साथ ही 'वारविज्ञासिनियों'

- ५५ तब उनी उठि दीरि पोरि तैं मोहन लाई ।
विषाखन बेठाइ हाथ गहि कुँवरि दिखाई ।
'हरत-मूँह दे विष हरयो' निब खनमुख बेठाइ ।
- ५६ बहु जन बारति है सली मुखित कुँवरि की माइ—नंद, श्याम, पृ १२१ ।
- ५७ सुनत कचन ततकाल लड़ेती नैन ठगारे—नंद श्याम पृ १२१ ।
- ५८ कौ बहु कला नाहि दिखाने लोभन सुटत 'नट' के—सा १२६२ ।
- ५९ के कहैं रंक, कहैं ईसरता 'नट-बाजीगर' जेते—सा १२६१ ।
- ६० 'नटिनी' लौ कर लिए सकुटिया कपि पौं नाच मचाये—सा ३६१६ ।
- ६१ 'माया नटी' लकुटि कर लीन्हें कीनिक माय नचाये—सा १४२ ।
- ६२ मयन मयो माय-रस क्षपट, समुच्छत नाहि हटी ।
ताके मूँह पकी नाचति है 'धीनिक' नीच मटी—सा १६८ ।
- ६३ 'गणिकि के दूख' ४२४ पर 'कसपायन के वारिक और महाभाष्य' से पता

के होने की बात 'धूर्वपरित' में कही गयी है^{१२}। अष्टछापी कवियों ने 'गनिका' का वर्णन तीन प्रसंगों में विशेष रूप से किया है। प्रथम प्रसंग में वह 'शरीर का व्यापार' करनेवाली बतायी गयी है जिसके पुत्र की शोभा-समाज में इस कारण नहीं होती कि उसके पिता का पता नहीं होता^{१३}। परमानन्ददास के अनुसार ऐसी 'गनिका' धनी का ही आवर करती है^{१४}। दूसरे, 'गनिका' की चर्चा 'होली-प्रसंग' में की गयी है और प्रकृतित्त लताओं के सुमनों का रस-गान करते हुए भ्रमर 'गनिका' के गाव का स्पर्श करते हुए 'विट' अर्थात् कामुक-पुरुष से बताये गये हैं^{१५}। इसी प्रसंग में सूरदास ने उसके लिए 'वैस्या' शब्द का प्रयोग किया है और होली के 'बम्माव' में 'सठ' पंडित 'वैस्या बधू' समी का एक-सा निर्झर हो जाना कहा है^{१६}। तीसरे, 'गनिका' का उल्लेख उस पौराणिक प्रसंग की संकेत किया गया है जिसमें 'मुवा' पढ़ाते समय उसके घर जाने की बात आयी है^{१७}। इस प्रसंग की संकेत परमानन्ददास ने व्यंग्य किया है कि वह 'गनिका' किस राजा की पुत्री थी जो उस पर इतनी क्रुधा की गयी^{१८}। आखिरी में 'गनिका' के लिए 'पतुरिया' शब्द का भी प्रयोग किया है^{१९}।

३ प्रशस्तिगमक जीविकोपार्जनक—इस वर्ग में चारण, सूत, माट, मागध आदि के बंटीजन आते हैं जो राजा, स्वामी अथवा अन्य प्रतिष्ठित जन की प्रशस्ति गाकर अपनी जीविका का अर्जन करते हैं। इनका उल्लेख अष्टछाप-ग्रन्थ में यान

जलता है कि उनके समय में नगरी में गनिका-संघों की स्थापना हो चुकी थी।

—'शचीन मारतीय मनोरंजन', पृ० ११।

१२. का बासुवेक्षारथ अमवाल हय सां का पृ १७८।

१३. 'गनिका-मुठ सीमा नहिं बाबत आक कुल कोऊ न पिता री'—सा ११४।

१४. गनिका आदह करति पुरुष कीं वेनति ब्रह्म मरयो—परमा ६ कॉ० १५१।

१५. प्रकृतित लता गहीं-अई वेनत तहीं-तहीं अलि जात।

मानहुं विट सबहिनि आवलोकत, परसत गनिका गाव—सा २८५२।

१६. सठ पंडित बैस्या बधू सबै मय हकसारि—सा २६१४।

१७. क और पद्मकन गनिका ठारी—सा १-१७।

ए मुवा पढ़ावन गनिका ठारी—सा १-८२।

१८. बोन दपति की हुती कुल बधू गनिका को कहा परिष द्वियो—परमा ८२।

१९. 'पतुरिनि नावै किहैं सो पीठी—परमा, संजी ४३, ५२६१।

७. क 'मागध-बंटी-सूत शुगाए' गो-गर्बह-हय पीर।

और कुव्वा-जम्मों^१ के अवसरों पर मश-गान करने, शान पाने और आशीस देनेवालों के रूप में हुआ है। सूरदास के अनुसार 'रुक्मिणी-विवाह' के अवसर पर भी 'मात्र' 'पिरह बोलने' हैं^२।

१ माचक वर्ग—इस वर्ग में 'डाढ़ी', 'जगा' और 'मिलारी' आते हैं जो हर्ष के अवसरों पर परिवार को कुशल मनाकर भन, वस्त्र आदि की माचना करते हैं।

२ डाढ़ी—अष्टछाप-काव्य में 'डाढ़ी' और उसकी स्त्री 'डाढ़िनि' का उत्तेजित मीराम आदि के जन्म के शुभ अवसरों पर नहीं, केवल कुव्वा-जम्मास्तव प्रसंग में हुआ है जो 'दुरके' या 'डाढ़' बजाकर न्यचते, बघावा गाते और नवजात शिशु की कम्पाय-आमना करते हुए घन वस्त्र आदि की माचना करते हैं^३।

देत आसीस तुर बिरजीबो रामचंद्र रनधीर—सा १ १८।

त आब मन्नी रघुनन्दन जाब।

× × ×

'मुनि गंधर्व' पारम अब बोलैं मुनन बगुर्दत आनन्द पाप—परमा ३४।

७१ क 'मागप-बंदी-मृत' अति करत कुल्लस बार'।

आप पूरन आन के सब मिलि देत आसीस—सा १ २७।

न 'मागप, तुन मात्र' घन लेत बुराचन रे—सा १ २८।

ग 'आनमिद विप्र कृत, मागप आबकगन' ठरैंगि आनीन सब द्वित हरि के।

—सा १ ३।

घ 'बंदीजन आर मिच्छुक मुनि-मुनि' बूरि-बूरि तैं आप।

× × ×

ते पक्षिरे बँदन-मनि-भूखन नाना कनन आनूप—सा १ ३५।

ट पर-बभर मीगें सबै (हो) 'डाढ़ मागप-तुन —सा १०-४।

ड परबत साग तिलनि की बीन्हों रतननि घोष मिलायी।

'मागप तुन और बंदीजन द्यौर-द्वौर अब गायी—सा ११३।

छ. 'बंदी तुन' नंदराप पर-पर सबदिनि देत बघाई—परमा ३।

ज गुनी म्मक बंदीजन मागप' पायो आपनी लाग—परमा ५।

७२. माद बोलैं बिरद—सा ४९८९।

७३ क 'डाढ़ी औ डाढ़िनि गावैं डाढ़ दुरके बगारै,

हरि आनीन देत म्मक मचार के —सा १०-११।

सूरदास^{००} और नंददास ने^{००} अपने को नंदराय का 'डाढ़ो' बताया है।
चतुर्मुखादास ने दान में मिला सामान 'डाढ़ी' को 'गर्गद' पर सादकर ले जाते
कहा है^{००}।

२ अगा—कृष्ण-जन्म के अवसर पर 'वृषभानु' के 'अगा' का नंदराय के
यहाँ आना और 'शाल' का अगा बघाई में पाने की याचना करना सूरदास ने लिखा
है। 'बकसीम' में कंचन-रगवाली मगुली पाकर 'अगा', नंदराय के आँगन में
नाचने लगता है^{००}।

३ भित्तारी—अष्टछाप-काव्य में भित्तारी का अस्त्रोक्त एक ही सामान्य
रूप से हुआ है^० और दूसरे, राम^० और कृष्ण-जन्म के अवसरों पर सूत, मांग

न 'डाढ़िनि मेरी नाचै-गावै, हौंहु डाढ़ बजावै'।

हमरी बीस्यो भयो तुम्हारै, जो मीगो सो पावै।

× × ×

हैंसि डाढ़िनि डाढ़ी सो बोली अथ हूँ करनि बघाई—सा १ १७।

ग. 'हौं डाढ़िनि' बजराम की बजठ बाई—चट्ट ७।

७४ क. 'हौं तो तेरे घर को डाढ़ी, सुरदास मोहि नाकैं—सा १०-१५।

क. 'हौं तेरे घर को हौं डाढ़ी', जो सगि कोठ न जान।

× × ×

'हौं तेरी जनम-जनम को डाढ़ी सुरदास कहावै'—सा १०-१६।

ग. 'हौं तो तुम्हरे घर को डाढ़ी', नावै मुनै सजु पावै।

गिरि-नोकरन कास हमारी, घर तजि आनठ त जावै—सा १ १७।

७५ अन्म-अन्म काहूँ नहीं बीस्यो फिरि नहिँ मीगो मीस्यो।

'नंददास नंदराम को डाढ़ी भयो अजायिक डोली—नंद, परि, १।

७६ डाढ़ी 'गर्गद' कदाह पश्यो भित पाकिनी—चट्ट ७।

७७ नंद-रसो सुनि बानो हो 'वृषभानु की अगा'।

देखे को बड़ी महर, देख न लावै गहर, लास की बघाई पावै लाल की मगा।

प्रकुलित होवै आनि, बीनी है बसोबासि मीनीवै मरुति तमै कंचन रगा।

'नाचै पूर्यो अँगनाह सर बकसीस पाह' माधे के पवाह लीनो लास को बगा।

—सा १०-११।

७८ जो राजा-सुत होइ भित्तारी लास परे ते बाह बिअसे—सा १-२१७

७९ देत बान राख्यो न भूप कहु महा बड़े भग हीर।

मय निहास सर सब आनक के जौने खुबीर—सा ११९।

आदि के साथ 'याचक' रूप में^८ । स्पष्ट है कि प्रथम रूप में भीख मांगकर जीवन-यापन करनेवालों की चर्चा है और दूसरे में सामान्य याचक के रूप में जो इष्ट के अवसरों पर याचना करते हैं ।

८ तिरस्कृत वर्ग—उपवृद्धा, गौठिच्छा, चोर, ठग, बटपारी, लठवौंसी आदि नामों से पुद्गरा जानेवाला वर्ग किसी प्रतिष्ठित व्यवसाय के द्वारा नहीं दूसरों का धन हड़पकर, चुराकर या छीनकर जीवन-यापन करता है । अतएव समाज में यह वर्ग सर्वत्र हीन दृष्टि से देखा जाता है । बाल्मिकी कवियों में केवल सुरदास और परमानवदास ने इनकी चर्चा विशेष रूप से की है । स्वयं कवि ने अपने अवगुणों की सूची गिनाते हुए अपने को बटपारी ठग, चोर, उपवृद्धा, गौठिच्छा और लठवौंसी कहा है^९ । इनमें से ठग या 'बटपारी' का उल्लेख सुरदास ने तीन प्रसंगों में विशेष रूप से किया है । प्रथम में उन्होंने श्रौंकों को 'ठग बताकर इनकी 'ठगारी' की चर्चा की है^{१०} । द्वितीय में श्रीकृष्ण के रूप पर लुब्ध गोपियों ने अपने नेत्रों को बटपारी बताया है, तथा कपट-नेत्र दिखाकर पथिक को गुस्सन में डालकर कर लेना, बिपैले लकड़ देना साथ-साथ लगे रहना, 'फौस गले में झालकर सारी संपदा छुट देना आदि इनकी कर्तव्यों का वर्णन रूपक-रूप में किया है^{११} । आगे की एक पद में सुरदास की गोपियों श्रीकृष्ण द्वारा मुसफाकर

८ क. धार्मिक किंवा सून मागण याचक-गन ठमैगि असीन देत सब द्वित हरि क ।

—सा १०-१ ।

९. बंहीजन बह भिच्छुक मुनि-मुनि दूर-दूरि तैं आए—सा १ १२ ।

८१ प्रभु न हीं तो महा अपयी ।

बटपारी ठग और उपवृद्धा गौठिच्छा, लठवौंसी —सा १ १८१ ।

८२. 'पाँचो देखि प्रगट ठाढ़े ठग दठनि ठगोरी जाइ—सा १ १८० ।

८३ नेता हैं सी मे बटपारी' ।

'कपट-मह' करि-करि इन हमसौं, गुस्सन तैं करी 'सारी' ।

हयम हरल लाहूँ कर सी-दो प्रेम 'ठगोरी लाइ ।

मुग परठाइ दँतनि-मथुरता 'दोनात संग लगाइ' ।

मन इनहीं मिनि मद बतायी बिरह 'जौन' कर जारी ।

कुल लका संपदा हमारी लूटि लई इन गारी —सा १ १८ ।

छड़े गये वचनों का प्रमाण 'ठग-मोहक'-जैसा बताती हैं^{८४} । तीसरा प्रसंग दान-झीला का है जिसमें कृष्ण ने गोपियों को 'ठगिनी', 'कैंसिहारिनि', 'बटपारिनि' आदि कहा है^{८५} । 'विप्लवाङ्ग' खिलाकर भीर मूर्छित हो जाने पर गले में फँदा बालक मारने की ठगों की क्रिया इसी प्रसंग में फिर दोहरायी गयी है^{८६} ।

भोर को सदा से बँध दिया जाता रहा है । मालिन-चोरी करने पर कृष्ण को चौंके जाने का बँध मिलना तो प्रसिद्ध ही है । सूरदास की एक गोपी मन-मालिन की चोरी करनेवाले 'चोरों के राजा' को विशेष रूप से चौंकाकर बँध देने की विचित्र योजना बताती है * ।

८४ चलात चितै मुखकाह के, मूढ वचन सुनाए ।

तेई 'ठग मोहक' भये, भीरक छिन्काए—सा ११६७ ।

८५ क ठगति फिरति 'ठगिनी' तुम नारि ।

× × ×

'कैंसिहारिनि, बटपारिनि' हम भई आपुन भए सुषर्मा मारि—सा १५८१ ।

त बचनारी 'बटपारिनि' हैं सब, जुगली आपुहि जाह लगायो ।

× × ×

'कैंसिहारिनि' कैसैं तुम जानी, हम कहैं नाहिनि प्रगट दिलायो ।

× × ×

'फँदा-कैंसि' बनय बिह-लाहूँ, दूर त्याम हमही न बतावौ—सा १५८१ ।

८६ 'फँदा-कैंसि' बतावौ जो ।

× × ×

'बिह लाहूँ' दरसावति लै पुनि, बेह-दसा मुधि बिसरत क्यों ।

ता पाउँ 'फँदा गर बारति' इनि मँठिनि करि मारनि हो—सा १५८१ ।

८७ क, 'चोरी क फल' तुमहि दिखाऊँ ।

कंचन रस भोर कंचन भी, देगौ तुमहि बैषाऊँ ।

'भंडो' एक भोग बहु गुम्दरो चोरी नाउँ मिटाऊँ ।

जो चाहौ सोइ सब लीहौ यह कहि 'बँडि' मनाऊँ ।

बीष करन जो चाहे कोऊ ताकी सोइ दिखाऊँ ।

दूर त्याम चोरनि के राजा, बहुति कहाँ मैं पाऊँ—सा १६१७ ।

त रही री लाज नहिं काज आपु हरि पाए पकरम चोरी ।

मूर्ख-मूर्ख लै गए मन-मग्नन, क्यों मरैं फन हो री ।

बीषो कंचन रस कभार, उभय भुजा दृढ़ चोरी ।

परमानन्ददास ने जोरी करनेवाले के लिए 'तसकर'८८ और 'घटपारी' वर्ग के लिए 'घटकुन्त' शब्दों का प्रयोग किया है और बिरहिंगी गोपियों का आभूषण-रहित वैभव उन्हें 'घटकुन्त' द्वारा उनके लूटे जाने की छप्पना की है८९। येम अपराधियों को, परमानन्ददास की सम्मति में, लोक में अपराध मिलता है और उनका परलोक नष्ट हो जाता है९०।

समीक्षा—अष्टछाप-काव्य में प्राप्त वाणिज्य, व्यवसाय और जीविका-माधन संघर्षी उत्कृष्ट विवरण में स्पष्ट है कि उन कवियों ने आदर, कुपक, कुम्हार आदि ग्रामीण व्यवसायियों की चर्चा जितने बिस्तार में की है जीहरी, मर्राफ, बजाज आदि के मागरिक व्यवसायियों की इतने बिस्तार से नहीं, यहाँ तक कि नगर में प्रचलित अनेक व्यवसायों का तो नाम मात्र उनके काव्य में मिलता है, विवरण नहीं। इस प्रसंग में यह भी कहा जा सकता है कि अनेक व्यवसायों या व्यवसायियों का स्पष्ट उल्लेख न मिलने पर भी अष्टछाप-काव्य में उनका प्रचलित होना या विद्यमान रहना पराप्त रूप से ता, सूचित होता ही है। उदाहरण के लिए 'होरे', 'मोती', 'भणि माणिक्य', 'रत्निक' आदि की जवा अष्टछाप-काव्य में सर्वत्र मिलती हैं, अतएव स्पष्ट है कि क्या समुद्र आदि में इनके निकालने माक करने अपने गड़ने आदि के व्यवसाय भी निरवच ही उस युग में प्रचलित रहे होंगे। इसी प्रकार नन्द-यशोदा के भवनों के अतिरिक्त अयोध्या, मथुरा द्वारका तथा अन्यत्र स्थानों के राजभवनों का निमाण करनेवाले शिल्पियों के स्त्रय-माध मूर्तिधरों, चित्रधारों आदि के

१ 'घापो कटिन कुलित-मुच-बोहर मके कान या छारी।

२ 'हो अबर मूनि रन गोरल हरे न बाहू की ती।

३ 'हो कामरुध पर-वर को मारो न मेरे बनेरी—भा १११८।

८८ 'मोरी पूँजी हरे बने 'अमबर—परमा इल १६८।

८९. शाकुल बार ॥ बीचनि लूट।

मको हरे मण्डूरी निपारे ठर के हार रहत लव हूट।

X X X
बिरह बिदाल लखन गोपीजन 'अधरन मनहुँ बरकुन्त लूट—परमा ११८।

१ बाढ पारि पर मूनि बिरानी पट धरे अपराधी।

अहि परलोक जान अपराधीनि मोरे अविद्या मारी—परमा ३१।

व्यवसाय तो मुगल काल में अत्यंत उन्नति पर थे ही जिसका प्रमाण उस युग की वास्तु, मूर्ति और चित्रकला के नमूनों से मिलता है ।

इसी प्रकार अनेक व्यक्ति राजकर्मचारियों के रूप में भी जीविकार्जन करते रहे होंगे जैसा कि 'दानसीता-प्रसंग' में नृपति द्वारा श्रीकृष्ण के 'दानी' नियुक्त किये जाने के, गोपियों के प्रेम से, जान पड़ता है । सूरदास ने 'मिलहार'^१ 'आदि कर्म-चारियों की भी बर्णना की है । मरुत भी राजा के वेतनभोगी मेवक ही होंगे । इन सबके संघर्ष में बिस्तार से 'राजनीतिक जीवन-चित्रण' में लिखा जायगा । वस्तुतः गीति-काव्य में किसी प्रकार की विस्तृत व्यावसायिक बर्णना के लिए स्थान होता भी नहीं, अतएव, प्रसंगवश तत्संबंधी जो कुछ भी विवरण उनके काव्य में मिल जाता है, वही बहुत समझना चाहिए । उसको क्रमबद्ध-रूप में प्रस्तुत करके अष्टादश शताब्दी के व्यवसाय और वाणिज्य की रूपरेखा का ज्ञान तो हो ही जाता है जिसका भेद भी इन कवियों में सबसे अधिक सूरदास को ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनके काव्य में तद्विषयक उल्लेख सबसे अधिक हैं ।

२११ 'सींचो सो मिलहार' कहावे—पा ११४२ ।

6. राजनीतिक जीवન चित्रण

अष्टादशी कवि राज्य के प्रलीमनों से दूर थे; इसलिए उनके काव्य में राज नीतिक जीवन-संपर्की विशिष्ट तथ्यों के उल्लेख की भारता नहीं की जानी चाहिए। फिर भी यह देख कर बड़ा आश्चर्य होता है कि उन कवियों ने अपने काव्य में यत्र यत्र राजनीति से संबंध रखनेवाली अनेक उपयोगी बातों की रक्षा की है। अध्ययन की सुविधा के लिए उसको पाँच वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—
१ राज-वर्ग २ मंगलन और उद्देश्य ३ शासन-व्यवस्था, ४ मना और युद्ध ५ राजस्व और ६ राजनीति-संबंधी अन्य बातें।

१ राज-वर्ग का संगठन और उद्देश्य—

अष्टादशी काव्य में 'राजा' या 'राजसू' के लिए 'क्षत्रपति' 'नरपति', 'नृप', 'नृपति' 'नृपराज', 'भुवान' 'भूप' 'भूपति', 'भूपति', 'महाराज' 'महापति', 'राह', 'रा' 'राजा' आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये शब्द महाराज दरार, राजगु

- १ क. भए 'क्षत्रपति' मनुष्य-वासी, अब कोई की गार पराई—परमा की १ ३६।
- ग. सत्य धन क्षीति के भाति 'नरपति' गय—मा ११८१।
- ग. अटवीच विमुक्त आदि 'नृप' पाछ लाग नाथ—मा ११९।
- घ 'नृप' क्षीति की गंगा क्षीतिनि समुच्चर गतिरै नन क्षिप्ति १ १४३।
- ङ. कहुम पह मुनि पदरी और करि नृपति सो—मा ११८।
- च. रैन रैन के 'नृपति' नुरे गव भीष्म 'नृपति' न पाम—मा ११८।
- छ. कुच नृपति को मान मयन करि बल क्षीतिनाथ—मा ११६।
- ज. पदा पी बान बाननि द नागरि नृपति बल के दाई—पद्मा १३९।
- झ. रैन रैन नृपराज क्षीति ११ नुरभी दम अपार—मा १११।
- ञ. नारद कयो मनुमहर्ष बल नृपराज की—मा १८६।
- ट. बरपी बयन गपन मुनि मरी क्षीति रिन मरी नृपति—मा ६ १४।
- ठ. सो ब्रह्मान भुवान के द्वार पुरातन द्वार—नंद १ ६६।
- ड. रैन रैन राधरी न नृप बहू दरा बहू मग हीर—मा ६ १९।
- ढ. बहू गुल बहू नृप दनरथ—मा ६ ६६।
- ण. दाप नृप दन दमन के नुरी मना क्षीति भाई—मा ११३।
- त. गय मरुतार द्वार नृपति के बहू उपरार क्षीति—मा १ ६।

और कम-जैसे बड़े राजाओं के लिए तो प्रयुक्त हुए ही हैं, नव और वृषभामु जैसे व्यक्तियों के लिए भी आये हैं, राज-व्यवस्था की दृष्टि से जिनकी वास्तविक स्थिति साधारण ही थी। नव को इन कवियों ने 'जगराज', 'अजराज' आदि भी लिखा और कृष्ण को मधुवंशी होने के कारण 'मादौकुलराज' आदि का उसके किमी पर्याय से संबोधित किया है। 'राज' 'राजा' आदि का प्रयोग सूरदास ने अपने लिए भी किया है^४। एक पद में उन्होंने अन्य पतितों को 'राजा' और अपने को 'सुखतान'^५ कहा है जिससे कवि का संकेत उन भूमल सुखानों की ओर जान पड़ता है जिन्होंने अनेक हिंदू राजाओं को परास्त करके अपना राज्य स्थापित कर लिया था।

'दिविजय' करनेवाले पौराणिक राजाओं के कृत्यों का स्मरण करके सूरदास ने अपने को 'दिविजयी' कहा है^६ और पांडवों के उस 'राजसूय यज्ञ' की भी चर्चा की है जिसमें चारों भाइयों ने चारों दिशाओं के जिन राजाओं को जीता था, वे उपहार लेकर आये थे^७।

१. सब में कौन बड़ो 'भूपति' है—सा ७२९।
२. काको भरोसा करत भूपति बैर करत कहि माँगे—परमा ४७९।
३. वा भूपति' क भवन कोठ बीच न बारत होइ—नव , ५९ , पृ ४।
४. न कहौ न कहइ उवाक, जहाँ भूपति ठिहारी—सा १९१८।
५. 'महाराज' तुम सरि को देखी, जहाँ का यह पकति कहानी—सा २६१२।
६. अगुन मवन 'महीपती'—सा २६१४।
७. जग में अति ज्ञानन्द बढ़यो ही नव 'राज' के द्वार—गीर्ण १२।
८. मोक्षि प्रतीत कंस की नर्मी सोमवंस को 'राज'—परमा ४८९।
९. महाभाग 'राज' दतरन को बिहि पर रघुपति अनसरी आवे—परमा १४।
१०. सुनि रे 'राज' कंस तेरी बहुत खि—परमा ४७६।
११. क जगज्जन देत असीस हैं जियो होइ 'जगराज'—कुमन ९।
१२. महाभाग 'जगराज' तुम्हारे—गीर्ण २।
१३. अम जियो आदौकुल राज—गीर्ण १९।
१४. हरि हो सब पतितनि को राजा—सा ११४४।
१५. हरि हो सब पतितनि को राज—सा ११४५।
१६. और है काजकल क राजा' धि तिममे तुलताम—सा ११४६।
१७. करि दिग्विजय बिजय की अग से भगत पस्य करवायो—सा ८४१।
१८. जग अरार पड़्यो दिग्विजयी लोभ छुन करि जीत—सा ११४४।
१९. कियो बिचार अज की राजा राजसूय' जिय जानि।

‘रामा की पत्नी के लिए ‘रानी’ शब्द अपठञ्जाप काव्य में आया है’ और एक रामा के परि कई ‘रानियों’ हों तो प्रमुख को ‘पटरानी’ कहा गया है। सूरदास की गोपियों कुम्भा पर कुम्भा की कुपा का समाचार पाकर भ्रम्य से उनको ‘पटरानी’ कहती हैं। श्रीकृष्ण की आठ ‘पटरानियों’ कही गयी हैं जिनके लिए ‘सारावली’ में ‘सकल पटरानी’ शब्द प्रयुक्त हुआ है।

राम्य के जिस नगर में राजा रहता है, उसे अपठञ्जापी कवियों ने ‘रजधानी’ या ‘राजधानी’ कहा है और ‘मथुरा’ नगर के लिए बराबर ‘रजधानी’ शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि वही शौरसेन-जनपद का राजसं-केंद्र था और वही रामा कंस रहता मो बा^{१२}। परमेस्वर श्रीकृष्ण के नित्य सीता-केंद्र वृन्दावन को भी उन्होंने ‘रजधानी’ कहा है^{१३}। रामा का निवास-स्थान ‘महल’ कहा गया है। कंस ने सुफलक-सुत का ‘महल’ में ही बुलाया है^{१४}। रानियों और राजकुल की स्त्रियों के रहने का स्थान ‘अन्त-पुर’^{१५} कहा गया है और उनके बिलामगृह को ‘सारावली’ में ‘रत्नमहल’^{१६}

कृष्णचंद्र को बेगि बुलायो संग सकल पटरानि—सारा ७१२।

क बारो गाठ पारि दिशि जीसो मारत कही कथान।

छैर-छैर के रूप सब आप लो उपहार प्रमान—सारा ७१४।

१ क कोठ कुटी कंस की बासी कृपा करी भर रानी—सा १६१६।

क कथि है ह्वन अकुलानी रानी—नंद, रूप पृ २२।

ग. तब ‘रानी’ उठि दौरि पौरि तैं मोहन लाई—नंद स्वाम पृ १२१।

१ कुचिया को ‘पटरानी’ कीन्हो हमैं बेट बेराग—सा १६५२।

११ कृष्णचंद्र को बेगि बुलायो संग सकल ‘पटरानि’—सारा ७१२।

१२ क अच दिन पारि बलाहु गोकुल में सेवहु आर नदुरि रजधानी—सा १६१७।

क रंगभूमि रमनीक मधुपुरी रजधानी ब्रज की मुधि कीजो—सा ४२६५।

ग संग छिहारै अच लोहूमी रजधानी—परमा ४६१।

१३ क लोहो नही स्वाम-स्वामा की वृन्दावन रजधानी—सा १८७।

क भाग मोह लोभ के लोहो जानी न ‘वृन्दावन रजधानी’—सा ११४६।

१४ सुनत बुला ‘महल’ ही लीन्हो, सुफलक-सुत गए पार—सा २६२८।

१५ क सुप मुनि मन पानन बहापो ‘अन्त-पुर’ में आइ गुनापो—सा ४६।

क बौरह सहस्र कुचि ‘अन्त-पुर’ लोहो रापक पादि—सा ॥ ७५।

ग. ‘अन्त-पुर’ महलनि रानी के—सा १८४।

१६ कबहुँक ‘रत्नमहल’ बितलारी सरद निवा ठजिपारी।

बैठे अक-मुता संग बिलसत मधुर कलि मनुहारी—सारा ११२।

बताया गया है जिसे कुम्भनवास ने रंगमहल १० कहा है ।

राजा जिस स्थान पर उपग्रासकों, मंत्रियों और अन्य कर्मचारियों के साथ बैठकर शास्त्र-प्रबंध संबंधी विविध समस्याओं पर विचार करता है, उसके लिए 'समा' १० 'राजसमा' १ और 'दरबार' राज्य अष्टछाप-काव्य में प्रयुक्त हुए हैं । इनमें से अंतिम राज्य विदेशियों के संपर्क की देन है और मुख्य रूप से परब्रह्म, भीष्म, नंदराय आदि की 'आश्रयदायिनी समा' के रूप में प्रयुक्त हुआ है १ । दरबार में बैठे समास्यों को 'दरबारी' कहा गया है २ । विदेशी शासन के फलस्वरूप उत्सवधी जो विभागीय राज्य उस युग में प्रचलित हो गये थे उनका एक बहुत रोचक उदाहरण, 'समा' या 'दरबार' के अर्थ में 'सूरदास' के एक पद में मिलता है । 'दान्त्रीक्षा'-प्रसंग में गोपियों से वृष बही, माकन आदि का 'दान' उगाहनेवाले कृष्ण को सराफ़ शस्त्र का भय दिखाती हुई गोपियों जब कहती हैं कि हमारा इस प्रकार मार्ग रोक रहे हो, क्या तुम नहीं जानते कि राज्य कंस का है ३ ? उत्तर में कृष्ण कहते हैं— जाकर कंस से परियाव करो कि वह हमें 'दरबार' में बुला ले, अपना 'समा' या 'दरबार' में बुलाकर उचित बंध है ४ । यहाँ 'समा' या 'दरबार' के लिए

- १७ 'रंगमहल' में रतन सिंहासन उपारवन पिबारी—कुम्भन १७७ ।
- १८ क ठठठ समा दिन मधि सेनापति-जीर देखि, फिरि छाउँ—सा १७९ ।
- ख नरपति 'समा' मध्य मनो आवै जुगल हंस मधि बीर—सा १-२९ ।
- ग सकल समा' में बैठि हुआवन बीर आनि गयो—सा १-२४० ।
- घ आगे चले समा में पहुँचि आई रूप सकल समा—सा १११ ।
- च बेठी समा सकल रूपनि की भीषम, डोन करन ब्रतधारी—सा १२४८ ।
- १९ क जब गदि राजसभा' में आनी—सा १-२५ ।
- ख न कहा जानै राजसभा' की—सा १६६८ ।
- २ क राग रंग रंगि मैगि रघो नंदराज दरबार—सा १६४ ।
- ख आई राखी तहाँ रहु करन तर परयो रहु दरबार—परमा ८७५ ।
- ग गद-गद तैं गोपनि लखे आए राह दरबार—कुम्भन १ ।
- घ जाति पति कोउ पूछुन माही भीषति के दरबार—सा १२११ ।
- २१ हात धुन की अटल पं दिखी राम दरबारी—सा १७६ ।
- २२ नाहिन राज कंस की अनत ग्यारग रोषत फिरन पराए—सा १५१२ ।
- २३ जार लखे कंसति गुठरावहु ।
- दधि मागन वृन भेग हुआए, चातु 'दरबार' बुलावहु—सा १५११ ।

प्रमुख 'इज्ज' राज्य-सीसे प्रयोग हिंदी साहित्य में अधिक नहीं मिलेंगे। समा में राजा 'सिंहासन' २४ या 'राजसिंहासन' २५ पर बैठा है जिसे 'कनकसिंहासन' २६ या 'रत्नसिंहासन' २७ भी कहा गया है।

सिंहासन पर सामान्यतया 'छत्र' भी लगा बताया गया है^{२८} जिसके नीचरी भाग लिए 'आवपत्र' राज्य प्रमुख हुआ है^{२९}। परमानववास ने एक पद में परमेस्वर के विराट रूप का वर्णन करते हुए पृष्ठी को 'सिंहासन' और आकाश को उसका 'छत्र' बताया है^{३०}। सिंहासनासीन राजा पर 'ध्वज' ३१ या 'चक्र' ३२ बुझाये जाने की बात अष्टाध्यायी कवियों ने लिखी है। राजसभा या राजमंडल के ऊपर या राजा की पात्रा के समक्ष, 'ध्वजा-पताका' साथ रहना भी अष्टाध्यायी कवियों ने सर्वत्र सिखा है^{३३}। राजा का यश-गान करनेवाले 'बंदी', 'मागध' या 'सूत' कहे गये हैं^{३४}। राजा के द्वार पर, सामान्य रीति से और हर्षवसरों पर विशेष रीति से,

२४ क उपमन बैजलि 'सिंहासन' आपु बुझार कियो—परमा ५१२।

ख इह भिवास कियो 'सिंहासन', तापर बैठे भूप—सा १४।

२५ बैठे राम 'राजसिंहासन' जग में फिरी बुझाई—सारा १२।

२६ 'कनक सिंहासन' बैठिहैं—सा २६१४।

२७ रंगमंडल में 'रत्न-सिंहासन' राजा-रत्न पिबारी—कुंभन १७७।

२८ क स्वेत 'छत्र' कछराव सीस पर मनो लखि को बंध—सा ६-७५।

ख विहूँ लोक परताप 'छत्र' सिंहासन सीस—सा ६१६।

२९ क 'आवपत्र' मयूर बंछिअ लसत है रवि देन—सा ६२२७।

ख सीतल 'आवपत्र' की छाया कर अंगुष्ठ मुखकारी गू—परमा ८७२।

१ अक 'छत्र' आकास सिंहासन समुपा अत्रुपर रहस अठाही—परमा ८८।

११ बाद बह मनि लखित मनोहर बंधल 'ध्वज' पताका—सा २५६६।

१२ क बैठति कर पीठि झिति ध्वज 'ध्वज' झिति।

राजति अति नैवर चिह्न सरब समा मीहि—सा ६५६।

ख उपमन को राज देखें कर 'चक्र' बुझाई—कुंभन २६।

१३ क गरमठ रहत मत्त गज चहुँ दिशि ध्वज 'ध्वज' चहुँ दीस—सा ६७५।

ख दूतत ध्वज पताका ध्वज रज—सा ६१६।

१४ क निरा का उपहास करन मग बंदीजन' जस गावत—सा १२४१।

ख इति ही सब पक्षितनि को राजा।

× × ×
मोह-नया बंदी गुन गावत मागध दोर अपार—सा १२४४।

निसान', 'नीबत', 'तुंदुमी' आदि बजना भी कहा गया है^{३३} । राजा की घोषणा के साथ, या विशेषाधिकार दिये जाने पर 'झींझी' बजायी जाने की बात अष्टाद्वीपी कवियों में सुरवास ने लिखी है^{३४} ।

राजममा और राजमहल के सेवकों में प्रमुख 'झरीदार', 'दरबान', 'हारपाल', 'पोरिया' और 'प्रतिहारी' कई गये हैं^{३५} । राजा का निजी सेवक 'अवास' कहा गया है^{३६} । श्रीकृष्ण को बुझाने का कार्य बभ्रू को सौंपता हुआ कंस 'अवास' में ही उनके लिए 'सिर-पीच' मँगाता है^{३७} । परमेश्वर के 'अवास' का कार्य बर्बाद उनकी 'अवासी' करदेवासी, 'शंकर' कई गये हैं^{३८} । राजा की सेविकाओं को 'भेरी', 'वासी' और 'झींझी' कहा गया है^{३९} । दहेज-रूप में भी 'वासियों' के दिये जाने

१५. क हठ, अन्याय, अधर्म, सुर नित 'नौबत' द्वार बजावत—सा ११४१ ।

ख हरि, हौं सब पतिवनि को राजा ।

निहा पर-मुख पूरि रखी कम, यह 'निसान' नित बाज्य—सा ११४४ ।

ग नौमी के दिन 'नौबत' बाजे कोसल्या मुख बापी—परमा ११७ ।

घ आपके अनमठ अमर-नगर में दुबुधि बाजी बगर-बगर में ।

—नंद, दशम, पृ २९ ।

ङ गल गरबी गोकुल में बैठे गरब 'निसान' बजाइ—परमा ८६७ ।

१६ लौंझी के पर 'झींझी' बाजी जब बड़यो स्वाम बनुराम—सा ११५ ।

१७ क 'झरीदार' बैराग किनोदी फिरकि बाझिरे की-है—सा १४ ।

ख पोरि पाट दूनि धरे भागे 'दरबाना'—सा ११९१ ।

ग मोदी लोम अवास मोह के, हारपाल बाहँकार—सा ११४१ ।

घ बुझि बिबक बिबिच 'पोरिया'—सा ११४ ।

ङ मंत्री काम कुमति दीये की कोच रहत 'प्रतिहारी'—सा ११४४ ।

घ शायबान करि पोरिया 'प्रतिहार' अगाधो—सा १११४ ।

१८ हरि हौं सब पतिवनि पतिवत ।

× × ×

मोदी लोम 'अवास' मोह के, हारपाल बाहँकार—सा ११४१ ।

१९ कहे 'अवास' को सैन हैं सिर-पीच मँगायो—सा १४७६ ।

२० इन्द्रादिक की चीन चलाने संकर करत 'अवासी'—सा १८१ ।

२१ क 'वासी' तुना भमत दहेज हित लखत न छिन बिसाम—सा ११८१ ।

ग आपके कमला 'वासी' पाव पलोटे—परमा ८८ ।

ग. एक ती सहायि हुती नुवत पुनि 'भेरी' करि प्रेरी कंस ।

—नंद, दशम, पृ १११ ।

की बात नवदास ने लिखी है^{४२} ।

राजा का सविश-बाहक सेवक 'वृत्त' कहलाता है । 'वृत्त' ही वरारथ के मरख का सविश हैकर भरत को लिखाने जाता है^{४३} । कंस ने वृत्त के द्वारा ही अलीशठ के पूर्य भेजने की आज्ञा नवराय के पास भिजवायी है^{४४} । कुंभनदास ने वृत्त को 'वसीठी' और उसके कार्य की 'वसीठी' कहा है^{४५} ।

राजा के राज्य में बसनेवाला जनसमुदाय 'प्रजा' कहा जाता है । भारत में राज्यतंत्र का प्रचलन बहुत समय तक रहने के कारण भारतीय प्रजा-वर्ग की कृषि सामान्यतया राजनीति की विधेय बातों या शासन-संरक्षी जटिल समस्याओं की ओर नहीं रही जिसका परिणाम गा० तुलसीदास की प्रसिद्ध उक्ति 'कोठ नृप होउ हमहिं का हानी'^{४६} से भी मिलता है । प्रजा तो केवल सुख-शांति से जीवन-यापन करना चाहती है । सुरदास ने जन-साधारण की इस मनोकृति की लक्ष्य किया या और वड़े सरल ढंग में उन्होंने इसका परिचय भी दिया है । उनकी गौपिय्य कथा से कहती है—राजा का धर्म हमारे सम्मति में केवल इतना ही है कि प्रजा किसी प्रकार सत्वायी न जाय^{४७} । अन्य अग्रद्वारी कवियों ने भी प्रजा-वर्ग का प्रतिपादन^{४८}

४. वरवस रोकत मोको करिहो कहा रिसाय को है बाबा की 'लौंड़ी' ।

—नंद कीर्तन-व०, भाग १, पृ २१४ ।

४२. वर बरनी, तकनी रँग भीनी, 'हासी' बीनि दोइ सठ बीनी ।

—नंद दशम, पृ १२ ।

४३. पठनी 'वृत्त' भरत को ह्वावन—सा ६४७ ।

४४. क कंस बुलाइ वृत्त इक लीन्ही ।

अलीशठ के पूर्य मँगाए पत्र लिखाइ ठाहि कर बीन्ही—सा ५३ ।

४५. मह मुनि 'वृत्त' सुरत ही पायो तब पहुँची मत्र अर ।

सूर नंद-कर पाती बीन्ही 'वृत्त' कबी समुझइ—सा ५२५ ।

४६. बाब नैनीं करत वसीठी—कुंभन २४६ ।

४७. मानस बाबोप्या हो १५ ।

४८. हरि है राजनीति पडि बाप ।

x x x

राजधर्म मुनि इहे सूर जिहि 'प्रजा' न जाहि सत्ताए—सा ३६६१ ।

४९. 'गुरु-नीति' में बताये गये राज के आठ 'वृत्त' कर्तव्यों में 'प्रजा-परिपालन' भी है—डा राजकली पत्रिक, 'हिन्दी साहित्य का वृहत् इतिहास', भाग १ पृ ७ ।

निसान', 'नौबत', 'हुंदुमी' आदि बजना भी कहा गया है^{२३} । राजा की पीछा के साथ, या विशेषाधिकार दिये जाने पर, 'होड़ी' बजायी जाने की बात अष्टाष्टापी कवियों में सुरदास ने लिखी है^{२४} ।

राजसभा और राजमहल के सेवकों में प्रमुख 'हरीदार', 'दरबान', 'हारपाल' 'पौरिया' और प्रतिहारी रहे गये हैं^{२५} । राजा का निजी सेवक 'सबास' कहा गया है^{२६} । श्रीकृष्ण को कुसाने का कार्य अमर की सौपता हुआ कंस 'सबास' से ही उनके लिए 'सिर-पौष' मंगाता है^{२७} । परमेस्वर के 'सबास' का कार्य अर्थात् उनकी 'सबासी' करनेवासी, 'शंकर' रहे गये हैं^{२८} । राजा की सेविकाओं को 'पेरी', 'दासी' और 'लौड़ी' कहा गया है^{२९} । वृद्ध-रूप में भी 'दासियों' के दिये जाने

१५. क हठ, अन्याय, अशर्म, सुर नित 'नौबत' द्वार बजवत—सा १ १४१ ।

ख हरि हौं सब पतितनि को राज ।

निहा पर-सुख पूरि रखो क्य यह निदान' नित ब्रज—सा १ १४४ ।

ग नौमी के दिन 'नौबत' बाजे कोसखा सुत बसो—परमा ११० ।

घ आपके अनमठ अमर-नगर में 'हुंदुमी' बाजी बगर-बगर में ।

—नंद दशम पृ १२ ।

ङ गल गरबो गोकुल में बैठे गरब 'निसान' कहाइ—परमा ८९७ ।

१६ लौड़ी क पर 'होड़ी' बाजी जब बहयो स्वाम अनुराग—सा १ १२५ ।

१७ क 'हरीदार' बैराग किनोरी फिरकि बाहिर कीन्है—सा १४ ।

ख पौरि पाठ दृष्टि परे माण दरबाना—सा १ ११६ ।

ग मोठी लोभ सबास मोह के, हारपाल बाहेंकर—सा १ १४१ ।

घ बुद्धि विवेक बिचित्र 'पौरिया'—सा १ ११४ ।

ङ मंत्री कम कुमति दीने को कोष रहत 'प्रतिहारी'—सा १ १४४ ।

घ सावधान करि पौरिया 'प्रतिहार' बगावो—सा १११४ ।

१८ हरि हौं सब पतितनि पतितस ।

× × ×

मोठी लोभ 'सबास' मोह के, हारपाल बाहेंकर—सा १४१ ।

१९ कहे 'सबास' को सैन हैं सिर-पौष मंगावो—सा १४७९ ।

✓ ईश्वरि कौ कौन पलायन शंकर करत 'सबासी'—सा १०८२ ।

४१ क 'दासी' सुना भगत टखल दित साहत न दिन विसाम—सा १ १४१ ।

ख आपके कमला 'दासी' पाव पलोटे—परमा ८८ ।

ग एक तो सहजहि हुती नृपस पुनि 'पेरी' करि प्रेरी कंस ।

—नंद दशम पृ १२१ ।

किस्ती के दौलत नहीं हैं, तुम जिससे चाहो जाकर हमारी शिक्षायात कर दो। सुरदास के कृष्ण भी गोपियों का दूध, बूही, माखन, धी आदि छीनकर उनसे कहते हैं कि जाकर कंस में 'फरियाद' करो जिसमें वह हमें 'इजूर' में धुला से, अमात, दरबार में घुमाकर बंद है^{५३}। इस प्रकार के उदाहरण, परोक्ष रूप में, राज-मार्ग के संगठन के उद्देश्य पर भी प्रकाश डालते हैं।

शक्ति और माधन-हीनता के कारण प्रजा की अन्याय और अन्याचार कितना भी महाना पड़े, किमी न किस्ती रूप में वह उमकी व्यक्त अवश्य बन जाती है। उदाहरण के लिए कृष्ण से कही हुई गोपियों की एक उक्ति है जिसमें 'कृष्ण' पर 'नाम के नाम' चलाने की अनीति का अभियोग उन्हीं लगाया है^{५४}। इतिहास में 'नाम के नाम' चलाने का प्रयत्न निजाम भिखी ने किया था^{५५}। तभी में 'अन्याय और अनीति' करने के अर्थ में यह कहावत प्रसिद्ध हो गयी जान पड़ती है जिसके माध्यम से प्रजा-मार्ग अपने युग के अन्यायी और अनीतिकारी शासकों के व्यवहार की ओर संकेत करता आया है।

राजा के कर्तव्यों का इस प्रकार बर्णन करना उस युग में विशेष आवश्यक भी था, कारण कि उस समय के शासकों में अधिकता उनकी भी तिनका मुख रखने में भी सुरदास, परमानन्दनाम कुंभननाम आदि की दुख लगता था; परंतु विचारात यह भी कि उनकी 'राजा-राय' कहकर श्रमणाम' करना पड़ा था^{५६}।

२ शासन-व्यवस्था—

राजा की निर्बुद्धा होने से रोकने^{५७} और शासन की व्यवस्था सुचारु रूप से

५३. बाद सबै कहति गुरदासहु।

रवि माखन बृत्त भेत हुआण, बाहु 'इजूर' बुलावहु—भा १५१३।

५४. मिर पर मोति हमारे कुबित्र 'नाम के नाम' चलाने—भा १६३६।

५५. 'नाम के नाम' में लंकत निजाम भिखी के अन्वय हुए निजम की ओर शन पड़ता है। इस भिखी की, दयाबू की कुलन का चलाने के कारण से आये दिन की बादशाहत मिली थी। 'नाम के नाम' का लक्ष्यार्थ 'अभियोग' की व्याख्या है।

—'हृदय हिंदी कीश' पृ ८२२।

५६. क. भिखी मुख बेगनत मुख उपजत भिखी राजा राय कई—भा १५३।

ख. भिखी मुख उल्लग मुख लाग तिनमें राजा-राय कई—परमा ८८५।

ग. बाकी मुख बेगनत मुख उपजे ताका करनी परी प्रयास—कुंभन ३६०।

५७. य म गौरीशंकर हीराचंड श्रीमद क अनुगार, मंत्रि परिषद के कारण ही मय

राजा का प्रमुख कर्तव्य बताया है जिसकी शिक्षा मित्रकूटवासी राम अनुग्र भरत को देते हैं^४ । सुरदास के एक अन्य पद में राम ने भरत को 'गाह-विप्र प्रतिपालन' के साथ-साथ 'प्रजा के हेतु या 'कल्याण के कार्य करने का भी उपदेश दिया है^५ । नंददास ने धर्म-धरन के काव्य 'धर्मधीर' नामक राजा के प्रकटने की बात कही है^६ जिससे स्पष्ट है कि अपनी भट्टानुसार प्रजा को धर्म-कर्म करते रहने देने की सुविधा का प्रबंध करना भी राजा का कर्तव्य समझ गया है ।

इसी प्रकार प्रजा अपने राजा से न्याय और सुरक्षा की सर्वथा अपेक्षा करती है । शासक कैसा भी अन्यायी या अत्याचारी हो, प्रजा को विरवास रहता है कि आवश्यकता पड़ने पर वह हमारी रक्षा अवश्य करेगा; कम से कम वृत्तों को हम पर अत्याचार तो नहीं ही करने देगा । प्रजा के ऐसे विरवास का उदाहरण परमानंददास की उस ग्वालिनि के कथन में मिलता है जो कंस को अन्यायी और अत्याचारी खान्ते हुए भी, कृष्ण से कहती है कि यदि तुमने वरचस 'दान' माँगने की अपेक्षा न की हो तो 'राज खू' के आगे जाकर कहूँगी अर्थात् कंस के दरबार में परिचार कहूँगी^७ । इसी प्रकार प्रजा पर किसी प्रकार का अत्याचार किये जाने पर अभियोग लगाकर उसको राजा के दरबार या न्यायालय में कुलवाने का अधिकार भी पीढ़ितजन शासकीय संरक्षा-संबंधी कुछ विरवास के पद्धतिरूप ही समझता है । परंतु वृत्ती और यदि अत्याचारी विद्वेष अधिकार रखता है अथवा स्वयं इतना सबल है कि शासक से किसी तरह नहीं डबता तब वह स्वयं कहता है कि हम

४९ राम यों भरत बहुत समुझयो ।

× × ×

कीत्रे यह बिचार परसपर राजनीति समुझयो ।

सभा मातृ 'प्रजा-प्रतिपालन' यह युग युग चलि आयो—सा ६-५५ ।

५ बंधू करिबौ राज सँभारे ।

राजनीति काय गुन की मभा 'गाह विप्र प्रतिपारे' ।

× × ×

गुरु नसिष्ठ अब मिलि सुमैत सौ, 'परजा हेतु' निचारे—सा ६-५४ ।

५१ 'धर्मधीर' तहँ कर बह राजा प्रगट्यो धर्म-धरन क काव्य—नंद, रूप ४ १ ।

५२ वरचस दान रही को माँगत दुखावन की छौर ।

कहिबो अय 'रायजू' के आगे करिहँ और सो और—परमा ११८ ।

किसी के दबैल नहीं हैं, तुम जिससे चाहो जाकर हमारी शिष्टायत कर दो। सूरदास के कृष्ण भी गोपियों का दूध, दही, गाखन, घी आदि छीनकर उनसे चढ़ते हैं कि जाकर कंस से 'फरियाद' करो जिससे वह हमें 'बजूर' में बुला ले, अर्थात् दरबार में बुलाकर दंड दे^{५१}। इस प्रकार के तवाहरण, परोक्ष रूप में, राज-वर्ग के संगठन के उद्देश्य पर भी प्रकाश डालते हैं।

शांति और साधन-होना का कारण प्रजा को अन्याय और अत्याचार कितना भी सहना पड़े किसी न किसी रूप में वह उसको व्यक्त अवश्य कर देती है। तवाहरण के लिए ऊपरी से कड़ी हुई गोपियों की एक उक्ति है जिसमें 'कुम्भा' पर 'धाम के धाम' बसाने की अनीति का अभियोग उन्होंने लगाया है^{५२}। इतिहास में 'धाम के धाम' बसाने का प्रयत्न निजाम मिर्ती ने किया था^{५३}। तभी से अन्याय और अनीति करने के अर्थ में यह कहावत प्रसिद्ध हो गयी जान पड़ती है जिसके माध्यम से प्रजा-वर्ग अपने युग के अन्यायी और अनीतिकारी शासकों के व्यवहार की ओर संकेत करता आया है।

राजा के कर्तव्यों का इस प्रकार वर्णन करना उस युग में विशेष आवश्यक भी था, कारण कि उस समय के शासकों में अधिकता उनकी ही छिनका मुल बैठने में थी सूरदास, परमानंददास, कुम्भदास आदि की 'कुल लगत्ता' वा परंतु विवराता यह थी कि उनको 'राजा-राय' कहकर 'प्रणाम' करना पड़ा था^{५४}।

१. शासन-व्यवस्था—

राजा को निरंकुश होने से रोकने^{५५} और शासन की व्यवस्था सुचारु रूप में

५१. यह सबे कंसहि गुहरावहु।

दधि माखन दूध लेत हुकाए आहु 'बजूर बुलावहु'—सा १५११।

५२. तिर पर सौति इमारे कुबिज 'धाम के धाम' बलाने—सा १६१६।

५३. 'धाम के धाम' से संकेत निजाम मिर्ती के पाल्पय हुए चिकके की ओर आन पड़ता है। इस मिर्ती को हुमायूँ की हूबने से बचाने के बरसे में आधे दिन की बादशाहत मिली थी। 'धाम के धाम' का लक्ष्यार्थ 'अभिपार की कमार' है।

—'बृहत् हिंदी कोश' पृ ८२२।

५४. क. अिनकी मुल देखत कुल उपग्रत तिनको राज-राय करे—सा १५१।

ग. अिनकी मुल देखत कुल लागे तिनको राज-राय कह—वरमा ८८५।

घ. अको मुल देखत कुल उपग्रे नाको करनी परी प्रनाम—कुम्भन १६७।

५५. म म गौरीशंकर हीराचंद बोमर के अनुसार मंत्रि-परिषद के कारण ही मय

राजा का प्रमुख कर्तव्य बताया है जिसकी शिक्षा चित्रकूटवासी राम अनुग्रह भगत को देते हैं^४। सुरदास के एक अन्य पद में राम ने भरत को 'गाइ-बिप प्रतिपादन के साथ-साथ 'प्रजा के हेतु या 'कल्याण के कार्य करने का भी उपदेश दिया है'^५। नंददास ने धर्म-धरन के काव्य धर्मधीर नामक राजा के प्रकटने की बात कही है^६ जिससे स्पष्ट है कि अपनी मछानुसार प्रजा की धर्म-कर्म करते रहने देने की सुविधा का प्रबंध करना भी राजा का कर्तव्य समझा गया है।

इसी प्रकार प्रजा अपने राजा से न्याय और सुरक्षा की सर्वथा अपेक्षा करती है। शासक केता भी अन्यायी या अत्याचारी हो, प्रजा को विश्वास रहता है कि आवश्यकता पड़ने पर वह हमारी रक्षा अवश्य करेगा; कम से कम दुस्तरों को हम पर अत्याचार ही नहीं ही करने देगा। प्रजा के ऐसे विश्वास का उदाहरण परमानंददास को वस ग्वालिन के कथन में मिलता है जो कंस को अन्यायी और अत्याचारी जानते हुए भी कृष्ण से कहती है कि यदि तुमने बरबस 'दान' मांगने की आज्ञा न दी होती तो 'राज बू' के आगे जाकर चढ़ेंगी अर्थात् कंस के दरबार में परिचारक चढ़ेंगी^७। इसी प्रकार प्रजा पर किसी प्रकार का अत्याचार किये जाने पर अनियोग लगाकर उसको राजा के दरबार या न्यायालय में बुलवाने का अधिकार भी पीछितजन शासकीय संरक्षण-संबंधी उक्त विश्वास के फलस्वरूप ही समझता है। परंतु दूसरी ओर यदि अत्याचारी विधेय अधिकार रक्खा है अथवा स्वयं इत्यादि सबल है कि शासक से किसी तरह नहीं बचता तब वह स्वयं कहता है कि हम

४६ राम नौ भरत बहुत समुझ्यौ ।

× × ×

कोत्रे मई बिचार परसपर, राजनीति समुझ्यौ ।

सेवा मातु 'प्रजा-प्रतिपादन' यह जुग जुग पक्षि जानी—सा ६-५५ ।

५ बंधू करियौ राज सँभारे ।

राजनीति अक शुरु की सभा गाइ बिप प्रतिपारे^८ ।

× × ×

गुरु बसिष्ठ अक गिनि सुमेत सौ 'परजा-हेतु बिचार'—सा ६-५४ ।

५१ 'धर्मधीर तहँ कर बह राजा, मगख्यो धर्म-धरन क काव्य—नंद, रूप ४ १ ।

५२ बरबस दान बही को माँगत बुन्दावन की ठौर ।

कहिही जान 'राजबू' के आगे करिहँ और सौ और—परमा १६८ ।

फिन्सी के इवेल नहीं हैं, तुम जिससे चाहो जाकर हमारी शिक्षायत कर दो। सूरदास के कृष्ण भी गोपियों का वृष, वही, मात्सन, भी आवि छिनकर उनसे कहते हैं कि जाकर कंस से 'परियाय' करो जिससे वह हमें 'इजूर' में बुला ले, अर्थात् दरबार में बुलाकर बैठ दें^{५३}। इस प्रकार के बहाहरण, परोक्ष रूप में, राज-वर्ग के संगठन के उद्देश्य पर भी प्रकाश डालते हैं।

शक्ति और साधन-हीनता के कारण प्रजा को अन्याय और अत्याचार किन्ता भी सहना पड़े, फिन्सी न फिन्सी रूप में वह उमको व्यक्त अवसर कर देती है। उदाहरण के लिए कथव से कही हुई गोपियों की एक उक्ति है जिसमें 'कृष्णा' पर 'नाम के नाम' बताने की अनीति का अभियोग उन्होंने लगाया है^{५४}। इतिहास में 'नाम के नाम' बताने का प्रयत्न निजाम मिस्ती ने किया था^{५५}। तभी से 'अन्याय और अनीति' करने के अर्थ में यह कहावत प्रसिद्ध हो गयी जान पड़ती है जिसके माध्यम से प्रजा-वर्ग अपने युग के अन्यायी और अनीतिचारी शासकों के व्यवहार की ओर संकेत करता आया है।

राजा के कर्तव्यों का इस प्रकार बर्णन करना उस युग में विशेष आवश्यक भी था कारण कि उस समय के शासकों में अधिकता उनकी भी जितना मुल देखने में भी सूरदास, परमानंददास, कुंमनदास आदि को खुल लगता था; परंतु विचाराता यह भी कि उनके राजा-राय' कहकर 'प्रणाम' करना पड़ा था^{५६}।

१ शासन-व्यवस्था—

राजा को निरंकुश होने में रोकने^{५७} और शासन की व्यवस्था सुचारु रूप से

५३ अह सबै कंसहि गुहारावहु।

इति मात्सन बृत्त लेख दुहाय, आहु 'इजूर' बुलावहु—सा १५१३।

५४ तिर पर सौति हमारे कुबिजा नाम के नाम' बलाये—सा १५१६।

५५ 'नाम के नाम' में संकेत निजाम मिस्ती के पलायन हुए तिरफ की ओर जान पड़ता है। इस मिस्ती को हुमायूँ की हक में बताने के बहाने में आधे दिन की गारगारत मिली थी। 'नाम के नाम' का लक्ष्यार्थ 'व्यापार की कमाई' है।

—'बुद्ध हिंदी कीम' पृ ४२९।

५६ क भिनको मुल देखत बुल उपगत तिनको राज-राय कई—सा १५१।

क भिनको मुल देखत बुल लागे तिनको राज-राय कई—परमा ८८५।

ग. जाको मुल देखत बुल उपगै गाकी करनी परी प्रनाम—कुंमन १६७।

५७ म म गोरीशंकर हीराचंद श्रीमय के अनुगार, मंथि परिपद के कारण ही मथ

करने के लिए कुछ राजकीय कर्मचारियों की नियुक्ति सदा से होती आयी है जिनकी मंत्रणा से ही सामान्यतया राज-कार्य होता है। ऐसे राजकीय कर्मचारियों में 'मंत्री' प्रधान होता है। इनकी संख्या कहीं सैंतीस बतायी गयी है^{५८} और कहीं दस^{५९}। सूरदास ने रावण के मंत्रियों के लिए बहुवचन-सूचक मंत्रिनि' शब्द का प्रयोग किया है^{६०} जिससे स्पष्ट है कि उसके कई मंत्री थे। अन्यत्र सूरदास ने कहीं एक मंत्री का उल्लेख किया है^{६१} और कहीं दो का^{६२}। मंत्री के लिए विदेशी संपर्क के कारण 'उजीर' या 'वजीर' शब्द का भी प्रयोग अष्टाङ्गाप-काव्य में दो-एक स्थलों पर मिलता है जिसमें 'पाप' को शरीर-रूपी राज्य का 'उजीर' बताया गया है^{६३}। 'मंत्री' का ही समकक्ष अधिकारी होता है 'दीवान' जिसके अचीन का और मालगुजारी' अर्थात् 'राजस्व' विभाग रहता था^{६४}। 'वजीर' यदि 'दीवान' भी होता तो 'राजस्व' विभाग का भी अधिकारी हो जाता है^{६५} अस्तु। 'दीवान' शब्द का प्रयोग सूरदास ने ध्रुव के लिए किया है^{६६} तो परमानन्ददास ने 'असुधानन्दन' को ही 'उज्जुर' और 'दीवान' दोनों कह बाका है^{६७}। 'मंत्री' आदि की नियुक्ति का वास्तविक उद्देश्य, जैसा कि राम ने भरत को समझाया है, 'प्रजा के हेतु' पर विचार करना बताया गया है,^{६८} यद्यपि सूरदास के अनुसार कभी-कभी ज्ञान-स्वरूप मंत्री देखे भी होते हैं जो निरंकुश शासक को उचित परामर्श देने का या तो अवसर ही

कालीन भारतीय राज्य सर्वेस्वा नहीं व—'मध्य कालीन भारतीय संस्कृति',
पृ ११६।

५८. 'हिंदू सम्प्रदाय', पृ १४४।

५९. 'हिंदी-साहित्य का इतिहास', प्रथम भाग, पृ ७४।

६०. मंत्रिनि' नीचो मंत्र विचारणो—छा ६-२८।

६१. 'मंत्री' काम कुमति बीजे को कोष रहत प्रतिहारी—छा ११४४।

६२. 'मंत्री' काम-कोष निब 'दोऊ आपनी आपनी रीति—छा ११४१।

६३. पाप 'उजीर' कबो सोइ मान्यो जर्म सुपन सुटबो—छा १-१४।

६४. 'मनुषी भाग २ पृ ११८।

६५. भी सठो और महाजन 'मुगल कालीन भारत का इतिहास', पृ १११।

६६. भक्त प्रब को आटल पदवी राम क दीवान—छा १२३५।

६७. सोओ दिवान है री कमलानन्दन।

तू मेरो उज्जुर असुधानन्द के तू दे जगत जीवन—परमा ८८।

६८. 'गुरु बसिष्ठ' जब मिलि मुर्मत सो परज हेतु विचारै—छा ६५४।

नहीं पाते या सभी बात कहते मनुष्यते हैं^१ ।

सुरासिन राज्य में मंत्री के बाद राजपुरोहित का स्थान होता था,^२ यद्यपि उसकी गणना राजकीय कर्मचारी में नहीं की जानी चाहिए। जैमादि अन्धकारी शासकों के राजपुरोहितों की चर्चा अष्टाध्याय ब्राह्म्य में नहीं है। केवल सूक्तम के श्रीराम ने चित्रहृत् में भरत की मंत्रियों के साथ-साथ राजपुरोहित वशिष्ठ के मन्तरामरा से ही प्रजा-हेतु विचारने की शिक्षा ली है^३ ।

अन्य राजकीय कर्मचारियों में 'अमीन', 'मुस्लीफी', 'धर्त्री' 'कोतवाल', 'अहदी', 'मुजमिल', मोहरिल, 'सिद्धार' 'जासूम' आदि का उल्लेख अष्टाध्याय ब्राह्म्य में मिलता है। 'अमीन' का मुख्य कार्य प्रजा में 'अमल' अर्थात् राजकर आदि जमाकर राज-काय की वृद्धि करना था^४ जिसकी और सूक्तम ने भी संकेत दिया है^५। 'मुस्लीफी' संभवतः आव-म्यय-परीक्षक कर्मचारी या जो 'बर्तार' की सलाह से काम करता था^६। सूक्तम ने 'चित्रगुप्त' का 'मुस्लीफी' का कार्य भी पा है^७। 'धर्त्री' का काम स्थाप्य करने का था^८ परंतु जब अभियोग लगानेवाला और अभियुक्त, दोनों एक हों तो 'धर्त्री' कुछ नहीं कर सकता इस कारण सूक्तम ने कहा है कि दो 'मन मिलानेवाले' जब एक हैं तो धर्त्री उनसे क्या कर सकता है^९ ? धर्त्री कैन-कैन बंध है सकता था इस बात की चर्चा ना अष्टाध्याय-ब्राह्म्य में नहीं है परंतु कुछ शंकों का उल्लेख उसमें अवश्य हुआ है जैसे चोरी करने

११ मंत्री जन न करनर पारे कइत बात मनुष्यागे—भा १८ ।

२ शीष्टिन न रासमीकी क बाद राजपुरोहित हिर मन्तरावि और नव मुहरात्र का स्थान बताता है—ईदित एत्र नाम कनि नि १ ८ १ ग ४ ४ ।

३ गुर वशिष्ठ एव मिनि मुर्मन भी परम हनु विज्ञाते—भा १५८ ।

४ गुर वशिष्ठ एव मिनि मुर्मन भी धीनिग प्रम वशर—भा १५५ ।

५५५ भी एम धार शर्मा मुगल ईश्वरर इन ईदित १ ३१ ।

६ ग 'आहन एववरी १ ६ ।

७१ नेन 'अमीन' धर्पासन से वन ग' का उदाहरण—भा १५८ ।

८ ग 'आहन एववरी १ ८ ।

९५ विचगुप्त मुहता मु रीकी नमन ग, ५ धर्त्री—भा १५८ ।

११ 'आहन एववरी १ ६ ।

२३ गुर विने मन जालि जालि ना लकी बता करे बाह—भा २ २५५८ ।

करने के लिए कुछ राजकीय कर्मचारियों की नियुक्ति सभा से होती आयी है जिनकी संख्या से ही सामान्यतया राज-कार्य होता है। ऐसे राजकीय कर्मचारियों में 'मंत्री' प्रधान होता है। इनकी संख्या कहीं सैतीस बतायी गयी है^१ और कहीं दस^२। सूरदास ने राजसभ के मंत्रियों के लिए बहुवचन-सूचक 'मंत्रिनि' शब्द का प्रयोग किया है^३ जिससे स्पष्ट है कि उनके कई मंत्री थे। अन्यत्र सूरदास ने कहीं एक मंत्री का उल्लेख किया है^४ और कहीं दो का^५। मंत्री के लिए विदेशी संपर्क के कारण 'ठञ्जीर' या 'बजीर' शब्द का भी प्रयोग अष्टछाप-काव्य में ही-एक स्थान पर मिलता है जिसमें 'पाप की शरीर-रूपी राज्य का ठञ्जीर बताया गया है'^६। 'मंत्री' का ही समकक्ष अधिकारी होता है 'बीवान' जिसके अधीन 'कर और मासगुजारी' अर्थात् 'राजस्व विभाग रहता था'^७। 'बजीर यदि 'बीवान' भी होता तो 'राजस्व' विभाग का भी अधिकारी ही जाता है,^८ अस्तु। 'बीवान' शब्द का प्रयोग सूरदास ने भ्रुष के लिए किया है^९ तो परमानन्ददास ने 'असुवानन्दन' को ही 'ठाकुर' और 'बीवान' दोनों का बाला है^{१०}। 'मंत्री' आदि की नियुक्ति का वास्तविक अवसर, जैसा कि राम ने भरत को समझाया है 'प्रजा के हेतु' पर विचार करना बताया गया है,^{११} यद्यपि सूरदास के अनुसार कभी-कभी ज्ञान-स्वरूप मंत्री ऐसे भी होते हैं जो निरंकुश शासक को उचित परामर्श देने का या तो अवसर ही

कालीन भारतीय राज तबसेवा नहीं व—'मध्य कालीन भारतीय संस्कृति',
पृ ११६।

५८. 'हिंदू सम्मता' पृ १४४।

५९. 'हिंदी-साहित्य का बृहत् इतिहास', प्रथम भाग, पृ ७४।

६. 'मंत्रिनि' नीको मंत्र विचारयो—सा ६-६८।

६१. 'मंत्री काम कुमति बीच को कोण रहत प्रतिहारी—सा २१४४।

६२. 'मंत्री काम-कोष निज 'बीक' आपनी आपनी रीति—सा ११४१।

६३. पाप 'ठञ्जीर' कछो सोइ मान्यो, बर्म मुचन छुट्यो—सा ११४।

६४. मन्त्री भाग २ पृ २१८।

६५. भी मठी और महाजन 'मुगल कालीन भारत का इतिहास' पृ ९११।

६६. भक्त भव को अटल पदवी राम के दीवान—सा १२१५।

६७. सोचो बिबान' है ही कमलनयन।

तू मरी ठाकुर असुवानन्द के तू है जगत जीवन—परमा ८८।

६८. 'गुरु बसिष्ठ' चार मित्रि सुमंत तो परमा हेतु विचारै—सा ६-५४।

राजकीय कर्मचारी थे। सुरदास के एक पक्ष में परीक्षा ने नंद को 'अस परगन सिक्कार' कहा है। जिससे स्पष्ट होता है कि अष्टछाप-काव्य-काल में 'जिला कई 'परगनों' में बँटा होता था और इनका प्रधान अधिकारी 'सिक्कार' कहलाता था। 'लिखने-पढ़ने अवस्था 'आय-व्यय का लेखा आदि रखनेवाला लिखाहार कहा गया है और उसके कार्यालय को परमानंदवास में 'दफ्तर' कहा है।

३ सेना और युद्ध—

देश की सुरक्षा के लिए 'सेना' की आवश्यकता होती है निम्न प्रमुख कार्य आक्रमणकारी शत्रुओं से उसकी रक्षा करना होता है। राज्य-विस्तार के उद्देश्य से दूसरे देशों का जीतने के लिए भी सेना चाहिए। दूसरों पर आक्रमण किया जाय, अवस्था दूसरों के आक्रमण से रक्षा की जाय, दोनों स्थितियों में सेना 'युद्ध' करती है। अष्टछाप काव्य में यद्यपि पौराणिक प्रसंगों में 'विग्विजय की चर्चा है, परंतु उन उद्धार और शांतिप्रिय कवियों ने उक्त उद्देश्य से लिखे गये किसी युद्ध की चर्चा नहीं की है। उन्होंने तो मुख्यतः ऐसे युद्धों की चर्चा की है जो आक्रमणकारियों या अन्यायियों के अत्याचार और अन्यायपूर्ण प्रवृत्तियों को अस्त-व्यस्त करके अपनी शक्ति से उनके बौध्द संहार करने के लिए उनके आराध्य को करने पड़े थे।

'सेना' के लिए अष्टछाप काव्य में 'कटक', 'बमू' 'दल' 'फौज' 'सत्कर', 'सेना' आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं^{११}। पौराणिक प्रसंगों में 'अश्वमेधी

११. अस परगन सिक्कार महर ए ताकी करत नन्दाई—सा १ ३२६।

१२. हा आशीर्वादीकाल भीमस्तव ३ 'परगन' या 'माहान्त' को मुगल कालीन शासन की निम्नतम प्रशासकीय एवं वित्तीय इकाई और उसके वार अधिकारियों में 'सिक्कार' को प्रमुख बताया है—'मुगल कालीन भारत' पृ. २२५।

१३. सौधो सो सिलहार' कहाये।

कावा प्राम मसाहत करि के जमा बाँधि छहराये—सा० १ १४९।

१४. 'दफ्तर' लिखै सारदा गनपति रवि लखि म्याठ बिचारै—परमा १११।

१५. क कर कपि कटक पले लंछा को छिन मे बाँध्यौ गठ—साय १११।

ल कल मोहन छिन मौक लँबादे करि बिन 'बमू' पठायो—साय ५२७।

ग बीरो दल' नाहि नाहि कीन्हो जन भासै—सा १-२३।

पर 'बौपा खाना', 'बौग' का 'खंडन' करना, 'बौड' बसूलना* आदि । 'झौसी' और 'सुली' की जर्चा भी अष्टछापी कवियों ने की है* ।

'छोटवाल' नामक पञ्चाधिकारी अष्टछाप-कवियों शासन-व्यवस्था में बहुत महत्व का था* परंतु सूरदास ने 'बगाबाज कुतबास' की जर्चा की है जिससे यह संकेत होता है कि अब यह कर्मचारी अपने धार्मिक का ध्यान नहीं रखता, वह प्रजा का सर्वस्व तक छुट्टे देता था* । अष्टछाप काव्य में उल्लिखित 'बहरी'*, 'मुहासिब', 'मोदी', 'मोहरिल', 'पटवारी', 'आसूस'* आदि कव्य

७८. क. चोरी क फल तुमहि दिखाऊँ ।

कंचन-लौम, डोर कंचन की, देखौ तुमहि बैठाऊँ ।

लंबौ एक बंग कहु तुमरो, चोरी नाठें मिटाऊँ ।

जो चाहौ सोई सब लोहौ यह कहि बौड मनाऊँ—सा १६१७ ।

ल. रही री लाज नहि काज बाहु, हरि पाए पकरन चोरी ।

मूखि-मूखि लै गए मन-मालन जो मेरैं चन हौ री ।

बौधौ कंचन-लौम कजेवर ठमस मुख बहू डोरी ।

बौधौ कठिन कुलित-कुच-अंतर सबै कौन बौ चोरी ।

लंबौ अबर भूलि रस गोरस हरैं न काहु को री ।

इबौ काय-बौड पर-पर को नाठें न ले* बहोरी—सा १६१८ ।

७९. क. बधिक न छोरत 'झौसी'—सा १६४६ ।

ल. कौन पाप में देखी किसी जातैं मोकी 'सुली' दिवौ ।

×

×

×

साहि सुन पर 'सुली' दिवौ—सा १६८६ ।

८०. मुगल ईश्वर इन ईशिया* वृ १७ ।

८१. क. बगाबाज 'कुतबास' कर्म रिपु सरवस लूटि लवौ—सा १६४ ।

ल. पवन मुहारत हार सदा संकर करत कुतवारी—सा १६५, वृ १५८ ।

८२. बरबो चाह बुदम-लसकर में, कम बहरी पठवौ—सा १६४ ।

८३. सूर आप गुजरान मुहासिब लै ज्वाब पहुँचाने—सा १२४१ ।

८४. 'मोदी' लौभ लबाइ मोह क, हारपाल बहैकार—सा १२४१ ।

८५. 'मोहरिल' पीच मान करि दीम गिनबो बही विपरीति—सा १४१ ।

८६. बहैकार 'पटवारी' कपटी मूढो लिलत कटी—सा १२८५ ।

८७. क. ऊपी मधुच जगुस बेगि गही दूखी पीरज पानि—सा १२९० ।

ल. आप गुनिषत बाग में पलान भयो ।

तब लमि मदन गोपाल दगन का 'जगुन' गयो—परमा ४६१ ।

राजकीय कर्मचारी थे। सूरदास के एक पद्य में यशोदा ने नंद को 'ब्रज परगन सिक्कार' कहा है^८ जिससे स्पष्ट होता है कि अष्टछाप-अध्यक्ष-काल में 'मिला' कई 'परगनों' में फैला होता था और इनका प्रधान अधिकारी 'सिक्कार' कहलाता था^९। 'सिल्लने-पढ़ने' अर्थात् 'आय-व्यय' का लेखा आदि रखनेवाला 'सिक्कार' कहा गया है और उसके कार्यालय को परमानंददास ने 'दफ्तर' कहा है^{१०}।

३. सेना चार मुख—

देश की सुरक्षा के लिए 'सेना' की आवश्यकता होती है जिसका प्रमुख कार्य आक्रमणकारी शत्रुओं से उसकी रक्षा करना होता है। राज्य-विस्तार के उद्देश्य से दूसरे देशों का जीतने के लिए भी 'सेना' चाहिए। दूसरों पर आक्रमण किया जाय, अथवा दूसरों के आक्रमण से रक्षा की जाय, दोनों स्थितियों में सेना युद्ध करती है। अष्टछाप-काल में यद्यपि पौराणिक प्रसंगों में 'विग्विजय' की चर्चा है, परंतु उन उद्धार और शांतिप्रिय कवियों ने उक्त उद्देश्य से किये गये किसी युद्ध की चर्चा नहीं की है। उन्होंने ही मुख्यतः पैंत मुठों की चर्चा की है जो आक्रमणकारियों या अन्यायियों के अत्याचार और अन्यायपूर्ण प्रयत्नों को अस्तित्व करके अपनी शक्ति से उनके दाँत चूटे करने के लिए उनके आराध्य को करने पड़े थे।

'सेना' के लिए अष्टछाप अध्यक्ष में 'कटक', 'चमू', 'बल', 'जैज', 'सरकर', 'सेना' आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं^{११}। पौराणिक प्रसंगों में 'अश्वीद्विषी

८. ब्रज परगन सिक्कार अहर दू ताकी करत नन्हाई—सा १ १८६।

९. अब आशीर्वादीकाल श्रीवास्तव ने 'परगमें' या 'माहात्म' की मुगल कालीन शब्दों की निम्नतम प्रशासकीय एवं वित्तीय इकाई और उसके चार अधिकारियों में 'सिक्कार' को प्रमुख बताया है—'मुगल कालीन भारत' पृ. २२५।

१०. सौंसी सी सिल्लहार कहावे।

काया प्राम मसाहत करि के जमा सौंथि उहरावे—सा १ १४२।

११. 'दफ्तर' मिलैं सारदा गनपति रवि तति न्याय बिचारैं—परमा ८८।

१२. कर कपि 'कटक' चले सौंभ को छिन में सौंथी सेत—सादा १८८।

१३. कल मोहन छिन सौंभ सैवारे करि बिन 'चमू' पठावौ—सादा १६७।

१४. कौरो 'दल' नाहि नाहि कौनों अन भावौ—सा १ २१।

पर चोपा माना, 'धंग' का 'संभन' करना, 'डोंड' वसूलना आदि। 'छोसी' और 'सूसी' की चर्चा भी अष्टाक्षरी कवियों ने की है^{११}।

'कुतवाल' नामक पदाधिकारी अष्टाक्षरी अलीन शासन-व्यवस्था में बहुत महत्व का था परंतु सूरदास ने 'वगावाय कुतवाल' की चर्चा की है जिससे यह संकेत होता है कि जब यह कर्मचारी अपने वायित्व का ध्यान नहीं रखता, तब प्रजा का सर्वस्व तक छूट जाता था^{१२}। अष्टाक्षरी काव्य में उल्लिखित 'आइरी'^{१३} मुहासिब,^{१४} मोरी,^{१५} मोहरिल,^{१६} 'पटवारी',^{१७} 'आसूस'^{१८} आदि अन्य

४८. क बोरी क फल गुमहि दिखालें।

कंचन-लंभ डोर कंचन की, देखी गुमहि बैचालें।

लंडी एक बंग कहु गुमरो, बोरी मारें पियलें।

जो चाहौ सोई सब लोहौ यह कहि डोंड मनालें—सा १९१७।

क रही री तात्र नहि काज आनु, हरि पाए पकरन बोरी।

मूखि-मूखि लै गए मन-याजन जो भरैं बन हो री।

बाँधौ कंचन-लंभ कलेवर उमर सुभा हक बोरी।

बाँधौ कठिन कुलित-कुच-अंतर सके कोन धी खोरी।

लंडी अपर मूलि रस गौरव हरैं न काहु को री।

इंडी काम-बंड पर-वर को नाठैं न लरैं बहोरी—सा १९१८।

४९. क बधिक न छोरत 'झोली'—सा १९४६।

ल कोन पाप में देखी किनो आठैं मोकी 'झूली' दिवौ।

साहि दल पर 'झूली' दिवौ—सा १९८९।

५०. 'मुगल इंपायर इन इंडिया', पृ १०।

५१. क दगावाय 'कुतवाल' काय रिपु सरबत लूठि लखौ—सा १-१४।

ल पवन गुहारत द्वार सदा संकर करत कुतवारी—सा १ १५८।

५२. धरयो आइ कुटम-लहकर में बस 'आइरी' पठयो—सा १-१४।

५३. दूर आप गुजरान मुहासिब लै कषाव पहुँचावै—सा ११४९।

५४. 'मोरी' लोभ लबास मोह के, द्वारपाल आईकार—सा ११४१।

५५. 'मोहरिल' पाँप साध करि दीने निनही बही बिपरीति—सा १४१।

५६. आईकार 'पटवारी' कपटी झूठी लिखत बही—सा १-१८५।

५७. क ऊपी बपुष झूल देखि गद्दी हूटयो पीरत्र पानि—सा १२९७।

ल आप मुनिवत धग में पलान भयो।

तब लागि महन गोपाल देगन की झूल गयो—परमा ४९१।

सेना'^{१३} का उल्लेख हुआ है। महाभारत के युद्ध में ती केवल अठारह अर्जुनहिंसी सेना होने की बात प्रसिद्ध है,^{१४} परंतु 'मारावली' में अरारंभ कर साठ 'अर्जुनहिंसी' सेना लेकर श्रीकृष्ण से लड़ने आता और अष्टाश्व के परमाराध्य का स्या मात्र में सबका संहार कर देना सिखा गया है^{१५}। 'मारावली' में अरारंभ के सहायक 'कालभन्' की सेना में तीन 'कोटि म' बताया गया है^{१६}। राम की सेना में 'पद्म-कोटि' पोड़ा होने की बात सूरास ने लिखी है^{१७}। 'सेना' में गज, अरथ, रथ और पदाति या पैदल ब्रह्मचारी 'पायक' होने से उसे 'चतुरंगिणी' कहा गया है^{१८}। सेना के बीतों की अष्टाश्वी कवियों ने 'सैन्य', 'मट', 'सुम', 'सुरमा' आदि कहा है^{१९}।

'सेना' के नायक को अष्टाश्वी कवियों ने 'सैनापति' और 'सैन्यपति'

- ५ मागध देव बल ॥ आवा, सावे 'सैन्य' अपार—सारा ६२।
 ६ मारि 'सैन्य' सबही मागध की अरारंभ उर बारे—सारा ६४।
 ७ बेरयो आर कुटुम 'लसकर' में—सा १-६४।
 ८. जाके द्वि 'सेना' सबि आए राम लखन दीत मारि—सा ११७।
 ९. अर्जुनहिंसी सेना में १११५ पैदल, ६५९९ घोड़े, २१८० रथ और २१८० हाथी होते थे—चतुरसेन शास्त्री 'भारतीय संस्कृति का इतिहास', पृ १५५।
 १०. सुरे नृपति 'अर्जुनहिंसी अठारह' भयो बुद्ध अति मारी—सारा ७७८।
 ११. 'तीन बीस अर्जुनहिंसी' लौ दल अरारंभ तई आयो।
 बल मोहन द्विन मौक संहारे करि किनु बमू पठायो—सा ५८७।
 १२. यह सुनि कम्म दुरत ही आयो मिय म अति अकुलाव।
 'तीन कोटि म' कम्म' संग लौ मयुरा पण्डितो आव—सारा ६१।
 १३. 'पद्मकोटि' द्वि 'सेना' सुनिबत बंदु बु पक पठायो—सा ११२५।
 १४. 'पायक' मन जानैत अपीरक सदा पुष्टमति वृत्त—सा ११४१।
 १५. सुरा पूरि उरनि रथ 'पायक' थोरनि की कुरतार—सा ११११।
 १६. मनो चलत 'चतुरंग' बमू नम बाकी कुर लह—सा ११५।
 १७. 'तीन कोटि' 'मट' कम्म संग लौ मयुरा पण्डितो आव—सारा ६१।
 १८. सुना देसउव 'सुमट' मनोरथ ब्रह्मी लख्ख हमारी—सा ११४४।
 १९. रथी बाहकार सुजत सुरमा सकति रही उर साणि—सा ११११।
 २०. 'सैन्यपति' सुनाइ बात यह नृप मन मनो उदास—सा १०-६।
 २१. सुर्वापुरी 'सैन्यपति' कीन्हो सकु गवै बकायो—सा १-६१।
 २२. ब्रह्म पर सबि पावस दल आयो।

अधुनी में की जानी चाहिए; प्रथम से मेघनाथ ने हनुमान को^{१४} और दूसरे से राम-लक्ष्मण को बँधा था^{१५} ।

उक्त अस्त्र-शस्त्रों के अतिरिक्त 'पत्नीता' लगाकर जोड़े जानेवाले 'गोश्री' की भी चर्चा अष्टछापी कवियों ने की है । यद्यपि ऐसे अस्त्रों का उल्लेख 'शुक्लीति' में भी पाने की बात कुछ विद्वानों ने लिखी है,^{१६} तथापि इतिहासकारों ने अक्षर के 'लोपजाने' का वर्णन किया है^{१७} । ओ हो, अष्टछापी कवि इनसे परिचित अवश्य थे और उन्होंने 'कमान' में 'वाह' भरकर 'पत्नीता' लगाये जाने की बात स्पष्ट शब्दों में लिखी है जिससे मर्याद 'गर्जन' करता हुआ 'गोश्री' झूटता है, और पल भर में 'पाद' भीत लिया जाता है^{१८} ।

ब्राह्म अक्षमण्यकारियों से पैरा की सुरक्षा के लिए 'दुर्ग' या 'पाद' बनाये जाते थे वितन्त्री रक्षा सेना करती थी और 'दुर्ग' का पतन होने पर राज्य 'विजित' समझ लिया जाता था । 'दुर्ग' या 'पाद' को अधिक से अधिक सुरक्षित और दृढ़ बनाने का प्रयत्न अष्टछाप-ब्राह्म में किया जाता था और अनेक दुर्ग उस समय ऐसे थे जो अजेय समझे जाते थे । अष्टछापी कवियों में सुरवास ने दो दुर्गों का वर्णन विशेष रूप से किया है । पहला है लंका का दुर्ग जो नगर के चारों ओर बना था अर्थात् दुर्ग के मध्य में नगर इस तरह बसा था कि वह सब तरह से सुरक्षित था^१ । लंका का दुर्ग 'अमेघ' समझा जाता था और उसमें 'वज्र के किनाड़े' लगे थे^२ ।

११ क. देखो अब दिव्यघन' निमिचर कर तानी ।

छँकी तब सूर हनु 'ब्रह्मनाम मान्यो—सा ६-६१ ।

क 'ब्रह्म फौज' उन गई हाथ करि मैं चितपो कर औरि—सा ६-१४ ।

१४ हैंति-हैंति 'नाग-फौज' तर सीधत बंधु-सगेत बँधावो ।

नारद स्वामी फौज निकट है, गरुडासन काहें चितपो ?

×

×

×

सुमिरन प्यान आनि के आपनी 'नाग फौज' तैं मेन बुझावो—सा ६-१४१ ।

१५ 'हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहास' पृ ६२ ।

१६ या ईन्द्री प्रसाद मारतर्प का इतिहास, पृ १७५ ।

१७ अक्षर 'कमान' यदि हाथ भरि, लजित 'पत्नीता' रेल ।

गरुडन धर 'तड़पन' मनु 'गोला' पदरक मैं 'गड़' नेत—सा ४२९७ ।

१८ 'अहूँ दिमि लंक दुर्ग' दानव बल केमे पाऊँ आन—सा ६-७५ ।

१९ 'लंक गढ़ मंहि' आकास मारग गयी अहूँ दिमि लगे 'बज्र किनारा'—सा ६-७६ ।

कवियों ने 'आगर' 'गडा', 'मुग्गर', 'मूसस' आदि का उल्लेख किया है* । श्रीकृष्ण का 'मुद्गरान चक्र' भी इसी वर्ग में सम्मिलित चाहिए* ।

'धनुष' नामक 'अस्त्र' का अष्टाङ्गाप-काव्य में सबसे अधिक उल्लेख हुआ है और उसके लिए 'कमान' 'कोदंड' 'बाप', 'धनु', 'धनुर्द्विषी', 'पिनाक' आदि अनेक शब्द प्रयुक्त हुए हैं । 'धनुष' बलानेवाला 'धनुषधर' कहा गया है* । 'धनुष' से जोड़े जानेवाले 'वीर' के लिए 'बान', 'सर' 'सायक' आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं** ।

अष्टाङ्गाप-काव्य में अनेक ऐसे अस्त्रों की भी बर्णना है जो मंत्र की शक्ति से चलाये जाते थे । इस वर्ग के अस्त्रों में उल्लेखित 'दिव्य बान' 'ब्रह्मास्त्र' या 'ब्रह्मबान' आदि की बर्णना की है* । 'ब्रह्मर्षीस' और 'प्रागर्षीस' की भी मन्त्राभिपिठ

७ क 'आगर' एक लौह अट्टित लौन्ही बरिबंद—सा ९-९१ ।

ख 'गडा' मुद्ग वस्त्र कीन्हीं बहुत बर लौ—सा ४२२१ ।

ग बापुन ही 'मुग्गर' लौ बापौ करि सोफन विकराल—सा ९ १०४ ।

घ 'एम' इत मूसल सँभारि भारयो—सा ४१८१ ।

८ क 'चक्र' मुद्गरसन कारौ—सा १ २७२ ।

ख सीतल भरे 'चक्र' की बाला अब सिर तिलक निहारौ—सा ७८१ ।

ग गोविंद कोवि 'चक्र' कर लौन्ही—सा १ २ १ ।

९ क कुडुवि 'कमान' कहाइ कोप करि—सा १ १४ ।

ख मनु मदन धनु सर सँधाने, देखि धन 'कोदंड'—सा १ १ ७ ।

ग कस्नामय अब 'बाप' लियो कर—सा ९ २१ ।

घ कटि ठट फ पीताम्बर कासे, नारे 'धनु' दूनीर—सा ९ ४४ ।

ङ 'एम' 'धनुष' करि सायक सँधि—सा ९-४८ ।

च करतल सोमिठ बान 'धनुर्द्विषी'—सा ९ १९ ।

छ विनि एनुनाय 'पिनाक' पितापूछ सोरयो निमिष गही—सा ९-२१ ।

१ देसी कोउ 'धनुषधर' नाहि—सा ४१ ९ ।

११ क स्वाम कनकम मुधि काइ सन्मुख मय, 'बान' बरग लगे करन सारे—सा ११८१ ।

ख भिन एनुनाय बाप लर दूफन हरे सर ही—सा ९-८१ ।

ग पर रौंकर दिठि बिदिठि बने, अति सायक के करन समान—सा ९ १४८ ।

१२ क देखी अब दिव्यबान निमिषर कर ताप्यौ—सा ९-९१ ।

ख 'ब्रह्मबान' जानि करी बान करि नहि बौल्यौ—सा ९-९७ ।

ग धस्वरमाया धस्व बलापौ धनुन है ब्रह्मस्व पठावौ—सा १ २८२ ।

घ ईदबीत बलनिधि अब धारौ 'ब्रह्मस्व' उन सारे—सा १८४ ।

क्षेत्र में अभिचार करने के लिए तिमिर बान छोड़ता है तो वृत्तरा उसको नष्ट करने के लिए 'वीतिवान' २० कभी विपक्ष के सैनिकों को मयभीत करने के लिए युद्ध क्षेत्र में अकस्मात् बाण-वर्षा के साथ अग्नि-वर्षा होने लगती है, २१ एवं कभी रक्त और मांस भी २२ । इसी प्रकार सैनिकों की भ्रम में डालने के लिए मायावी युद्ध करनेवाले कभी कभी 'यल' का 'जल' और 'जल' को यलवत् दिखाकर विपक्षी-बल को विचलित करने की योजना बनाते हैं २३ ।

सामान्यतया आक्रमणकारी, सेना के नष्ट हो जाने पर खीन जाया करते थे जैसे स्रष्ट अर्धोद्दिष्टी सेना नष्ट हो जाने पर अरासंघ खीन जाता है २४ । परंतु जब आक्रमणकारी जीत जाता था तब विपक्षी के राज्य पर उसका अधिकार हो जाता था । राक्षस की सृष्टि पर विभीषण उसके राज्य सीने की बात स्पष्ट रूप में कहता है २५ । ऐसी स्थिति में पराजित के राज्य में जैता की दुहाई' फेरी जाती थी । राक्षस को समझता हुआ विभीषण कहता है कि यदि तू मायघान नहीं डोगा, तो राम-लक्ष्मण मैना सजा कर आ गये हैं लंका पर शीघ्र ही उनका अधिकार हो जायगा और नगर में उनकी दुहाई फिर लायगी २६ ।

रणक्षेत्र के लिए 'मैत' शब्द का प्रयोग वरामर्ष-युद्ध' प्रसंग में हुआ है २७ ।

२५. 'तिमिर को बान' तब सात्व मारयो फटकि, प्रद्युम्न 'बान दीपति' बलायो ।
मिट्यो अंबकार तब बान बरपा करी दुरंग सारबी स्त्रीं गिरायो—सा ४२११ ।
२६. 'अग्नि कबहुँ कबहुँ' बारि बरपा करे—सा ४२२१ ।
२७. 'कपिर और मांस की लग्यो बरपा' करन—सा ४२२१ ।
२८. 'जल में धन बल म जल देख्यो न्याम' दुरि बरि सीन्दी—मारा ७८२ ।
२९. तीन बीस अखीष्टिनि हो गल वरामर्ष तरे आयो ।
कल मोहन छिन मीक मैदारे बरि बिन समू पठायो—मारा १२३ ।
३०. सीन्द गीद विभीषन रोषत बुल-कलक एसी मति ठानी ।
धोरी करी राजर्ष स्तोषा अस्प मृषु तब बाइ तुलानी ।
कुमकरन समुद्रइ रहे पवि दे सीता भिनि मारैगपानी ।
सुर लबनि को बखी न मायो स्त्री गीद अचनी रजपानी—सा ६१४ ।
३१. बरै दिठ सेना सति बाए राम लखन डोड भारे ।
गुरदाम प्रभु लंका तोरै 'करै राम-दुहाइ—सा ६११७ ।
३२. कहत गोपाल सुमहु मंकरपन बाउ बारिणी गन—बरमा बौच ११४४ ।

दुर्ग के चारों ओर समुद्र जैसी गहरी और चौड़ी खाई थी जिसके कारण राक्षस सदा निर्बल रहता था। उसकी इस निर्बलता को लक्ष्य करके ही विभीषण कहता है कि अपने दुर्ग की दुर्गमता और समुद्र जैसी खाई देखकर गर्व मत करो, चार पाँच दिन में ही 'लंका' दूसरे की हो जायगी^१ ।

सूरदास द्वारा वर्णित दूसरा दुर्ग 'द्वारका' का है जिसका निर्माण भीष्म ने कराया था। सागर के तीर पर बसे कंचन के इस 'कोट के चारों ओर गोमती-जैसी' खाई थी^२ ।

राज्य के आक्रमण करने पर अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित सेना दुर्ग आदि की रक्षा के लिए भुड़ करती है। अठ्ठासी कवियों ने 'युद्ध' के लिए 'जुद्ध', 'रत', 'लड़ाई', 'समर', 'संग्राम' आदि शब्दों का प्रयोग किया है^३। कभी-कभी तो युद्ध का निर्णय एक ही दिन में हो जाता था और कभी कई-कई दिन तक युद्ध चला करते थे। महाभारत का युद्ध अठारह दिन तक चलना तो प्रसिद्ध ही है जिसमें सूरदास के अनुसार, भीष्म ने दस दिन तक युद्ध किया था^४ ।

सामान्य मानवीय रीति के युद्ध के अप्रतिष्ठ अष्टासी कवियों में सूरदास ने 'मायावी युद्धों' का भी वर्णन किया है। साक्ष और बतबक के युद्ध में इसके उदाहरण मिलते हैं जिसमें कभी तो युद्धकर्ता विराट रूप धारण करता है और कभी अत्यंत लघु रूप कभी प्रकट हो जाता है, कभी असहिता,^५ कभी कोई बोझ रण

१ 'लंक लो कोट' देखि जनि गरबहि, अरु समुद्र-सी खाई ।

आहु-अस्त्रि, तिन चारि-पाँच मै, लंका होति पड़ाई—सा ६-११० ।

२१ सुनियत कहूँ द्वारिका कहाई ।

इन्दिन दिसा तीर सागर कै, 'कंचन कोट' गोमती खाई—सा ४२६७ ।

२२.क आये रह पण्ड करि ताको 'युद्ध' करन हरि साध—सा ७ २ ।

ख गहि सारंग रत रावन भीखी लंक किभीन परधौ बुझाई—सा १-२४ ।

ग उन दोऊन सौ भई लड़ाई' अजुन तब दोठ लिये बुझाई—सा १-२८ ।

घ करि रिपु हानि 'समर' सब बीखी राम ब्रह्म नर आये—सा १२१ ।

च ब्रह्मादि अक्रुद विमाननि देखत हैं संग्राम—सा ६ १५५ ।

२३ 'दस दिन लरे बली योगसुत' स्वाम प्रतिष्ठा जनी ।

सख बचन हरि किनी मरु को निगम मूठ करि जनी—सा ७८९ ।

२४ अतुर बिधा समर बहुनि लागी करन कन्हूँ लघु कन्हूँ दीरघ सु होई ।

क्षेत्र में अधिकार करने के लिए 'विमिर बान' छोड़ता है तो वूमरा उसको नष्ट करने के लिए 'दीप्तिबान' २० कभी विपक्ष के सैनिकों की मयमीत करने के लिए युद्ध क्षेत्र में अक्रमान् बाण-वर्षा के साथ अग्नि-वर्षा होने लगती है २१ एवं कभी रण और मांस की २२ । इसी प्रकार सैनिकों की भ्रम में डालने के लिए मायावी युद्ध करनेवाले कभी-कभी 'यल' को 'जल' और 'जल' को 'जल' की यलवत् विन्नाकर विपक्षी-दल को विचलित करने की योजना बनाते हैं २३ ।

सामान्यतया आक्रमणकारी सेना के नष्ट हो जाने पर शीघ्र आया करते थे; जैसे स्रष्ट बघीहिणी सेना नष्ट हो जाने पर अरार्सध शीघ्र आता है २४ । परंतु जब आक्रमणकारी जीत जाता था तब विपक्षी के राज्य पर उसका अधिकार हो जाता था । राज्य की सत्सु पर विभीषण उसके राज्य जीने की बात स्पष्ट रूप से कहता है २५ । ऐसी स्थिति में पराजित के राज्य में सेवा की 'दुहाई' देरी जाती थी । रणक्षेत्र की समझौता हुआ विभीषण कहता है कि यदि तू सावधान नहीं होगी, तो राम-लक्ष्मण मेला सजा कर आ गये हैं; लंका पर शीघ्र ही उनका अधिकार हो जायगा और नगर में उनकी दुहाई फिर आयगी २६ ।

रणक्षेत्र के लिए 'शैत' शब्द का प्रयोग 'अरार्सध-युद्ध' प्रसंग में हुआ है २७ ।

- युद्ध के कबहुँ कबहुँ पराजित देखिबे कबहुँ बर कबहुँ मम बमें सीई—भा ४ ७१ ।
 २४. 'विमिर की बान' तब खाल्य मारकी फटक प्रद्युम्न बान दीपति बलावी ।
 मित्रो अधिकार तब बान बरणा करी नुरैय तारकी स्वी गिरावी—भा ४२२१ ।
 २५. 'अग्नि कबहुँ, कबहुँ बारि बरणा करे—भा ४२२१ ।
 २६. 'रुधिर और मांस की लगगी बरणा बरन—भा ४२६३ ।
 २७. जल में बल बल म जल दलपी ग्याम तूरि बरि शीन्नी—भारा ७८२ ।
 २८. नीन बीत बान्दीदिनि ले दल अरार्सध लीं बानी ।
 बल मोहन छिन मीळ मँहारे बरि बिन पम् पठापी—भारा ३३७ ।
 २९. लीन्द गोद विभीषन गेबत कुल-बलक धर्म' मनि टानी ।
 बोरी करी 'राष्ट्र' लोपी अरुण मृत्यु तब ब्याह गुलानी ।
 कुमबरन लमुमग्र रदे पवि, दे सीता मिनि लारैगपानी ।
 तूर लबनि की बडी न मांगी था गीद अपनी रज्जानी—भा ६ १४ ।
 ३०. मरै दित मेमा लीन बाण राम लगन ३३ माइ ।
 तूरदास प्रभु लंका सीरै 'करै राम-दुहाई—भा ६ ११७ ।
 ३१. बहत घोषण मुनहु लंकरधन बानु मारिनी गन —बरमा बिक ११४४ ।

युद्धक्षेत्र के मर्यन्त्र विनाश की ओर भी अप्रत्यक्षायी कवियों ने कहीं-कहीं संकेत किया है। पञ्चा, पठाका, रय पङ्क आदि के टूटने; घोड़ाओं के हाथ, पैर, सिर आदि के कटने; कर्णों के गिरने आदि के दृश्यों में रुचि न रहने पर भी दो-पक्ष स्वार्थों पर वै पैसे की बातों उल्लेख करते हैं^{१३}। युद्ध-क्षेत्र में रक्त की मर्यन्त्र कीच के बीच पायल पड़े वीरों के अर्द्धमृतक एवं मृतक शरीरों का स्मार, गिद्ध आदि के श्राव स्थाना जाना भी अप्रत्यक्ष-काव्य में वर्णित है^{१४}।

४ रामत्व—

राजपरिवार, राजकीय कर्मचारी, सेना के पदाधिकारी आदि के वेतन तथा प्रशासकीय व्यवस्था आदि के लिए जो धन चाहिए, वह विविध 'करों' के रूप में प्रजा से लिया जाता है। अलिवास के अनुसार प्रजा के उपकार के लिए ही राजा उससे 'कर' लेता है जैसे सूर्य सख्त गुल्फा शान के लिए ही पृथ्वी से जल लेता है^{१५}। 'कर'-रूप में राजा को प्राप्त होनेवाला धन राज्य का 'अंश' कहलाता था। कृष्ण और बलराम को लिवाने आये हुए अकूर से इसी तथ्य की ओर संकेत करती हुई माता यरौदा कहती है कि राजा को दिया जानेवाला अंश 'धूना' से ली परंतु सुतों को देकर मैं क्या करूँगी^{१६} ?

१३ क टूटत धुम पठाक-कुच रय पण्य पङ्क तिरवान ।
मृमत्त मुमट जरत क्यौ हुम विनु लाम्पा विनु पान ।
सोनिठ छिछ उछार आकलसहि, गज-बाजिनि तिर लागि ।
मानौ निजरि ठरनि रंजनि तैं उपती है अति लागि ।
परि कर्बन महराइ रचनि तैं, उठत मनो मरि लागि—सा ॥ १५८ ।

ग रुपति अपनी मन प्रणिपारयो ।
तोरयो कोपि प्रबल गढ़ राजन टूक-टूक करि चारयो ।
कहुँ मुच, कहुँ जर, कहुँ मिर लागत मानी मन् मत्तचारो ।
मभवत तरफत मोनिठ मैं तन नाही परत निदारी—सा ॥ १५९ ।

१४ क किरत सुगल लखी लख बाटत अलत लो मिर ले लागि—सा ॥ १६० ।

ग लो राजन एनाथ दिनक मैं छियो गीष लो चारी ।
मिर मैंभारि ले गयो ठमापति 'रयो' रविरे लो गारी—सा ॥ १६१ ।

१५ गुनस १ १८ ।

१६ राज की रीति निर्दिष्ट लट्ट दूनी देह में बना करी मुन बुझि देहे—सा ॥ १६२ ।

यों तो राज्य की आय कई विभागों से होती है^{१०} तथापि भारत-जैसे क्षुद्र-प्रधान देशों में 'भूमिकर' या 'लगान' ही राज्य की 'आय' का प्रमुख साधन है^{११}। अष्टाध्याप-काव्य में भी अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा 'कर' दिये जाने का स्पष्ट उल्लेख कई स्थलों पर मिलता है। चतुर्भुजदास और कुंभनदास की गोपियों 'दान' माँगनेवाले कृष्ण से व्यंग्यपूर्णक कहती हैं कि बाप तो राजा कंस को 'कर' देकर उसके अधीन है और पैदा स्वयं 'अगाती' अर्थात् कर उगाड़नेवाला बना घूमता है^{१२}। नंददास के अनुसार 'कर' देने का दिन निश्चित रहता था और करदाता को 'कर' जमा करने स्वयं जाना पड़ता था। कृष्ण के जन्म के कुछ ही दिन बाद 'कर' जमा करने का दिन आ जाने पर नंद जी विवश होकर उसके लिए ममूरा आते हैं^{१३}। परमानंददास के अनुसार निश्चित दिन के भीतर 'कर' न पहुँचने पर राजा या उसका अधिकारी दूत भेजकर 'कर' माँगवा लेता था^{१४}।

एक 'कर' के अतिरिक्त अष्टाध्याप-काव्य में 'दान-क्षीला' प्रसंग में 'धुंगी' जैसे 'कर' का वर्णन है जो प्रायः ऐसे मसालों आदि पर लिया जाता था जो दूर के स्थानों से लाये जाते थे। गोविंदस्वामी के कुछ पदों में 'लौंग-मुपारी' पर इस प्रकार के कर लिये जाने का स्पष्ट उल्लेख मिलता है^{१५}। 'कर' उगाड़नेवाले को 'अगाती',^{१६}

१० 'आध्यात्मिक भारतीय संस्कृति' पृ. १५५ में उद्धृत चार्मस धान मुचनम्पास ड्रॉब्लस लिब्द १ पृ. १७९-७७।

१८. 'विन्दी साहित्य का बृहत् इतिहास' पृ. ८२।

१९. बाप देत कर कंस राज्य की दूत अगाती बोलत भये।

—चतुर्भुज, भा. १ पृ. २१।

१७. 'बाप देत कर कंस राज्य को —कुंभन १६।

४. ऐसे भीम महा दुग्ध पावो कंस को कर देने दिन आये।

रघुपति राशि योग ॥ मने ममूरा नगर नंद भूपले।

दूरत आइ दूत को कर दिवो मजपति मज नलिने को भयो।

—नंद वंश ४ पृ. २१६।

४१. वासिष्ठ दूत आवन आइत रे राम कृष्ण की लैन।

नन्दारिष सब उवाच बुलाये 'आपनो वासिष्ठ लैन —परमा ४७५।

४२. दान माँगत जैसे बाहु लारी है लौंग मुपारी—गोविं. २५।

१५. दूध-दही मोरल को दान कबरे न धुंगी दान अब मानो लौंग लारी बाहु जैसे।

—गोविं. २६।

४३. बाप देत कर कंस राज्य की दूत अगाती बोलत भये।

—चतुर्भुज कीर्तन भाग १, पृ. २१।

‘शानी’ आदि कहा गया है। ऐसे अधिकारियों को शासक की ओर से सिक्खित आश्रय पत्र या प्रमाणपत्र मिलता था। इसी से गौर्विहस्वामी की गोपियों ‘दान’ माँगने वाले कृष्ण से पूछती हैं कि तुम स्वयं ही ‘शानी’ बन गये हो या तुम्हें किसी ने नियुक्त किया है^{४४}। पीठा, ‘बट्टा’, ‘दस्तक’, ‘अवारमा’, ‘करव’, ‘तगीरी’ आदि शब्द भी ‘राजत्व’ से संबंधित हैं जिनका प्रयोग केवल सुरदास ने किया है^{४५}।

४ राजनीति-संबंधी अन्य बातें—

अष्टछाप-कवयों में यत्र-तत्र ऐसे उल्लेख मिलते हैं जिनसे उसके रचयिताओं के राजनीति-संबंधी विचारों पर कुछ प्रकाश पड़ता है। बदाहरणार्थ, राजनीति के नियमानुसार ‘दूत’ अवश्य समझ जाता था। राबण जब हनुमान के कार्यों से घुम्प होकर इनको भार ढाँसने की आज्ञा अपने सेवकों को देता है तब मंत्रीगण उसका यह कहकर ही रोकते हैं कि भला किसी राजा ने दूसरे के ‘दूत’ की मार है^{४६} ?

सुरदास के एक पद में उद्यम में गोपियों कहती हैं कि कृष्ण ने ‘राजपद्मी’ पायी है और तुम उनके सहायक, सला, समी कुछ ही। तुम्हें ही ऐसे अवसर का सामना करना पड़ चुका ‘कमा’ लेना चाहिए था, इधर उधर उपदेश देते फिरकर क्यों व्यर्थ अवसर ओ रहे हो^{४७} ? स्पष्ट है कि अष्टछाप काल में भी अवसर से साम ठठानेवाले लोगों की कमी नहीं थी।

कंस की कपटपूर्ण नीति के संबंध में भी सुरदास ने एक रोचक संकेत किया

४४. आपु ही लेठ किषी बाहु लिखि बीनो—गौर्वि २६।

४५.क. मीकि मीकि लरिहान लीप की ‘पीठा’ भजन भरखे—सा ११४२।

ए. बट्टा’ बाणि कलूर भरम की—सा ११४२।

ग. सुरदास की यह बीनती ‘दस्तक’ कीत्रे माफ—सा ११४६।

घ. करि अवारमा प्रेम प्रीति की अलग तारी गनिसरे—सा ११४२।

च. बट्टा बाणि कलूर भरम की ‘करव’ लने ल चारे—सा ११४२।

ज. तुनी ‘तगीरी’ बिमरि गई मुपि मो तत्रि भण निवारे—सा ११४१।

४६. मंजिनि नीचो मय विचारयो।

राज्य कही दूत बाहु की बीन नपति है मारयो—सा ६-६८।

४७. ऊपों वषों आपु मत्र आपन।

मराजक लला राजपद्मी भिनि निन हन कहुन कमावै—सा ५, ५ ४७२।

है। उसकी योजना अफ़्फ़ के द्वारा बलराम और छप्प को बुलवाने की है। अतएव प्रातःकाल जब अफ़्फ़ कंस के भवन में जाते हैं तब नृपति 'खवास' को सेन करके 'सिरोपीव' मँगाता है और अपने हाथ से लेकर अफ़्फ़ की देता है^{१८}। इसी प्रकार अपनी आज्ञा का पालन कर दिये जाने पर उसने 'बकसीस' देने की बात भी कही है। कंस ने अफ़्फ़ से कहा है कि छप्प तरंग-पीठ पर कमल लाव कर ले आये थे, तो अब मैं उन्हें 'बकसीस' दूँगा^{१९}।

समीक्षा—अष्टछाप-काव्य में चित्रित राजनीतिक जीवन का जो परिचय ऊपर दिया गया है, उसके संबंध में भी बातें ध्यान में रखने की हैं। एक तो यह कि अष्टछापी कवि स्वभाव और परिस्थिति, दोनों कारणों से राजनीतिक संपर्क से सर्वत्र दूर रह। 'अष्ट की कहा सीकरी काम'^{२०}। जैसी उनकी उच्छ्रितियों से इस कथन की पुष्टि भी होती है। अतएव तद्विषयक जीवन के संबंध में उन्होंने जो कुछ लिखा है वह सामान्य रूप में उनकी बहुधृष्टता की ही देन है, पनिष्ठ संपर्क द्वारा अर्जित ज्ञान के प्रक्षरान की प्रशुति का फल नहीं है। राजनीतिक जीवन-विषयक उनकी जानकारी बंगाल नागरिक जैसी है जिसके लिए उस क्षेत्र से सर्वत्र दूर रहनेवाले अष्टछापी कवियों की प्रतिभा पर पाठक को हर्ष-मिश्रित आश्चर्य होता है।

दूसरी बात यह है कि अष्टछाप-काव्य में प्रयुक्त 'राजनीति-संबंधी' शब्दावली में, जैसा पीछे कहा जा चुका है, अनेक शब्द अरबी-फारसी के हैं जिनका प्रचलन भारत में अष्टछाप काल तक लगभग तीन सौ वर्षों तक विदेशी शासन रहने के कारण, हो चुका था। ऐसे अनेक शब्द 'आहुते अकबरी'-जैसे दत्तकालीन ग्रंथों में और उस युग की लेकर लिखे गये आधुनिक इतिहासों में भी मिलते हैं। अतएव इतिहास के अभ्येता को अष्टछाप-काव्य में प्रयुक्त वेने शब्दों में अध्ययन की पर्याप्त रोचक सामग्री मिल सकती है।

१८. कहि खवास को सेन ले सिरोपीव मंगायो ।

'अपने कर ले करि गियो तुफलक-सुत लीन्हो—सा २६१६ ।

१९. कमल जब ते तरंग-पीठि स्थाव नुने बहै 'बकसीस' अब उनहि देहो—सा २६१ ।

२०. 'अष्टछाप कीकरीली पृ २११ ।

८ भक्ति और धर्म सबधी विचार

अष्टाङ्गापी कवि वल्लभ-संप्रदायी मक्त थे। अतएव उनके काव्य में भक्ति और धर्म-संबंधी जो विचार मिलते हैं वे प्रमुख रूप से महाप्रभु वल्लभाचार्य के वत्संबंधी सिद्धांतों से प्रभावित हैं। साथ-साथ प्रजप्रदेश के जन-समाज के तद्विषयक परंपरागत विचारों का भी उन्होंने परिचय दिया है। अतएव अष्टाङ्गाप-काव्य में वर्णित भक्ति और धर्म-संबंधी विचारों का अध्ययन तीन शीर्षकों के अंतर्गत करना उचित जान पड़ता है—१. सांप्रदायिक विचार और भक्ति के विविध रूप, २. सामान्य धार्मिक विचार और ३. धार्मिक कृत्य।

१. सांप्रदायिक विचार और भक्ति के विविध रूप—

महाप्रभु वल्लभाचार्य ने भगवान के प्रति माहात्म्य-ज्ञानपूर्वक परम सुख स्नेह की^१ भक्ति कहा है^२ और उसको केवल प्रभु के अनुग्रह द्वारा ही साम्य बताया है^३। यही 'भुक्तिमार्गो' भक्ति है जिसमें प्रीति और करुणा का महत्व सर्वोपरि है। इसी से इसको 'रागाभुगा' भक्ति^४ भी कहा गया है और यही संक्षेप में 'भुक्ति संप्रदाय' में मान्य भक्ति का स्वरूप है^५। प्रभु अनुग्रह की पात्रता आने पर भक्त सर्वत्र के लिए निर्दिष्ट हो जाता है, क्योंकि इसके अनंतर परमाराध्य ही भक्त के समस्त कर्मों का नियामक रहता है^६। प्रभु का प्रेम और अनुग्रह पाने तथा अविद्या इत्यादि नाना प्रकार के दोषों का नाश करने के लिए महाप्रभु ने हृदय विरवास-पूर्वक भवण कीर्तन स्मरण, पाद-सेवन अर्चन बंधन दास्य भक्त्य और आत्मविवेचन

१. श्री आचार्य जी के मार्ग को स्वरूप बता दी। जो माहात्म्य ज्ञानपूर्वक हृदय स्नेह भी सर्वोपरि है। जो ठाकुरजी की बहुत प्रिय है परंतु जीव माहात्म्य राम। जो बादे त। जो माहात्म्य बिना अपराध को भय मित आप तमों प्रथम दशा में माहात्म्य-मुक्त स्नेह आकर्षक कहिए—श्री हरिराम अष्टाङ्गाप-वार्ता, पृ. १८।

२. 'तत्त्वदीप निर्बंध' शास्त्रार्थ-प्रकरण श्लोक ८६।

३. 'अनुभाष्य' अनुर्ध आध्याय अनुर्धपार मूल १।

४. भक्ति-रत्नामृत-सिंधु पूर्व विभाग, लहरी श्लोक ६।

५. 'अनुभाष्य' पृ. ११४।

६. 'मिश्रान्त सुप्रबोधि' 'शोभा ग्रन्थ' अष्ट रम्यान्वय शर्मा श्लोक १८, पृ. ३१।

अंगोवाली नवधा-भक्ति करने का उपदेश दिया है । ऐसा करने से प्रेम की वह पूर्णता आती है जिससे भगवद्धर्म प्रादुर्भूत होते हैं^१ । कारण यह है कि सूरदासादि ने भगवान को प्रेममय ही माना है जो राव-रंक, नर-नारी, सभी के प्रेम का स्वीकार करता है और केवल प्रेम के कारण ही जन्म होता था अनेक लीलाएँ करता है^२ । उनकी मन्मति में, प्रेम केवल प्रेम से ही उपजता है । मन्मते प्रेम मे ही संसार बँधा है, उसी मे परमार्थ, और यहाँ तक कि, गोपाल भी मिल जाते हैं^३ । नंददाम ने भी प्रेम की अनन्यता पर बल देते हुए कहा है कि वह एक के प्रति ही होता है, गंभी के सीधे की तरह जन-जन के हाथ नहीं बिछता^४ ।

७ भवार्थ कीर्तने विष्णो स्मरार्थ पावसेवनम् ।

अर्चने बन्धने दार्व सख्यमात्मनिबेदनम् ॥

इति पुंसापिता विष्णो भक्तिरन्येषवस्तस्या ।

क्रियते भगवत्कृता तन्मन्वेऽपीतमुत्तमम् ॥

—‘श्रीमद्भागवत’ उत्तम स्कंध का ५, श्लो २१, २४ ।

८ क 'दासदीप निबंध', शास्त्रार्थ प्रकरण श्लो ५३ ।

ख 'बहुमूलकी दीप्ति ग्रन्थ' भट्ट रमानाथ शर्मा श्लो ४ ।

ग 'काक-बोध' 'दीप्ति ग्रन्थ' भट्ट रमानाथ शर्मा श्लो १९ ।

९. 'कलमेरु', 'दीप्ति ग्रन्थ', भट्ट रमानाथ शर्मा, श्लो १ ।

१ क प्रीति-बस स्थान है राव रंक कीठ, पुष्प के नारि नहीं मेहकारी ।
प्रीति-बस बेवकी-यम लीनो नाच, प्रीति के हेतु ब्रज बेध कीन्हों ।
प्रीति के हेतु बहुमति-पथ पान किसी प्रीति के हेतु अचवार लीनो ।
प्रीति के हेतु कन बेगु पारत कन्ह प्रीति के हेतु नैह-सुवन नामा ।
प्रीति के हेतु सुरज-मझि पाहने प्रीति के हेतु दोठ स्वास स्वमा—सा १ १७ ।

ख प्रीति के बस बे है मुशारी ।

प्रीति के बस नटवर मुमेयहि भरवो प्रीति बस कारज गिरिपुत्रवारी ।

प्रीति के बस ब्रज गय माखन और, प्रीति के बस हँसि बँधारे ।

प्रीति के बस गोपी-रमन नाम प्रिय, प्रीति के बस कन-पाम कमी—सा १ १८ ।

११ प्रेम प्रेम तैं होइ प्रेम तैं पारहि अहने ।

प्रेम बैधो संसार प्रेम परमारथ लहिने ।

सौचो निहने प्रेम को जीवन मुक्ति रसाण ।

एके निहने प्रेम को अने मिलें गोपाल—सा ४ १५ ।

१२ प्रेम एक एक बिध सो एकहि संग सगार ।

गंभी को सोरो नही कन कन हाथ बिछाह—नंद रूप ५ १७ ।

भक्ति के उक्त नौ प्रकारों में से प्रथम छह 'कृत्य' हैं और अंतिम तीन हैं 'भाव'। 'कृत्यों' में प्रथम तीन का संबंध ईश्वर के नाम और लीला-रूपों से, और अंतिम तीन अर्थात् पाद-सेवन, अर्चन और वंदन का संबंध उनके विभक्त-स्वरूपों से है। वास्तव, सत्त्व और आत्म-निवेदन भावों के साथ-साथ वात्सल्य और मधुर भावों से भी भगवान की उपासना का बल्लभ-संप्रदाय में महत्व है जिसको सन्मिलित रूप से 'प्रेमरूपा' या 'प्रेमलक्षणा' भक्ति कहा गया है। सारावली में भक्ति के इन दसों प्रकारों का उल्लेख है^{१३} और 'परमानन्दसागर' में भवण में परीक्षित, कीर्तन में शुद्धेश्वर, स्मरण में प्रह्लाद, पाद-सेवन में कमला अर्चन में पृथु, वंदन में मुक्ताक-मुक्त, वास्तव में हनुमत, सत्त्व में अर्जुन, आत्म-समर्पण में बलि और प्रेमासक्ति में गोपियों की अवस्था-स्वरूप पताकर 'वसन्ता' भक्ति का उल्लेख किया गया है^{१४}। महाप्रभु कल्लभाचार्य ने भक्ति के प्रथम नौ प्रकारों से अधिक महत्व 'प्रेम-लक्षणा' का मान कर उसकी अवस्था-स्वरूप गोपियों की प्रेम की ध्वजा^{१५} कहा है। सूरदास की सम्मति में बिना हरि-रूपा के 'प्रेमाभक्ति' नहीं होती^{१६} और नन्ददास का मत है कि भगवान् अनुसृत प्रेमभाव से ही बरा में होते हैं^{१७}। नवधा

१३. लक्ष्म, कीर्तन स्मरण पादरत अर्चन वंदन गव ।

सत्त्व और आत्मा निवेदन प्रेम लक्ष्मन्ना नाम—तारा ११६ ।

१४. ताँ 'वसन्ता' भक्ति मनी ।

जिन जिन कीनी तिनके मन तें मेहु न जानत पत्नी ।

'लक्ष्म परीक्षित तरे रात्रिरिधि 'कीर्तन करि मुकेश्वर ।

'मुमिरन' करि प्रह्लाद निर्भय भयो कमला करी 'पद मय ।

पृथु 'अर्चन मुक्ताक मुक्त बंदन', 'दास भाव हनुमत ।

सत्ता भाव' अर्जुन बत कीन भी हरि भी भगवत ।

बलि 'आत्म समर्पण' करि हरि राख अर्पण पात ।

'अविरत प्रेम' भयो गोपिनि की बलि परमानन्ददास—परमा इत ३१४ ।

१५. गौरी प्रेम की ध्वजा ।

जिन गोपाल विषी बन आपन तर करि दशम भुज—परमा ८२६ ।

१६. प्रेम भक्ति बिनु कृपा न होई, सबै तात्पर्य हम दसरी मो—ना ४८६८ ।

१७. नवे वस्तु जग में मुलित, अनुसृत एके प्रेम ।

ऐनै प्रभु बन होत जिहि मुमदु प्रेम की बात—नंद दशन ७ ३९ ।

भक्ति के विविध रूप इस प्रमत्तकथा भक्ति की प्राप्ति के ही साधन हैं जिनके मंत्रों में अष्टादशी कवियों के विचार नीचे दिये जाते हैं ।

क. भवण—‘भवण’ भक्ति से तात्पर्य है परमाराध्य के गुण, नाम, चरित्र आदि का सुनना-सुनाना । सूरदास ने ‘भवण’ भक्ति की महिमा बताते हुए कहा है कि प्राणी के भवणों की सार्वभौता ईश्वर की सरस कथा का सुधा-रस सदा-सर्वदा पान करने में है । इसी प्रकार हरि-कीर्ता सुनने-सुनाने का फल ‘हरि-भक्ति की प्राप्ति’ और भवसागर से मुक्ति आदि बताया गया है । अपने परमाराध्य के गुण सुनना सूरदास को सदैव ही अत्यंत प्रिय लगता है^{११} । एक पद में सूरदास ने हरि-कीर्ता सुनने-सुनाने की तुलना में अष्टसिद्धि और नवनिधि की प्राप्ति को भी दुष्ट बताया है^{१२} । परमानंददास भी ‘नारै उधार’ को मंगलकारी^{१३} कहकर कथा-भवण के रस का बरदान चाहते हैं^{१४} । नंददास ने ‘भवण-रस’ में ‘मस्त’ लोगों को अमृतपान-सा आनंद मिलने की बात कही है^{१५} और ‘रास-कीर्ता’ के सुनने-सुनाने से प्रेमभक्ति पाने का स्पष्ट उल्लेख किया है^{१६} । कृष्णदास भी लाल की लीला गाने-सुनने में

न नित्य आत्मजनन, अलंक सख्य ठहारा ।

केवल प्रेम भुगम्भ आगम्भ अजर परम्परा नंद विद्यांत, पृ १६१ ।

१८. भीहरी भक्ति-रसामृत-विधुं पूर्ण विभाग लहरी २, श्लो ३२ ।

१९. खननि की बु यही अधिकारी, मुनि हरि-कथा सुधा रस पावै—सा २७ ।

२ क जो यह लीला सुनै-सुनावै सो हरि भक्ति पावै सुख पावै—सा ३, पृ ६६ ।

क जो यह स्तुति सुनै-सुनावै, हर सो ज्ञान-भक्ति को पावै—सा ४, पृ ५६५ ।

ग. हर कबो भी मुख उधार कर-सुनै सो तरे भव पार—सा ३ पृ ५६५ ।

२१. अंग-अंग-प्रति-अंगि तरंग-गति सूरदास कपौ कहि भावै—सा १-६६ ।

२२. रास-रस-लीला गाइ सुनाऊँ ।

अब अब करे सुनै मुख खननि तिहि खननि सिर नाऊँ ।

कथा कबो कछ सोता फल इक रसना कपौ गाऊँ ।

‘अष्टसिद्धि नवनिधि सुख-संपति लघुता कर बरसाऊँ’—सा ११७७ ।

२३. मंगल माधो नारै उधार—परमा ५८७ ।

२४. यह माँगों संकरण बीर ।

खन बैठ तो हरि-कथा-रस ध्यान बहुत सो स्थाय तरीर—परमा ९ ।

२५. अभी कबो कान्हार कथा मत रहत सब लोग—नंद मान पृ ६५ ।

२६. जो यह लीला गावै चित दे सुनै-सुनावै ।

परम सुख मिलने की बात कहते हैं^{१०} ।

स कर्तन—‘कीर्तन’ से तात्पर्य है इष्टदेव के नाम, गुण, उसकी लीला आदि का बर बर से गान करना^{११} । ‘श्रीमद्भागवत’ में इस प्रकार की भक्ति का बड़ा माहात्म्य बताया गया है^{१२} । अष्टाद्वीपी कवि भी आपने आराध्य की लीला का गान करने की ही बात कहते हैं जिनमें उन्हें परम सुख मिलता है^{१३} ।

ग स्मरण—स्मरण से आराध्य हैं भगवान के रूप गुण, लीला आदि के ध्यान और चिंतन से^{१४} । इससे भक्त का मन हर समय प्रभु में ही लीन रहता है । अष्टाद्वीपी कवियों में सूरदास ने ‘स्मरण’ भक्ति की आवश्यकता बताते हुए उसकी महिमा का वर्णन किया है^{१५} । परमानन्ददास यमोदानन्दन का मौलमयैरे चिंतन

प्रेम भक्ति सो पाये, अरु सब के त्रिप पाये—नंद रास , पृ १८२ ।

१० लीला लाल गोवर्धन पर की ।

गावत मुनत अधिक सुल उपजे रसिक कुँवरि पिर राधावर की—कृष्ण हस्त ११ ।

११ ‘श्रीहरि भक्ति-रसामृत सिंधु’, पूर्व विभाग, लहरी ९, स्तो २६ ।

१२ क अहो नत अपचोऽहो गरीयान् बलिहासे वर्तते नाम दुष्मन् ।

तेपुस्तपस्ते बुद्धिं सत्पुत्रावा ब्रह्मन्नुनाम पश्यन्ति य ये ।

—‘श्रीमद्भागवत’ तृतीय स्कंध , अ १३ स्तो ७ ।

क कसेदोपनिजे राखरित अ की महान् गुण ।

कीर्तनादेश कृष्णस्य मुक्तय परं प्रजेत ॥

—‘श्रीमद्भागवत’ द्वादश स्कंध अध्याय १ स्तो ५१ ।

१ क. ओ सुल होत गुणमहि गार्ह ।

वो मुक्त होत न अप-तप कीन्है, कीटिक तीरज न्हार्यै—सा २-५ ।

क माई । गिरिधर के गुन गाऊँ ।

मरे तो ब्रत धर्य है निशिदिन और न बधि उपजाऊँ—कुमन २२६ ।

ग. हरि के की लीला कादि न गावत ।

रास कृष्ण योषिष छाँड़ि मन और बकै कहा पावत—परमा ८२९ ।

घ. आनि बित्तरा रादिनो तो जाह न गावै—परमा ८३ ।

ङ. मरे तो गिरिधर की गुन गाव—कृष्ण हस्त १२२ ।

च. गाऊँ गुन गोपाल लाल क छाप बनावि छें बरिण—गोवि ५५८

११ ‘श्रीहरि-भक्ति-रसामृत सिंधु’ पूर्व विभाग, लहरी ९ स्तो ११ ।

१२. क. हरि हरि हरि हरि, मुमिरन करो । बापे पलकहुँ जनि विरमरी—जा ११ ।

ख. नखरि नखरि, मुमिरन करो । मरहरि-वद नित हिरनन करो—जा ७-९ ।

करने^{३३} और सर्वत्र उनकी मनमोहिनी मूर्ति तथा परम सुखदायिनी लीलाओं की सुधि आने की बात कहते हैं^{३४}। कुम्भनदास^{३५} और गोविन्दस्वामी के नयनों से प्रियतम की मूर्ति कभी नहीं टलती^{३६}। जीतस्वामी भी गौपाललाल का स्मरण करने का आदेश देते हैं^{३७}।

नवपा भक्ति के प्रथम तीन रूपों अर्थात् भवण कीर्तन तथा स्मरण के लिए भगवान के 'नाम' की आवश्यकता होती है जिसे सुरदास ने संसार-सागर से पार जाने की 'नीध' बताया है^{३८} और परमानन्ददास 'नाम' को कल्पद्रुम-सा वरदायक कहते हैं^{३९}।

घ पाद-सेवन—'पाद-सेवन' का सात्त्विक आराध्य की चरण-सेवा से है। भक्त स्वामी के लिए अङ्गमात्र से समर्पित किये गये सेवक के व्यवहार 'पाद-सेवन' के अंतर्गत आते हैं^{४०}। इसी से सुरदास ने नैवर्तन के चरणों का आश्रय लेने का उपदेश दिया है^{४१} और परमानन्ददास भावक के महल में उनकी टाङ्क करवा देने में ही जीवन की सफलता समझते हैं^{४२} क्योंकि उनकी दृष्टि में मदनगोपाल की

ग हरि हरि हरि, कुमिरौ सब कोई । हरि हरि सुमिरत सब मुक्त होई ।

हरि हरि हरि सुमिरौ सब कोई, किन हरि सुमिरन मुक्ति न होई—सा १, पृ. १६।

११ वहि वहि चरन-कमल माघौ कं तहीं तहीं मन भोर ।

चितन करौ क्लोषा-नंदन मुदिन सौं भव भोर—परमा ८४६।

१४ हरि तेरी लीला की सुधि आवै ।

कमलनैन मनमोहन मूरति के मन मन बिभ कनावै—परमा ५६४।

१५ कहा करौ यह मूरति मेर श्रिय त न टरई ।

सुहर नंद-कुंवर कं किहुरें निधि गिन नीब न परई—कुम्भन २१४।

१६ मोहन नैनन सैं नहीं टरत ।

किनु देखैं तलावेसी सी लागत देखत मन जु हरत—गोविं १४६।

१७ सुमिरि मन गौपाललाल सुहर अति रूप-जल—जीत ११२।

१८ भव-बोधि, नाम-निज गौका, सुहरि लोडु बड़ाह—सा १२५५।

१९ भगत-कहत देखो 'नाम-कल्पद्रुम वरदायक परमानन्ददास—परमा १७४।

४ 'सिद्धांत रहस्य' श्लोका ५८।

४१ इदि बिधि कहा बटेगौ तेरी ।

नैदन्दन करि पर को ठाकुर, आपुन हँ रहू तेरी—सा १२६९।

४२ कं बने माघौ के महल ।

सेवा मुक्ति से भी मीठी है^{४३} । नंददास, छीतस्वामी आदि अठ्ठापि कवियों ने भी गुरु की चरण-सेवा की कामना व्यक्त की है^{४४} ।

४ ध्यान—‘अर्चन’ से आराध्य भट्टापूर्वक आराध्य की परिचर्या, सेवा, पूजा आदि से माना जाता है^{४५} । देव-विग्रह को स्नानादि करने के परंपरा, चंदन, पुष्प, धूप दीप और नैवेद्य समर्पित करके, परिक्रमा करना आदि ‘अर्चन’ भक्ति के अंग हैं^{४६} । इनका संपादन करने पर लौकिक संपत्तियों के साथ-साथ स्वर्ग तथा मोक्ष की भी प्राप्ति संभव है^{४७} । अठ्ठापि कवियों में सूरदास का भगवान् के विगुह रूप की आरती,^{४८} परमानन्ददास का मंगला आरती^{४९} और छीतस्वामी का यशोदा द्रव्य की गवी ‘साक्षा की आरती’ का वर्णन ‘अर्चन भक्ति से ही संवत् रत्नता

परमानन्ददास वहीं करत फिरत रहस —परमा ७४६ ।

ल ‘करत महल में टहल’ निरंतर अम बाप सब बीति—परमा ८४८ ।

४३ ‘मेरा मदन गोपाल की’ मुक्ति है मीठी—परमा ८५१ ।

४४ क प्रातः समय श्रीकृष्णम-मुक्त को पुनः पवित्र विमल कस्त गाऊँ ।

एही सब चरनन क भाग मङ्गाप्रसा उच्छिष्ट पाऊँ ।

नंददास यह मोंगत ही श्रीकृष्ण-कुल की दास कहाऊँ—नंद पर १६७ ।

ल हम तो श्रीविष्णुलनाम उपासी ।

सब सबी श्रीकृष्णम-नंदन कहा करौ बाहू कधी—छीत ४१ ।

४५ क श्रीहरि मरि-रसामुह चित्तु पूर्ब विभाग लहरी २ श्लो २७ ।

ल मरि-बर्हिनी, ‘योद्धा’ रूप यह रमानाय शर्मा पृ ७२ ।

४६ पूज के ‘योद्धा-पचार’ व हैं—आत्मान आसन धार्य, पाद, आपमन मनुष्य, स्नान, वस्त्रभूषण यज्ञोपवीत गंध पुष्प नैवेद्य, तांबूल परिक्रमा और बंदना ।

४७ स्वयंपूर्वर्गवी पुंसा रसाद्य भुवि सम्पदाम् ।

वर्षासामपि सिद्धीनां मुलं तपस्यार्चनम् ।

भीमदामागवत्’ दशम स्कंध उल्लास अध्याय ८२ श्लो १६ ।

४८ हरि के आरती बनी ।

अति विचित्र रचना रचि रखी परति न थिया मनी—ना २ ८ ।

४९ मंगल आरती कर मन मोर भरम निहा बीती प्रबो मोर ।

मंगल बाजत भालर माल मंगल रूप उठ नैडमाल ।

मंगल धूप दीप कर मोर मंगल सब गावत मोर ।

मंगल उरवो मंगल राम मंगल राम परमानन्ददास—परमा ५६ ।

५० क आरती बरनि आमुनि मुदिन लाल की ।

है। गोवर्धन-पूजा-जैसे प्रसंगों में प्रायः सभी अष्टाक्षरी कवियों ने 'अर्चन' या पूजन के 'धोबस उपचारों' का विस्तार में वर्णन किया है^{११}।

च वंदन—वंदन में सात्पर्य आराध्य की मन्त्रित्व स्तुति करके घनका प्रणाम करने से है जो 'धोबसोपचारों' की ही एक क्रिया है। सूरदास,^{१२} परमानंद दास,^{१३} कृष्णदास,^{१४} क्षीतस्वामी^{१५} आदि प्रायः सभी अष्टाक्षरी कवियों ने अपने दृष्टदेव की वंदना की है। नंददास की वंदना का ठोसता उनके कई प्रयोगों में हुआ

दीप धादुत जोति, प्रगट अगम होति,
बारि बारति करि आपने गोपाल को—क्षीत १११।

क आरती करति जमुमति निरखि लखन मुख अति ही आनंद मरि प्रेम भारी।
कनक पारी, अटित रत्न मुख नचिह, दीप धरि दुलखि मन बारि भारी।

—क्षीत ११४।

५१ बड़े गोप आये सबै बुधमान गोप सँग साथ।
विप्र हुताय नन्द नू पूजन को गिरिराज।
पूजन को आरम्भ कियो 'धोबस उपचारों'।
घोरी दूध अन्नाय बहुरि सो गंगाजल धारें।
केसर चंदन चरचही उषण कियो बनाय।
मनसी गंगा नीर सो स्नान करव नैदराय।
कुकुम अन्नाय तिलक कियो माता पहिराय।
पीताम्बर उर धार गोवर्धन सबही उझाय।
झुनवारो आग भरषो धूप दीप तखि धार।
मुक्तसार सवहिनि सबो ठमेंग करि बलिहार।
करवाम आचमन सुगंध बीरा नु धराये।
बार बार करि आरती गीत मंगल नु गवाये—परमा २७९।

५२ चरन कमल बंदों हरि राई—सा ११।

५३ क चरन-कमल बंदों अगदीस के—परमा १।

ल माधो हम ठरगाने होग।

प्रात सौ ठठि नाऊँ चरन गेह पाऊँ ठणित उपयोग।

× × ×

अपने चरन-कमल की सेवा इतनी हृषा मोक्षि काने—परमा ८७५।

५४ अब अब तऊन धनस्याम कर—कृष्ण हस्त ७२।

५५ नबाऊँ सीस रिमझळ काले—क्षीत हस्त ५२।

६११ और कुंमनवास तो कृष्ण के साथ-साथ उनके पीछावर, घुन्दावन-विहरण आदि की भी स्तुति करते नहीं आघाते११ ।

६ दास्य—दीनतापूर्वक स्व-दीपों को स्पष्ट राश्यों में स्वीकार करके परमप्रभु से शरणा और संरक्षण में हो लेने की सविनय याचना करना आदि 'दास्य मण्डि' है१२ । सुरवास को जब कृष्ण का 'दास' कहा जाता है तब उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है१३ । प्रभु को सर्वभ्यापी सभी मानते हैं, परंतु उनका संघीभित्त करके, अपने दीपों का उद्घाटन करते हुए, अपने को 'पाप का सहजान,' 'पतितनि सिरताज'१४

५१६ नमो-नमो आनन्दघन मुन्दर नंदकुमार ।

रसमय, रस-अरुण, रसिक, अंग आके आचार—नंद, रस, पृ १६ ।

६ तप्तमामि पद परम शुभ कृष्ण कमल-ल नैन ।

अंगारन कन्यामर्ष, गाकुल भिन्न को ऐन—नंद, मान, पृ ११ ।

७ तु प्रभु जोति-अव, अगतमय कारण, करन, धामेश ।

विपन-हरन सब सुम-करन नमो नमो तिहि देव—नंद अनेका पृ १८ ।

८ प्रथमहि प्रनऊँ प्रेममय, परम जोति जो आहि ।

रूप-उपासन रूपनिधि नित्य कहत कवि ताहि—नंद, रूप पृ १ ।

९ जे जे जे श्रीकृष्ण रूप, गुन कर्म आपारा ।

परमधाम अंग-धाम, परम आभिराम उदारा—नंद हराम पृ १८१ ।

१० बंधन करौ कृपानिधान, श्रीगुरु सुमकारी ।

मुख जोतिमय रूप सग सुंदर आविस्कारी—नंद रस, पृ १५५ ।

५७ अति-अपति श्री हरिनाथ बर्य-वरन

बारि-बुधि निवारि वीर-आरति टारि देव-वर्ति-आभिमान भंग करन ।

अपति पट वीर धामिनि बहिर नर मृदुल अंग मौकल सखल आनंद बरने ।

कर अवर केतु बरि गान कलारव मुख्य सहज प्रभ-बुधतिअन विरहरने ।

अपति वृन्दाविपिन-भूमि डोलनि, अलिल लोक-बंदिनि अंगुष्ठ परने ।

तरनि-तनपा-विहार नंद गोप-कुमार दासकुंभन मधव मवति खन ।

—कुंभन १ ।

५८ 'कृष्णभय श्रीकृष्ण भय भट्ट रामानाथ शर्मा, पृ १८-१९ ।

५९ मय जोउ कहत गुलाम स्वाम की मुनग मिरात द्विप—मा ११७१ ।

६ भिन्ती करत भरत दा लाज ।

नम-विष लौ मरी बर बेटी द 'पाप की अज्ञात—सा १-६९ ।

६१ पार्थ मयो न जागै ह ई मय 'पतितनि सिरताज—मा १६९ ।

आदि करने का साहस सूर को ही है। इसी प्रकार उन्होंने अपने का 'पठितनि की टीकी',^{११} 'पठित सिरोमनि',^{१२} 'महापापी',^{१३} 'पठितनि-पठितेस',^{१४} 'पठितनि को रागा'^{१५} 'पठितनि की राग',^{१६} 'महापठित' आदि भी कहा है। परमानन्ददास ने भी प्रभु का 'पठित-पावन' बिरख सुनकर उनकी शरण आना बताया है।^१ और उनके द्वार पर 'दाद' न मिलने पर दुःख व्यक्त किया है। अन्य अष्टछापी कवियों के वास्पतिक-संघर्षी यह अभी प्रकार में नहीं आये हैं।

ज सत्य—आराध्य के प्रति अंतरंग सत्ता-जैसा परम प्रेममय परंपु तित्वार्थ मान रखना 'सत्य-मति' है। श्रीकृष्ण के प्रति यही सत्ता या मित्रभाव, नंद, गोपादिकों में था जिसके लिए 'श्रीमद्भागवत' में उनको 'सत्य' कहा गया है।^२ स्वयं अष्टछापी कवि भी 'कृष्ण-सत्ता' माने जाते रहे हैं। सूरदास को कृष्ण सत्ता,^३ परमानन्ददास को 'सौक'^४ कुंभनदास को 'अर्जुन',^५ कृष्णदास को

१२. प्रभु हैं सब 'पठितनि की टीकी' ।
और पठित सब दिवस चारि के हैं तो कमल ही को—सा ११८ ।

१३. हैं तो 'पठित सिरोमनि' मानो—सा ११९ ।

१४. मानो न, मोर्ते और न पापी ।

पातक कुटिल बनारि, कपटी, महादूर संतापी—सा १२० ।

१५. हरि हैं 'पठितनि-पठितेस'—सा १२१ ।

१६. हरि हैं सब 'पठितनि की रागा'—सा १२४ ।

१७. हरि हैं सब 'पठितनि की राग'—सा १२५ ।

१८. हरि हैं 'महापठित' अभिमानी—सा १२६ ।

१९. ताते दुम्हरो मोहि मरोतो आवै ।

'हीनदाल पठित पावन अस वेद उपनिषद गावै'—परमा ८१२ ।

२०. अमर दीवान प्रगट प्रभु सौंयो बिरख कहावै ।

कारन जैन दास परमानंद द्वारें 'दाद न पावै'—परमा ८१३ ।

२१. अहो मागमहो माग्य नन्दगोपमौकताम् ।

बन्निर्ग परमानन्द पूर्ण मछ सनातनम्

—'श्रीमद्भागवत' ब्रह्म स्कंध अध्याय १४ स्तो ३२ ।

२२. 'अष्टछाप' कौकरोली पृ ३ ।

२३. 'अष्टछाप' कौकरोली, पृ ११ ।

२४. 'अष्टछाप' कौकरोली पृ १९९ ।

‘अपम’,^{५५} चतुर्भुजवास को ‘विरास’,^{५६} नन्दवास को ‘भोज’,^{५७} इतिस्वामी को ‘सुवस’,^{५८} और गोविन्दस्वामी को ‘श्रीवामा’^{५९} कहा गया है। ‘वातांघ्रों’ में इन अष्ट सत्ताओं का, अपने आराध्य के साथ विविध क्रीड़ाओं में भाग लेने का उल्लेख भी विस्तार से मिलता है।

अष्टछाप-काम्य में कृष्ण की सकल भक्ति का रूप चार प्रसंगों में विशेष रूप से वर्णित है। प्रथम प्रसंग है कृष्ण का सत्ताओं के साथ तरह-तरह के खेल और किनोद का उल्लेख करना जिसका प्रायः सभी अष्टछापी कवियों ने विस्तार से वर्णन किया है। बालसत्ताओं में जिस प्रकार परस्पर होड़ का माव रहता है, वसक्य चित्रण इन कवियों ने विशेष रूप से किया है। सत्ताओं के माव खेलते हुए सुरवास के कृष्ण ‘श्रीवामा’ को अपना प्रतिद्वंद्वी मनमते हैं और बलराम के मना करने पर भी वीड़ में उसको हराता चाहते हैं^{६०}। श्रीवामा भी उनसे बचनेवाला नहीं है और चुनौती देकर उनसे वीड़ने को तैयार है। तब दोनों की वीड़ हाथी है और श्रीवामा उन्हें डाँककर हार देता है। इस पर कृष्ण सत्ता से झगड़ा करने लगते हैं^{६१}। इसी प्रकार बाँकमिचीनी खेलते हुए भीकृष्ण माता द्वारा माई बलराम के छिपने का पता पता दिये जाने पर भी उन्हें ‘चोर’ नहीं बनाते और श्रीवामा को ‘बूने’ वीड़ते हैं, क्योंकि उसीसे उनकी प्रतिद्विष्टता है^{६२}। श्रीवामा यद्यपि यह मानता है कि नंद के पुत्र होने के कारण वे गुनैयों हैं, परंतु खेल में फाँन जिसका ‘गुनैयों’—उममें तो सभी बराबर है। कृष्ण के झगड़ा करने पर वह साफ-साफ कह भी देता है कि जाति-भेद में तुम हमसे बड़े नहीं हो, न हम तुम्हारी ‘मोह’ में ही बसते हैं, कुछ गैरों अवश्य तुम्हारे वहाँ गया है, रागद इसी से ‘अपिच्छर’ जाता रहे हो सो यहाँ हम तुमने बचनेवाले नहीं हैं। ‘कड़ि’ करनेवाले

५५. ‘अष्टछाप’, कौकरीली, पृ. ३३ ।

५६. ‘अष्टछाप’, कौकरीली पृ. ४२७ ।

५७. ‘अष्टछाप’ कौकरीली पृ. ४२५ ।

५८. ‘अष्टछाप’ कौकरीली पृ. ४६२ ।

५९. ‘अष्टछाप’, कौकरीली पृ. ६२३ ।

६०. ‘शूरसागर’ दशम स्कंध पद २१३ ।

६१. ‘शूरसागर’, दशम स्कंध पद २१३ ।

६२. ‘शूरसागर’ दशम स्कंध पद २४ ।

के साथ कौन लेखना चाहेगा ? इतना कहकर सब सखा जहाँ-तहाँ बैठ गये और अंत में हारकर कृष्ण को दौब देना पड़ा^{८३} ।

इसी प्रकार गेव लेखते हुए कृष्ण से जब श्रीबामा की गेव कालीवह में आ गिरायी है तब भी यह हापकर रयाम की फेंक पकड़ता और कहता है कि मेरी गेव हाकर दो मुझको कोई दूसरा सखा न समझना जो तुमसे हम जाईगा^{८४} । सब सखाओं के बीच में इस तरह 'फेंक' पकड़ो जाने पर कृष्ण को बहुत बुरा लगता है और वे श्रीबामा से कहते हैं कि 'तनक' सी बात के लिए 'राम' क्यों बड़ा रहे हो ? तुम्हारी गेव गयी तो वस्त्रों में मेरी छे लो । मेरी बाँह क्यों पकड़ते हो ? जरा छोड़ो-बड़े का तो ध्यान करो । कहाँ तुम कहाँ मैं^{८५} । पर श्रीबामा 'फेंक' नहीं छोड़ता । वह कहता है कि तुम 'बड़े नंद' के पुत्र हो, तुम्हारी बराबरी मैं क्या करूँगा ? परंतु तुम बड़े 'धूर्त' हो गये हो, सो छुटकारा तुम्हें गेव देने पर ही मिलेगा^{८६} । कृष्ण को सब सखाओं के सामने इस प्रकार 'धूर्त' कहा जाना और भी बुरा लगता है । तब रिस से कौपते हुए वे कहते हैं कि तू मुँह सम्हाल कर बात नहीं करता, मेरी बराबरी करना चाहता है । अभी तुझे इस बुद्धता का फल मिलेगा^{८७} । इतना सुनते ही श्रीबामा जरा सकपकपया कि कृष्ण ने फेंक झुड़ा ली और बीबकर कदम पर चढ़ गये ।

बाझ-बीझा प्रसंग का ही दूसरा चित्र यह है जिसमें कृष्ण अपने सखाओं के साथ घन में बीपहार को 'झाक' लाने बैठते हैं जिसका बर्णन अष्टाष्टाप अध्याय में बड़े विस्तार से हुआ है । ऐसे अवसर पर कृष्ण को अपने सामने रखे हुए

८३ 'सुरसागर', बराम स्कंध, पद २४५-४

८४ 'सुरसागर' बराम स्कंध पद ५१५ ।

८५ 'सुरसागर' बराम स्कंध पद ५१६ ।

८६ 'सुरसागर' बराम स्कंध, पद ५१६ ।

८७ 'सुरसागर' बराम स्कंध पद ५१७ ।

८८ 'सुरसागर' बराम स्कंध पद ५१८ ।

८९ क 'सुरसागर' बराम स्कंध पद ४९४ ।

ख जोरि मँडली जेम्न लागे बैठि कदम की बाँह—परमा ६१६ ।

ग बरमा रिछु बन बाँहिन लीजै भोजन तंग विरावर—परमा ६१७ ।

‘फटरस के पकवान’ नहीं माते और सखाओं के प्रति अपनी प्रीति दिखाने के लिए वे उनके हाथ से और छीन-छीनकर उनका अन्न खाने में बड़ा सुख मानते हैं^१ । कृष्ण के सखा भी परस्पर दूध, फल और ‘बबैने’ के लिए भगाड़ते हैं^२ । परमानन्द दास के सखा इसी प्रसंग में कृष्ण से कहते हैं कि तुम्हारा भूँटा वही मुझे बहुत अच्छा लगता है । कृष्ण सब सखाओं की दोनों में वही बाँट देने हैं और कहते हैं कि जिन्हें न मित्रा हो मेरी ‘बबैली चाट’ लें । अपने प्यारे भग्ना के व्यवहार में

५ स्वाम सुनि हरी मूमि मुनकारी ।

भूँजन बाँटि सबनि को बीजे बिनती लाल हमारी—परमा ६१८ ।

६ स्वाम डाक तर मंझा बोरि ओरि बैठे सब छाक खात दधि ओदन ।

—परमा ६१५ ।

७. कर पर पाठ भात ता ऊपर बिब बिब बिजन पर राम ।

बालकनि सुंनर ब्रह्मनाटक ग्वालनि देत आपही पाल—परमा ६५ ।

८. बाँटत छाक गोबर्धन ऊपर बैठत नाना बहु बिधि और ।

हैंवि हैंवि भोजन करत परस्पर भासि लै माँगत और—बहु १६५ ।

९. गोपीबाल सबै मिलि जैवत मुलहि सराहत खाई ।

बाँटत बन मोहन दोठ भग्ना कर दोना अति सोई—कुभन १७५ ।

१०. मोहन करत नंदलाल, संग लिए ग्वाल-बाल करत बिबिध स्थान, बंसीबट-देवा ।

पातनि पै चरत भात दधि सिलरन लिए हाथ नौबत सुविपात भात, ताँबरा

कन्देरा—छात ७३ ।

११. गोबर्धन गिरि सिंग सिलन पर बैठत छाक खात दधि ओदन ।

भातपात ब्रह्म-बालक मंडली मधिउब हो बल मोहन बैठेउब खात खात

प्रेम प्रमोदन—गोवि ५८८ ।

१२. क ग्वालनि कर लें और हुड़ावत मुल लै मलि सराहत भात—ना ४९९ ।

१३. बैठतउब गावत हैं छारंग की तान बान्ह सखनि के मग्य छाक नेत कर छानि ।

—छा ४९७ ।

१४. ग्वालनि कर लें और हुड़ावत ।

मूठी लग नबनि के मुल की चपने मुल लै भावत ।

फटरस के पकवान घरे सब दिनमें बधि नहि लावन ।

हा-हा करि करि माँगि लग हैं बहत मोहि अति भावत—ना ४९८ ।

१५. बर मुल स्वाम तिमारे रँग बिन और बनत कहूँ नाप ।

पन्न पन्न ग्वाल-बाल हरि भिने कोरे लै लै लाप—परमा ६१९ ।

१६. एक दूध बल एक भगाँर बनना लग—ना ४९७ ।

परम संतुष्ट हो सला कहते हैं कि ऐसा स्वाद हमें कभी नहीं मिला^{१२} । कुम्भवास ने अपनाकर मोजन करने के परचात् सब सलाओं में साव-साव भीरा बँटि जाने की भी बात कही है^{१३} ।

सख्य-भक्ति-संबंधी दूसरा प्रसिद्ध प्रसंग विप्रवर सुदामा का है जिसका कर्णन अष्टछाप की कवियों में सूरदास ने विस्तार में किया है । सुदामा की पत्नी अपने पति के कृष्ण-जैसे सला और 'भीत' होने की बात जानकर उन्हें डारकर आने की प्रेरणा देती है^{१४} । और कृष्ण अपने 'बालभीत' और 'बालसला' को पहचानकर अचतुरता से भिन्नते हैं^{१५} । पर झूटने पर पत्नी उनमें पूछती है कि तुम्हारे 'बाल-सँधाती', तुम्हारे 'कुपील' बसनचारी 'झीन गात' को देखकर तुमसे कैसे मिले^{१६} ? उत्तर में सुदामा कृष्ण की 'मित्रई' के आवराँ व्यवहार की प्रशंसा करते नहीं बचता^{१७} और सभी कवि सूर भी भावविमोह हो अपने आराध्य की सला के प्रति

६२. आब बधि मीठी मवन गोपाल ।

‘भावत मोहि तिहारी भूँठो बचल नयन बिसाल ।

आने पाठ बनाय दोना दिव सबनि को बाँट ।

‘मिन नहि पायो सुनो रे भैया मरी हयेरी बाट ।

बहुत दिननि हम बसे कुमुदवन कृष्ण, तिहारे खाब ।

ऐसो स्वाद हम कबहुँ न बास्यो सुन योकुल के नाथ—परमा ६४१ ।

६२. सुकल, दोय मधुमंगल-परिवृत आर्जुन मोय, बाहु सहित

हरि समीप श्रीदाम्य कोरि मरि ।

‘बाँटत हैं बीरा’ गवाल गोवर्धन वरन बाल

कुम्भवास बरका रितु बरसत भरि—कुम्भ १७६ ।

६४ क. ‘आब सला स्वायसुंदर-स, भीपति सकल मुलनि के बात—सा ४२२६ ।

ल कंत तिहारी मधुसूदन पै सुनिवत हैं ‘बे भीत तुम्हारे’ ।

‘बाल-सला’ अब विपति-विमोहन संकट-हरन मुकुंद मुरारे—सा ४२२७ ।

६५ क. मन मैं आति आनंद किमो हरि बाल-भीत पहिचान’ ।

बाए मिलन नगन पग आतुर लख प्रभु भगवान—सा ४२२७ ।

ल बूरहि तैं देख्यो बलबीर ।

अपने बाल सला नु सुदामा, यकिन बसन अब झीन खरीर—सा ४२२८ ।

६६ केतें मिले पिब स्वाय सँधाती ।

कहिने कंत कौन बिधि परसे, बसन कुपील झीन अति गाती—सा ४२४ ।

६७ क. ऐतैं और कौन पहिचाने ।

प्रीति देखकर गा उठ्या है कि ऐसी प्रीति पर मैं स्थित जाता हूँ ८ । नंददास ने भी मुदामा और उनकी पत्नी की तरह, कृष्ण का भजन करने पर सुखी होने की बात लिखी है ।

सस्य-भक्ति का तीसरा उदाहरण अर्जुन की भक्ति में मिलता है । स्वयं श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि तेरी भक्ति से संतुष्ट होकर, तेरा हित करने के लिए ही, मैं तेरा रथ होंकता हूँ । १ । सुरदास के दो-एक विनय पदों में भी, सस्य-भक्ति की महत्त्व मिलती है जिनमें 'सात पीढ़ियों का पवित्र अपने आराध्य को चुनौती

मुन सुंदरि, का दीनबंधु बिन 'कौन मित्रई माने' ।
 कई हम कृपण कुशील कुबरछन कई बनुनाय गुहारै ।
 भैंटे ह्वन लयाइ ब्रोक मरि, उठि अमय की नारै ।
 निज आसन बैठारि परम बनि, निज कर चरन पत्तारे ।
 पूछी कुशल स्वाम-वन-सुंदर सब संकोष निवारै—सा ४२४१ ।

७ हरि बिनु कौन बखि हरे ।
 कष्ट मुदामा मुनि सुंदरि हरि-मिलन न मन बिसरै—सा ४२४२ ।

८ धोर को बने रथ की रीति ।
 कई ही दीन कई त्रिभुवनपति मिले पुरातन प्रीति—सा ४२४३ ।

९ बिनु गुपाल और मोड़ि ऐसी को सँभारे ।
 आपु हँसत होरि मिले उर तैं नहि टारे ।
 छीन अंग जीन बदन दीन मुन निहारे ।
 मम तन रज पधरि लयी, पीतपट मु अगरे ।
 सुखद मत्र आसन है स्व-ह्वन पग पत्तारे—सा ४२४४ ।

१०. ऐसी प्रीति की बलि अर्पै ।
 विहायन तत्रि चले मिलन की, मुनत मुदामा नाउँ ।
 अकमल है मिले मुदामा अपांमन बेठारे—सा ४२४५ ।

११ बहु बिभूति हरि द्विज को दीनी दया भक्ति पतिनी मुभ फीनी ।
 ऐमें को कोऊ हरि को भजे हरि उधारता तैं मुन लजे ।
 —नंद, मुदामा परि, ४ ४२४ ।

१२ हम भक्तन के भक्त हमारे ।
 मुनि अर्जुन बरतिहा मरी बंद ब्रज तरत न टारे ।
 रंगि बिचारि भक्त-हित-कारन हाँकन हो रथ तटै—सा १-२७२ ।

हेकर सख्तधरता है और उनको 'विरह बिनु करने का व्रम भरता है' । ऐसे पदों में सख्य-भक्ति का चौथा रूप देखा जा सकता है ।

न आत्मनिवेदन—अनन्य भाव से परमाराध्य की प्रार्थना करना और कसभी शरण में जाना 'आत्मनिवेदन' है जिसके लिए 'प्रपत्ति' शब्द भी प्रयुक्त होता है । 'प्रपत्ति' के कहीं कुछ अंग, यथा अनुकूल का संकल्प, प्रतिकूल का त्याग, गोप्यत्ववरण अर्थात् प्रभु की अनन्त गुण और समस्त शक्तियों से अपने को अंगीकार कर लेने की प्रार्थना करना, रक्षा में विश्वास, आत्मसमर्पण और अर्पणत्व^१ तथा कहीं साथ, यथा दीनता, गर्व-त्याग, मय-वर्जन अर्थात् विभिन्न कारणों से मयमीत होकर प्रभु की शरण जाना मन की भर्त्सना, मनोरथ में विचरण का सुख आरवासन और विचारणा अर्थात् स्व-भाषों का स्मरण और परचाताप^२ बताये गये हैं । अष्टाद्वीपी कवियों के काव्य से उक्त सभी भावों के उदाहरण निकाले जा सकते हैं; विशेषकर सूरदास के काव्य में उनके अनेक उदाहरण मिलते हैं^३ । परमानन्ददास ने उक्त

- १ आसु हौं एक-एक करि तरिहौं ।
 कै तुम्हीं कै हगहीं माधौ, अपने मरोसै तरिहौं ।
 हौं तो पतित सात पीढ़िनि को, पतिते हूँ निस्तरिहौं ।
 सब हौं उपरि नग्यो आहत हौं तुम्हैं विरह बिन करिहौं—सा ११४ ।
- २ आनुकूल्यस्य संकल्प^४ प्रतिकूलस्य वर्जनम् ।
 रक्षिष्मतीति विश्वातो गोप्यत्ववरणं तथा ।
 आत्मनिवेदपकार्पण्ये यद्विधा शरणागतिः ।
 —'पाञ्चरात्र शास्त्रीतन्त्र संक्षिप्ता' से 'कल्याण' के 'ध्यायनांक' में उद्धृत पृ ९ ।
- ३ डा मुंशीराम शर्मा, भारतीय साधना और सूर-साहित्य पृ १९ ।
- ४ क अथ-अथ दीननि कठिन परी ।
 अनत हौं कबनामय अन को तब-तब मुभम करी—सा ११६ ।
- क आकी दीननाथ निबार्जे ।
 मरमागर में कबहुँ न मुझे धमय निसाने बार्जे—सा ११६ ।
- ग कहा कमी आके राम धनी ।
 मनसा-नाथ मनोरथ-पूरन मुख निबान आकी मीन धनी ।
 अर्थ बर्म अथ नाम ओष फल पारि पधारप देत गनी—सा ११८ ।
- घ सब के राखि सोहु भगवान ।
 हो धनाय बेछो हुम करिया पारपि साधे जान—सा १-२७ ।

माषों में से कुछ का ही वर्णन किया है^२ और अष्टछाप के अन्य कवियों ने उक्त माषों में से एक-दो का ही वर्णन करके 'आत्मनिवृत्त'-भक्ति का निर्बाह कर लिया है^३ ।

म वात्सल्य-भक्ति—प्रभु की वत्स-भाव से देखना 'वात्सल्य-भक्ति' है जिसके प्रति महाप्रभु बल्लभाचार्य का विशेष आकर्षण था । शिष्ट की यों तो सभी बयस्क सर्वथी वत्स-भाव से देखते हैं, परंतु उसका जैसा शुद्धतम और आवेशपूर्ण अनुभव माया का हृदय करता है, वैसा अन्यो का नहीं । अष्टछापी कवि भी इस तथ्य से भली-भाँति अवगत जान पड़ते हैं । इसी से उनके काव्य में यशोदा के मातृहृदय में उमड़नेवाले वात्सल्य-भाव का जितना विराट् चित्रण मिलता है, उतना अन्य संबंधियों, यहाँ तक कि पित्रहृदय के भाव का भी नहीं मिलता । 'वात्सल्य

- ७ ओ पै तुम्हीं विरह कियारी ।
 तो कबो कहाँ जाइ कसनामक, कृपिन करम को मारी—सा ११५७ ।
- ८ रे मन मूरख अनम गँवाबी ।
 करि अमिमान बिपरस गीचौ स्थाम-सरन नहिँ आवी—सा ११५८ ।
- ९ बीन को दयाल मुन्वो अमयदान-दावा ।
 सौँची विरदाबलि, तुम अग के पितु-माता—सा ११५९ ।
- १० तुम्हारी भजन सब ही को सियार ।
 ज कोऊ प्रीति करै पद-बंधुन डर मँडत निर्मोलक हार—परमा ८४४ ।
- ११ तुम तत्रि कौनि सनेही कीत्रे ।
 सदा एकरत को निरखत इ बाकी बरन-रत्न लीत्रे—परमा ८५९ ।
- १२ आकी मापी करै छाह ।
 हस्त-कमल की छाया छाने बार न बाँकी जाइ—परमा ८६७ ।
- १३ अब गोविंद कृपा करै तब सब बनि आवे ।
 मुन संपति ध्यानन्द धनो घर देखे पावे—परमा ८६८ ।
- १४ बड़ी है कमलापति की बीट ।
 मरन गए ते पकरि म आप कियो कृपा की बीट—परमा ८७४ ।
- १५ तुम-किनु को ऐसी कृपा करे ।
 सेत सरन ततक्षिन करनानिधि त्रिविध सनाप हरे—कुमन ४१ ।
- १६ समुक्ति न परनि मोहिँ बा मन की ।
 एन मान बिपरस रौखी निमि दिन थित रति पर-पन की—धनु ३५४ ।
- १७ भीनाथ मुमिर मन ! मरे ।
 मण निहस्त सबल मधु पाए ग पर कृपा-दृष्टि करि हरे—दीप २१ ।

मक्ति' के दो पक्ष हैं—संयोग और वियोग। अष्टाध्यायी कवियों में सूरदास ने दो दोनों का चित्रण बड़े विराट् रूप में किया है, पर अन्य कवियों ने प्रथम की ओर ही ध्यान दिया है और वह भी सूरदास की तरह अत्यन्त भाववेश में नहीं; अस्तु।

अ वात्सल्य-मक्ति का संयोग-पक्ष—सूरदास के काव्य में वात्सल्य-मक्ति के अनेक मनीहर उदाहरण मिलते हैं। शिशु के घन्य पर ही माता की उमंग का अंग में न समाना " उसका सिसु-बदन देखकर अपने 'पुन्नों' का स्मरण करना, " उसकी छवि पर बड़ी प्रसन्नता से 'बसि' जाना, उसके चुन्नों बलने, दूध के दाँत देखने, कमल-मुख के बोल सुनने आदि की अभिमान करना, उसके कम्पाय के लिए कुल-देवता को मनाना, पुत्र के सब रोग-बीज अपने ऊपर लेने को सब प्रस्तुत रहना"।

७ आनंद भरी बबोदा उमैंगि अंग न माति—सा १०-३१ ।

८ अमुमति अपनी पुन्य बिचारे । बार-बार सिसु बदन-निहारै—सा १०-४६ ।

९ अननी देखि छवि बसि जाति—सा १-७१ ।

१ क नंद-बरनि आनंद भरी सुत स्वाय मिलावै ।

कबहिं मुदुस्वनि बजाहिंगे, कहि विधिहि मनावै ।

कबहिं हँसति है दूध की देखी इन नैननि ।

कबहिं कमल-मुख बोलिहैं, मुनिहैं उन बेननि—सा १-७४ ।

१० नान्दरिया गोपाल लाल हूँवेगि बड़ी किन होहि ।

इहिं मुख मधुर बचन हँसिके बौ, अननि कहै कब मोहि ।

यह लालसा अधिक मेरै त्रिप जो जगदीश कराहि ।

मो देखत कान्हू इहिं बाँगन पग है परनि बराहि ।

मेलाहि हलधर संग रंग बधि नैन निरखि मुख पाउँ ।

छिन छिन छुपिग आनि पब कारण हँसि-हँसि निकट जुगाऊ—सा १०-७५ ।

११ अमुमति मन अभिलाष करे ।

कब भरी लाल गुदस्वनि रेंगे कब परनी पग टूँक धरे ।

कब है दाँत दूध क बलौ कब तोठरै मुख बचन धरे ।

कब नंदहिं बाबा कहि बोलौ कब अननी कहि मोहि ररे ।

कब मरो चँचरा गहि मोहन जीह तोर कहि मोहौ अगरे ।

कब बौ तनक-तनक बस्तु नैदे आपने कर भौ गुनहिं भरे ।

कब हँसि बाट बहैगी बीसों का छवि तैं मुख गूँहि हरे—सा १-७९ ।

१२ ललन होय छवि ऊपर बारी ।

बाल गोपाल लगी इन नैननि रोग-बनाइ तुम्हारी—सा १०-८१ ।

आदि ऐसे प्रसंग हैं जिनसे माण्डव्य के वास्तव्य-भाव का स्पष्ट परिचय मिलता है।

इसी प्रकार परमानन्ददास की यशोदा भी पुत्र पर 'बलि जाती',^{१२} उसका मुक्त-कमल देखकर अपना 'पुण्य विचारती',^{१३} पुत्र के मुक्त से 'मैया' पुकारे जाने, प्रभ की गलियों में उसके घूमने, गाय बुझने के लिए बखड़ा खींचने और ग्वाल-बालों के साथ खेलने की कामना करती हैं^{१४}। परमानन्ददास के एक दूसरे पद में यशोदा ने सक्तियों से अपनी अमिताया व्यक्त करते हुए कहा है कि कब मैं अपने शालन को भूमि पर पैर रखते देखूँगी, 'मैया' पुकारते सुनूँगी, कब वे गोरज-सिपने तन से दूस-वही के लिए मुझसे चौककर मिलेंगे। कब वे स्वयं गाय बुझेंगे और कब नंदराय उन्हें गैबों बराने का काम सौंपेंगे^{१५}। इस प्रकार अमिताया करनेवाली माता यशोदा पुत्र की 'बलाय' स्वयं देने को उत्तर राखती है^{१६}।

चतुर्मुखास की यशोदा भी सक्तियों से कहती हैं कि पुत्र की जो इच्छा हो, वे जिते हो, वचसे मैं मुझसे चौगुना वही-माखन से सो। कुसुदेव की बड़ी आराधना

१२. हाकरी हुलछबै माता । बलि-बलि जाउँ बाँध मुक्तदाता—परमा ४२।

१३. अनुमति अपनी पुन्य विचारे बार-बार मुक्त कमल निहारे—परमा ४२।

१४. बा दिन कन्हा मोसों मैरा कछि बोलैगो।

ठा दिन भाति आनंद भिनोरी माई, कनक भुनक प्रभ गतिनि में बोलैयो।

माठ ही खिरक गाव बुझिब बी बाँ बंधन कछुदा के खोलैयो।

परमानंद प्रभु नवल कुँवर मरी ग्वालनि के संग बन में किनौलैगो

—परमा ६८।

१५. एक सम्य अनुमति सन्निधि सा बात कहत मुतदाव।

मो देखत कब बी मरे लालन भूमि परैगो पाँप।

पुनि मैरा मोमो कब कहिदे कुँवर बहकू हैंमि भाव।

भरि है कुछ दही क कारण तन गोरज लपटाव।

करिक बुझावन मोप माठ ही भाव मिलैग भाव।

कभी, पीस होइगो कबहु लालन बुझिग गाव।

सोपिहैं मुत बरावन गैबी भुनि सक्नी नैवराव।

प्रभ अमिताय करति अनुमति भिन्न परमानंद बलि जाय—परमा ६७।

१६. ठेरी लाल की मोहि लामो बलाय।

बात गोपाल सुगुनवा मरे बली अंगन बाय—परमा ७१।

से पासने में झूठाता बासक देखने का सीमाव्य मुझे मिला है; उन्हीं की कृपा से घुटनों भी चलेगा। जो मेरे लास को चलना सिखा देगा, उसकी मैं सर्वस्य देने को तैयार हूँ। और मेरी वही अमिलापा मोहन को घेनु पराता देखने की है^{१०}। अन्य अष्टज्ञापी कवियों ने बास-कीर्ति का सामान्य रूप से वर्णन किया है, मारुतचित्र का उपर्युक्त-प्रिया प्रयास नहीं किया है।

आ वात्सल्य-मक्ति का विभोग-पक्ष—ऊपर जो कुछ कहा गया है वह वात्सल्य के संयोग-पक्ष से संबंध रखता है जब पुत्र माता के सामने होता है। वात्सल्य का दूसरा पक्ष है विभोग का जिसमें दुःख की परमावस्था होने पर आंतरिक जगत में प्रति पक्ष प्रियजन का ही ध्यान बना रहता है। यही कारण है कि यरौदा, नंद, गोपी आदि की विभोगावस्था के दुःख की कामना वस्त्रम-संप्रदायी मज्जन किया करते हैं^{११}। अष्टज्ञापी कवियों में सुरदास ने विभोग-वात्सल्य का कितना मार्मिक चित्रण किया है उतना अन्य कवियों ने नहीं। उनकी यरौदा अक्षर के साथ कृष्ण के मधुरा चले जाने के परचात् विलाप करती हुई कहती है कि लोग लास समझते हैं, परंतु मोहन के मुख के योग्य मासून देखते ही मुझे उनका स्मरण हो आता है। मेरी इतनी ही कामना है कि दिन-रात उन्हें छाती से लगावे बिजाती रहूँ^{१२}।

ट मधुर मक्ति—परमाराध्य को 'प्रियतम' मानकर उपासना करना 'मधुर माव' की मक्ति है जिसका वर्णन अष्टज्ञापी कवियों ने बड़े विस्तार से किया है।

- १० भाई, लैन रेडु ओ मेरे लासहि मावे ।
 वधि-मासन चोगुना देखेगी वा सुठ के लेनें जाकी ब्रिती आवे ।
 पसना झूठा कुलदेव चारावपी जतन-जतन करि घुटनु पावे ।
 सर्वसु ताहि देखेगी ओ मेरे नान्हरे गोपच पाँ पाँ चलन सिन्नावे ।
 इहे अमिलाक होत दिन दिन प्रति कब मरो मोहन घेनु परावे ।
 बबुभुवदास गिरिभर पिब इहि रस निरस्ति निरस्ति उर नैन धिरावे—पद १४५।

१८ 'निरोपलक्ष्य' 'योष्या ग्रन्थ' महा रमानाथ शर्मा श्लो १।

१९ अद्यापि मन समुभयवत लौग ।

सूज होठ नक्कीव देखि मेरे मोहन क मुख जोग ।

निशि-बातर छतिपा से लाऊँ, बासक लीला गाऊँ ।

बेसे माय बहुरि कब होई, मोहन मोद भिलाऊँ—मा ११५५।

कलम-संप्रदाय में जिस प्रकार व अष्टों कवि 'सत्ता'-रूप में प्रसिद्ध थे, उसी प्रकार 'सत्ता' के रूप में भी यथा सुरदास की 'वैष्णवदास',^२ परमानन्ददास की 'चंद्र मागा',^{२१} कुंभनदास की 'विशाखा',^{२२} कृष्णदास की 'ललिता',^{२३} चतुर्भुजदास का 'विमला',^{२४} नंददास की 'अम्बिका',^{२५} छीतस्वामी की 'पद्मा'^{२६} और गोविंद स्वामी की 'भामा'^{२७} माना गया है। फलस्वरूप वे सभी कवि मधुर-भाव के प्रमुख श्रेष्ठ की निरुद्ध की समस्त मधुर शीला का महज ही अनुभव कर सके अर्थात्। मधुर भक्ति के भी दो पक्ष हैं—संयोग और वियोग। अष्टछापी कवियों ने दोनों का वर्णन विस्तार से किया है।

अ मधुर-भक्ति का संयोग-पक्ष—अज्ञ की गोपियों कृष्ण के अनुपम रूप गुण पर अत्यंत मुग्ध होकर उनके प्रति आकृष्ट होती हैं और जहाँ-वहाँ उनका दर्शन करके तो उनकी आसक्ति बहुत बढ़ जाती है। कृष्ण के प्रेम में विमोह राधा को घर-बार नहीं सुहाता और वह कमी हँसती है, कमी बिलखने लगती है^{२८}। यही दशा कृष्ण का दर्शन करनेवाली प्रत्येक गोपी की है। सबनों में कृष्ण की मूर्ति समा जाने पर किसी को तन-पदन की सुधि नहीं रह जाती^{२९}। हरि-चितवन

- २ 'अष्टछाप', कौकरीली पृ ३।
- २१ 'अष्टछाप' कौकरीली पृ ११।
- २२ 'अष्टछाप' कौकरीली पृ १६६।
- २३ 'अष्टछाप' कौकरीली पृ ११।
- २४ 'अष्टछाप' कौकरीली, पृ ५७।
- २५ 'अष्टछाप' कौकरीली पृ १२५।
- २६ 'अष्टछाप' कौकरीली पृ ५६९।
- २७ 'अष्टछाप', कौकरीली, पृ १२३।
- २८ नागरि मन गर अकमल।

अति विरह तनु मई व्याकुल पर न मैकु सुहार।

राम संदर मदन मोहन मोहिनी-ली लार।

चित्त वैपल कुंदरि राधा गान-गान भुगार।

कबहुँ विरहति कबहुँ विनपति मकुनि रक्त लजार—भा १७८।

- २९ मैकु तन की सुधि न ठाकी, कभी ब्रज-सुहार।

राम सुंदर नेन भीतर रद आनि लमार।

अई अई मरि दृष्टि देखे तही-नही कंदार—भा १४७।

से पासने में मूत्रता बालक देखने का सीमागम्य मुझे मिला है, उन्हीं की कृपा से मुटनों भी चलेगा। जो मेरे बाल को चलना सिखा देगा, उसको मैं सर्वस्व देने को तैयार हूँ। और मेरी वही अभिलाषा मोहन को धेनु चराता देखने की है। अन्य अष्टछापी कवियों ने बाल-बीजा का सामान्य रूप से वर्णन किया है, मातृद्वय-चित्रण का उपर्युक्त-जैसा प्रयास नहीं किया है।

आ वात्सल्य-भक्ति का वियोग-यत्—ऊपर जो कुछ कहा गया है वह वात्सल्य के संयोग-यत् से संबंध रखता है जब पुत्र माता के सामने होता है। वात्सल्य का दूसरा पक्ष है वियोग का जिसमें दुःख की परमावस्था होने पर अंत-रिक जगत में प्रति पल प्रियजन का ही ध्यान बना रहता है। यही कारण है कि यशोदा, नंद, गोपी आदि की वियोगावस्था के दुःख की कामना वस्तुतः संप्रदायी भक्तजन किया करते हैं। अष्टछापी कवियों में सूरदास ने वियोग-वात्सल्य का जितना मार्मिक चित्रण किया है उतना अन्य कवियों ने नहीं। उनकी यशोदा अम्बर के साव कण्य के मधुरा चले जाने के परचात् विस्माप करती हुई कहती हैं कि लोग बाल समझते हैं, परंतु मोहन के मुख के योग्य माखन देखते ही मुझे उनका स्मरण हो आता है। मेरी इतनी ही कामना है कि दिन-रात उन्हें छाती में लगाये लिखाती रहूँ^{११}।

ट मधुर भक्ति—परमात्म्य को प्रियतम मानकर उपासना करना 'मधुर भाव' की भक्ति है जिसका वर्णन अष्टछापी कवियों ने बड़े विस्तार से किया है।

१७. माह, लैन देहु जो मेरे लाहाहि भाये ।
इधि-भावन श्रीगुनो बैठेगी या सुत के लेने जाकी धितो भाये ।
पलना भूलत कुलदेव आराध्यो जतन-जतन करि पुटुपुटु पाये ।
सर्वसु ताहि दंडेगी जो मेरे नान्हरे गोबिंद पौ-पौ चलन दिनाये ।
इहै अभिलाख होत दिन दिन प्रति कब मेरी मोहन धेनु चराये ।
पशुमुत्रदास गिरिचर पिय इहि रत निरखि निरखि उर नैन सिराये—बट्ट १४५।
१८. निरीधनबधु' 'पौष्प प्रणय' भइ रमानाय रामाँ स्तो १ ।
१९. अद्यपि मन समुझवत लोग ।
एव हीत मचनीत देखि मो मोहन के मुख प्रीति ।
निवि-बातर छतिपा न लाउँ बालक लीला गाउँ ।
बेमे भाग बटुरि कब हँई, मोहन मोह भिलाउँ—भा ३१६१।

धीर तन की दशा 'बुद्ध धीर' हो जाती है^{१६} । प्रभु के प्रति उमड़ी ऐसी गाढ़ी प्रीति हो जाती है कि न तो हार टूटने धीर धीर करने की ओर उमझ ध्यान जाता है एवं न पनपन धीर कजरों की हों उसे मुधि रह जाती है^{१७} । कृष्णदाम की गोपी रयाम द्वारा 'टीना-मा' बाने पाने की^{१८} और यतुर्भुजदाम की गोपी मधुर गान द्वारा पिण हरे जाने की^{१९} बात कहती है । प्रज्ज-पालाओं की यही दशा बुभनराम,^{२०} दीवशामी^{२१} और गोविंदशामी^{२२} ने भी बनायी है ।

१६. कृष्ण नाम अब सैं लखन मुन्दा री प्यामी । भूलो री भजन हो गी बापरी भई री ।
भरि भरि खाई नैन, चितह न परै न जैन । तनकी दशा बहुत छोरी भई री ।
—नंद, पदा १ १८१ ।

१७. हृद हार कष्ट धीर मवननि बल नीर । पनपन भई धीर सुख न बलम की ।
नंदराम प्रभु मो धमी प्रीति गाढ़ी । बाही कम परी बापन मरम की ।
—नंद चरि १८५ ।

१८. लानी रे ललमिनी मोदना सो ।
सुंदर रयाम बमल-दल-लोचन नंद मू की रीन बिबमिनी ।
बहु टीना मो चार गयो री जैन भजन गऊँ पमिनी ।
कृष्णदास की प्यास बुझै अब निरलो गिरि क परानिनी—कृष्ण दाम १९३ ।

१९. वतु बरदा बर गोविंद गुन निधान ।
गौरि हूँ कम बाच ललमिनी भोग रही दली । पुनि गुनन बाच ।
मोदन लज्ज मज्जल मग लल वतु बर बिधि मज्जल मुर बंवाच ।
बलमुक्तम गिरिधर तनु मनु धीरि लीन करि मगुन लल—वतु १९३ ।

२०. वहा बगी उह मूर्ति को प्रिय पी न दारै ।
भंडर मंद बुर क बि ७ निमिदिन मीद न पारै—बुभन २०१ ।

२१. इति हो । हो बरकी री मरी मरी ।
पितृवनि हो बहुत रीना की । मोहन दीव पदारी ।
बिषम भई मन लीने मोहन बिनु रीने म गार ।
क लल गुर बल कीपनि म लीक बरि बोगार ।
मन भरी मन ललम मिषु म ललल री ललल—बलम २०३ ।

२२. निरल्य अब दली लाली वतु की वग लरि बरारी न मर ।
दीवशामी निरल्य वतु बरि हो मर बिषम बरि मज्जल—दी २०५ ।

२३. वतु बिरो व री ललम लली न वतु लल बिरो धीर ।
व ललल लली बि री लली लल लल लल लल लल—वतु २०५ ।

मर्म पर 'भाभी' सी लगाने पर 'स्याम-मोहिनी' की 'पाली' हर बाह्य मन हर सिने जाने का अनुमन करती है^{३३} और तब उसका सारा कार्य 'ठग-मूरी' खानेवाली-जैसी नारी का होता है^{३४} । हरि के 'हाथ बिभी' ग्वालिनी 'धकधकाते ठर म' उम्मी की और टफ्टकी लगाने रखती है उसके मुख से बात नहीं निकलती^{३५} । कृष्ण की सुन्दर बानी सुनते और रूप देखते ही अवयवत्रिय और नेत्रत्रिय में इतनी सन्नगता व्य जाती है जैसे सारा शरीर भक्षण या नेत्रमय ही हो गया हो । ऐसी स्थिति में वह चित्र-लिखी-सी रह जाती है और उसको पक्ष भर भी चैन नहीं पड़ती^{३६} ।

परमानन्ददास की गोपी भी 'सौँवरों बदन' देख कर उन्हीं के संग 'लग' जाती है^{३७} और उसको 'तन की सँभार' नहीं रह जाती^{३८} । यही हरप्र नन्ददास की गोपी की भी है जो 'कृष्ण' नाम सुनते ही 'बाबरी' हो जाती है, उसे 'भक्त' की सुधि नहीं रह जाती उसके नेत्र बार-बार भर आते हैं, चित्त की चैन नहीं पड़ती

३. 'हौं स्याम मोहिनी पाली' ।

बाबहि गँई बस मरन बाबेली हरि चितवनि ठर वाली' ।

कहा कहीं कहु कहत न आवे, लगी मरम की माली ।

दूरदास प्रभु मन हरि लीनहो, बिबस भई हौं वाली—सा १४०८ ।

३१. काहु तौहिं ठगौरी लाई ।

बृम्हति सखी सुनति नहिं नैकुँ, इही किषीं ठग-मूरी काई—सा १४११ ।

३२. मैं उन तन उन मो तन चितवौ तल्ली तैं उन हाथ बिकानी ।

उर धकधकी, टफ्टकी लागी, तन व्याकुल मुख फुरति न बानी—सा १४१२ ।

३३. सुंदर बोलत आवत चैन ।

ना जानौं तिहि समय सखी री सब तन सजन कि नैन ।

रौम रौम मैं सम्य सुनति की नल सिल लौं बख येन ।

इते मान जानी पंजसता सुनी न समुझी तेम ।

तब तकि बकि हौं रही बिष सी पल न लागत चित चैन ।

सुनहु सर यह सौँच कि संभम सुपन किषीं बिठरैन—सा १८४ ।

३४. सौँवरों बदन देखि सुमानी ।

बसे बाट फिरि चितवौ मो तन तब तैं संग लगानी—परमा ११२ ।

३५. अब नंददास नयन मरि देखे ।

एकटक रही सँभार न तन की मोहन मूरति देखे—परमा १४१ ।

किया है ॥

आ मयुर-भक्ति का वियोग-पक्ष—संयोग की स्थिति में व्यक्ति को अपने प्रियजन की ओर से अितनी निर्भरता होती है, विरह की अवस्था में वह उसके लिए उतना ही अधिक बिखर रहा है। अतएव विरह की स्थिति ऐसी कसीटी मानी जाती है जिसमें मनी प्रति की सहा ही परत हो सकती है। इसी कारण

४४ क परसपर भिनि हैंसत रहसत हरपि करत बिलास ।
उमैंगि आनंद सिंधु उछल्यो, स्वाम के अमिलास ।
नितति इक-इक भुजनि भरि भरि, उस कचि किम आनि ।
तिहि समब मुक्त स्वाम-स्वामा, घर कबौ कहे गानि—सा १ १६ ।

ल गति मुर्खग नृत्यति ब्रजनारि ।
हाव भाव नैननि-सैननि दै रिभजति गिरिधर धारि ।
दुरि निरलत धौंग रूप परस्पर दोउ मनही मन रीमल ।
इसि हैंसि बदन कचन रस बरपत, धौंग स्वयं कल भीमल ।
गान करति नागरि रीमे पिब लीन्ही ब्रजम लाह ।
रस-कस है लपटाइ रहे दोउ सूर सली बलि बाह—सा १ ५७ ।

ग रस-कस स्वाम कीन्ही ग्वारि ।
अबर रस औचकत परस्पर, संग सब ब्रजनारि ।
कम आतुर मनी बाला खनि पुरै आव—सा १ १२ ।

घ स्वामा स्वाम करत बिहार ।
कुन पइ रचि कुसुम सख्य ब्रजि बरनि को पार ।
सुरति-सुक करि धौंग आलस सकुचि बसन तन्हारि—सा १९७६ ।

ङ घोषल लाल सौ नीकै कोलि ।
बिक्ल मई सैभार न तम की सुन्दरि छूटे बार सकेलि ।

× × ×

बाहु कंच परिरेभन भुम्कन महा महोच्छ्वस रास बिलास—परमा २११ ।

ब आनंद मयन रहत प्रीतम संग बौस न जानी राती ।
परमानंद मुखाकर हरि मुक्त पीबत हू न आवाती—परमा १ ७ ।

ब. फूलनि माल बनाइ, लाल पहिरत-पहिरावत ।
मुमन सरोज सुंघावत ओज मनोरम बजावत ।
उरकल मूहु बाहुका पुलिन अति तरस मुहाइ ।
अनुना न निज कर तरंग करि आप बनाई ।
बिलसत बिबिध बिलास हास नीबी कुच परसत ।

प्रेम की परमावस्था में प्रेमी को पारिवारिक मर्यादा, सामाजिक विधिनियम और लोक-शास्त्र का ध्यान नहीं रह जाता। सभी अष्टछापी कवियों की प्रथम-वालाएँ कुल-कानि, माता-पिता का घर, लोक-शास्त्र आदि की सर्वथा उपेक्षा कर राम की प्रीति में 'फड़कर राममय' ही हो जाती और उनसे नाता तोड़कर दूरे-दूरे भाते तोड़ देती हैं^{४३}। इन सब व्यवधानों को पार करके ही गोपियों का अपने प्रियतम से मिलन होता है और व संयोग के उस परम सुख का अनुभव करती हैं कि उनको मोक्ष-मार्ग की भी कामना नहीं रह जाती। अष्टछापी कवियों ने रास-लीला और कुञ्ज-लीला, दोनों अवसरों पर प्रियतम और प्रियार्थी के परस्पर मिलने, हँसने-बोलने तथा अनेक प्रकार की विलास-कीड़ाएँ करने का कर्णन कई विस्तार से

क. लालन सिर वाली हो ऊँचीरी ।

सुंदर मुख जो लौ नहीं देखियत भई रहत तो लौ नीरी—गोवि १५।

४३ क. 'लोक सकुच कुल-कानि तजी' ।

जैसे नदी सिंधु को घाटे सेहँहि स्वाम भजी ।

मादु पिता बहु भास दिखायो, 'नेहुँ न करी लजी' ।

हारि मानि बैठे, नहि लागति बहुते बुझि सजी ।

मानति नहीं लोक-मरवावा, हरि के रंग भजी' ।

दूर स्वाम को मिलि जूनी-हरदी ज्यों रंग रही—सा १६११।

ग. मैं अपना मन हरि से बोरयो हरि से बोरि सबनि से तोरयो' ।

नाच नच्यो तब पूँछ केवो 'लोक लाज कर फटकि पझोरयो ।

आगे पाँह सोच मिथ्यो बिब बाट मीन मनुका से फोरयो ।

कहनी होय से कह्यो खली दी कहा भयो काहु मुख मोरयो ।

नवक लाल गिरिधरन पिबा सँग प्रेम रंग यह भो तन बोरयो ।

परमानंद प्रभु 'लोग हँसन रे लोक केव तिमुका से तोरयो'—परमा ४६१।

ग. हिलगति कठिन है वा मन की ।

आके लगे देखि मेरी सज्जनी । 'लाज अछ तब तन की ।

'बर्म जाठ अर हँसी लोक सब अर आयो कुल-गारी—हुँमन २११।

घ. कृष्णदास बन्य बन्य राधिका 'लोक-लाज सब पटक—कृष्ण हस्त १४४।

द. बिसरी लोक-लाज' यह-कारज बंधु पिता अर माद—बाद ९८१।

प. हमहि प्रभु लब्धिले से काम ।

जस अपभ्रंश को हमे कर नाही कहनी होइ से कहि लैठ जाज—गोवि ५७१।

क्रिया है ॥४॥

आ मयूर-भक्ति का वियोग-यत्न—संयोग की स्थिति में व्यक्ति को अपने प्रियजन की ओर से मिलनी निरिषत्ता होती है, विरह की अवस्था में वह समझें लिए उतना ही अधिक विवश रहता है। अतएव विरह की स्थिति ऐसी कसीटी मानी जाती है जिससे सभी प्रति की सद्गुण ही परस ही सकती है। इसी कारण

४४ क. परस्पर भक्ति हैवन रहस्य हरि करत किलास ।

उमैंगि आनंद सिंधु उल्लस्यो, स्वाम के अमिलास ।

मिलति इक-इक भुजनि भरि भरि, रास कवि प्रिय आनि ।

तिहि समक मुल स्वाम-स्वामा सूर क्यों करे गानि—सा १ ३६ ।

ग. गति सुखग नृत्पति ब्रजनारि ।

हाव भाव नैननि-सैननि दे रिमझति गिरिधर पारि ।

दुरि निरलत ब्रौंग रूप परस्पर दोउ मनहीं मन रीमल ।

इति हैति कदन बचन रस बरपत, ब्रौंग स्वेद जल भीजत ।

गान करति नागरि रीमे पिय लौन्हीं ब्रौकम लाह ।

रस-बस है लपटाइ रहे दोउ मूर सली बलि आव—सा १ ५७ ।

ग. रस-बस स्वाम कीन्हीं गारि ।

अपर रत ब्रौनवत परस्पर, संग सब ब्रजनारि ।

अम आनुर भवौ बाला सबनि पुरै आस—सा १ ६२ ।

घ. स्वामा स्वाम करत बिहार ।

कुच पइ रवि कुतुम सजा छवि बरनि को पार ।

सुरति-सुल करि ब्रौंग बालस, लकुचि बलन सम्भारि—सा १६७६ ।

ङ. गोपाक लाल सौ नीकै लेलि ।

बिकल मई सैभार न तन की सुन्दरि लूट बार लकेलि ।

× × ×

बाहु बंध परिभन भुम्भन महा महोखुष रास बिजास—परमा २३३ ।

च. आनंद भगन रहत प्रीतम संग बौस न जानी पटी ।

परमानंद मुषाकर हरि मुल पीबत हू न अपाटी—परमा ३ ।

छ. पुलनि मान बनाइ लाल पदिरत-पदिरावत ।

मुमन लरीब सुँपावत बौब मनोब बढ़ावत ।

ठरम्भत मूदु बालुका पुलिन अति मरत मुदाइ ।

अनुना गू निब कर तरंग करि घाप बनाई ।

बिनमत बिबिध बिनास हान नीबी कुच परनन ।

प्रेम की चरमावस्था में प्रेमी को पारिवारिक भर्त्सावा, सामाजिक विधि-नियम और लोक-लाज का ध्यान नहीं रह जाता। सभी अष्टछापी कवियों की प्रवृत्ति-वास्ताएँ कुल-कानि, माता-पिता का डर, लोक-लाज आदि की सर्वथा उपेक्षा कर स्वाम की प्रीति में पड़कर 'स्वाममय' ही हो जाती और उनसे नाता जोड़कर दूसरे सारे नाते छोड़ देती हैं^{४३}। इन सब व्यवधानों की पार करती ही गौपियों का अपने प्रियतम से मिलन होता है और वे संयोग के उस परम सुख का अनुभव करती हैं कि उनकी मोक्ष-प्राप्ति की भी कामना नहीं रह जाती। अष्टछापी कवियों ने रास-लीला और कुंड-लीला, दोनों अवसरों पर प्रियतम और प्रियाओं के परस्पर मिलने, हँसने-बोलने तथा अनेक प्रकार की कितास-कीड़ाएँ करने का बर्णन बड़े विस्तार से

ग. लालन तिर धाली हो ठगौरी ।

सुंदर मुख औ लौं नहीं देखित भई रहत लौं गौरी—गोवि १५।

४३ क. 'लोक सङ्घ कुल-कानि छबी ।

बैसैं नही सिधु कौ धावै बैसैंहि स्वाम मबी ।

मातृ पिता बहु भास दिखायौ नेहूँ न डरी लबी' ।

हारि मानि बैठे, नहिं लागति, बहुरे मुझि खबी ।

मानसि नहीं लोक-मरजावा हरि कै रंग मबी' ।

सुर स्वाम कौ मिलि भूनी-हरदी ज्यों रंग रबी—रा १६११।

ग. मैं अपनी मन हरि लौं मोरयो 'हरि लौं मोरि सबनि ली लोरयो' ।

नाच नखो सब बूँद केसो 'लोक लाज डर कटक पछोरयो' ।

आगे पावैं खोज मिल्यो जिय बाट मौँक मटुका ली फोरयो ।

कहनी होय ली कहो समी ली कहा भयो कहूँ मुख मोरयो ।

नवल लाल गिरिचरण पिता सँग प्रेम रंग यह मो लन मोरयो ।

परमानंद प्रभु 'लोग हँसन वे लोक बेद तिनका ली लोरयो'—वरमा ४६१।

ग. मिलगनि कजिन है मा मन की ।

ज्यके लये देखि मेरी खम्बी । 'लाज जात सब तन की ।

'बर्म जाठ बाह हँसो लोक सब भाव आबो मुख-गारी—कुंभन १११।

घ. कुपरात बग्न बग्न राधिक लोच-लाज सब पटकौ—कृष्ण हरत १४४।

ट. किसी लोक-लाज' यह-कारण बंधु पिता धर माह—चतु १८१।

च. हमहि प्रम लपकिने लौं काज ।

जत अपरम की हमे डर माहीं कह्यो होइ ली कहि लेउ धाज—गोवि ५७१।

अव्यो में किया है^२ । इस पर्योन की विशेषता यह है कि ब्रजवासीयों या तो प्रियतम से मिलन की उत्कृष्ट अभिलाषा करती हैं या, सुरवास के शब्दों में, 'विरहिणी' ही रहकर प्रियतम के रूप पर 'परवाने'-जैसा जीवन बिताने की तीव्रतम कामना रखती हैं^३ । विरह की इस चरमावस्था में प्रियतम के ध्यान में लीन

५. क. अति मलीन रूपभानु-कुमारी ।

हरि सम जल मीरघो उर अंचल तिहि लाग्य न भुवावति सारी ।

अधमुल रहति अनाथ नहि चितवित, क्यों गय हारे बकित कुमारी ।

छूटे चिहुर कवन कुम्हिलाने क्यों नलिनी हिमकर की मारी—सा ४ ७१ ।

ख. देखी मैं लोचन कुचत अचंचल ।

मनहुँ कमल सखि प्राप्त इस को, युद्ध गनि गनि वेत ।

कहुँ कंगन काँ गिरी मुद्रिका कहुँ टाङ कहुँ नेत ।

चेतति नहीं निज की पुठरी, समुझइ सो वेत ।

हार करी इच्छाक मग जोवति, कर्ष ठखौंछनि लेत ।

सुरवास कहुँ सुधि नहि तिनकी बँधी तिहारै हेत—सा ४११५ ।

ग. क्यों रो जो कहिये की होइ ।

मलनाथ बिछोरे की बेदन और न जानै कोइ ।

× × ×

विरह बिधा अंतर की बेदन सो जानै जिहि होइ—सा ११८ ।

घ. ऊँची नार्हिन परति कही ।

क्यों हरि मधुपुरी सिंगारे कछोटहि बिधा सही ।

सुमिरि सुरति का स्वाम की बिरहा अनल बही ।

निश्चयत मान अटक में रखे अथ पौं अना रह्य—परमा ५१९ ।

च. व्याकुल बार न बँधति छूटे ।

क्यों हरि मधुपुरी सिंगारे उर के हार रहत सब टूटे—परमा ५५८ ।

छ. क्यो करौ तह मूरति मरे प्रिय सँ न ठखै ।

सुंदर नंद कुँवर के किछुरै निशि-दिन नीब न परछै—भुवन ९१४ ।

ज. ऊँची न ! अछत न कहुँ कने ।

हरि किछुरै ह कठिन बिरह के सखति मान प्रितने—चतु १४८ ।

झ. नैननि निर्मर करत सुमिरि माधो ! मे पहिली बतियाँ ।

नहि बिसरात निरंतर सीखत बिरहानल प्रकल मधो पतियाँ—चतु १४९ ।

५१ मधुकर कौन मनावी मानै ।

× × ×

सूरदास कभी तो कहते हैं कि विरह-सुख का अनुभव न होने तक प्रेम उपजता ही नहीं^{५५} और कभी विरह को ही प्रीति का उद्दिपक, उसका बढ़ाने या रंग गहरा करने वाला मानते हैं^{५६} । परमानंददास भी विरह के बिना प्रीति की 'सोम' नहीं मानते^{५७} । संवदास की सम्मति में, विरह, समाधि की वह स्थिति है जिसमें ध्यानावस्था में प्रियतम मिल जाता है^{५८} । रूपमंजरी में वे विरह-सुख को मिलन-सुख से भी अधिक बताते हुए कहते हैं कि संयोग की स्थिति में प्रियतम से मिलन केवल एक स्थान पर होता है, परंतु विरह की स्थिति में सर्वत्र उन्हीं के दर्शन होते हैं^{५९} ।

यों तो सभी अष्टाङ्गापी कवियों ने 'अधुर-अकि' के वियोग-पक्ष की महत्त्व सिद्ध करते हुए अनेक पद लिखे हैं, तथापि सूरदास और उनके परचात् परमानंददास तथा कुंभनदास के उद्दिपक पदों में विरह की बड़ी मर्मस्पर्शी व्यंग्यता है । वियोग की दशाँ दशाँओं तथा अमिश्रणा, पिता स्मरण, गुण-कथन, उद्बेग प्रकाश, कन्साद, व्याधि, अकृता और मरण, के साथ-साथ प्रवास-विरह की वसों स्थितियों, तथा मस्तिष्का, संताप, पांडुता, कृशता, अकृषि, अधृति, बिबरता, तन्मयता, हन्सा और मूर्च्छा का आर्मिक वर्णन और विप्रत्य अष्टाङ्गापी कवियों ने अपने

सरसत प्रेम अनंग रंग नब बन क्यों बरसत—नंद , पृ १६६ ।

ब. लालन मेरे ही आये आबु मुहावनी रात ।

तन मन फूली अंग न समावत फुलन करत बताये—कृष्ण हस्त ११७ ।

ग. स्वाम धाम कमनीय बरन तन सवि मानो तन बन तक हमाल को ।

बुलही लता गात अकम्पनी पातु करत मधुप मधु माल को ।

—कृष्ण हस्त १ ।

५५. विरह दुख क्यों नाहि नैकहुँ, तहँ न उपजे प्रेम—सा १४१६ ।

५६. ऊँको विरही प्रेम करे ।

X X X

सूर गुपल प्रेम-पथ जलि करि, क्यों दुख मुलनि करे—सा १६८९ ।

५७. विरह बिनु मर्हिन प्रीति की औम—परमा हस्त १६९ ।

५८. प्रेम इदि जो जीनी बहो, तो तुम मोतें म्यारी रहो ।

विरह में निच समाधि काइहो सरतदि तब मोकहुँ पाइहो—नंद , दशमः, पृ १०४ ।

५९. हौ जानौ पिय मिलन तैं विरह अधिक सुख होइ ।

मिलते मिलिये एक नौ विहारे सब ठौ सोइ—नंद , रूप पृ २१ ।

काम्यों में किया है^{५०} । इस वर्णन की विशेषता यह है कि ब्रजवासीयों या तो प्रियतम से मिलन की उत्कृष्ट अभिलाषा करती हैं या, सूरदास के शब्दों में, 'विरहिणी' ही रहकर प्रियतम के रूप पर 'परवाने' जैसा जीवन बिताने की तीव्रतम कामना रखती हैं^{५१} । विरह की इस चरमावस्था में प्रियतम के ध्यान में लीन

५० क. अति मलीन रूपभानु-कुमारी ।

हरि सम आ भीखी उर-धवल तिहि काचप न पुनरति सारी ।

अधनुत रहति अन्त नहि बितरित, ज्यों गब हारे अकिञ्चि सुबारी ।

छूटे चिकुन बदन कुम्हिलाने ज्यों नलिनी हिमकर की मारी—सा ४ ७१ ।

न वेसी मैं लोरन पुनत अथत ।

मनहुँ कमल ससि जाव इस कौ, मुख गनि गनि बेत ।

कहुँ कंगन कहुँ गिरी मुठिका कई टाह कहुँ नेत ।

चेतति नही निष की पुतरी समुझाइ सौ चेत ।

हार करी श्रष्टक मग जोबति, ऊर्ष उर्षावनि लेत ।

सूरदास कहुँ मुनि नहि तिनकी बँधी तिहारै बेत—सा ४११५ ।

ग. धौ री लो कहिये की होइ ।

प्रान्नाय बिहुरे की केन और न जानै कीइ ।

× × ×
विरह बिधा अंतर की बेदन मो जानै बिधि हो—सा १०८ ।

घ. ऊपौ नहिनि परनि कबी ।

अथैं हरि मधुपुरी सिवारे बहोतहि बिधा रही ।

मुमिरि मुरति वा स्वाम की विरहा अनल रही ।

निश्चयत प्रान अटक मे चले अथ धौ अन रही—परमा ५५६ ।

ङ. भ्याकुल बार न बँधति छूटे ।

अब तैं हरि मधुपुरी सिवारे तर क हार रहत सब टूट—परमा ५५८ ।

च. कहा करौ उह मूरति मरे अथ तैं न टरौ ।

तुँहर नंद कुँवर क बिहुरै निधि-निन नीब न परै—कुंभन २१४ ।

छ. ऊपौ न । अथ न कहुँ बने ।

हरि बिहुरै ह कठिन विरह के सजति जान बितने—चतु १४८ ।

ज. नेननि निर्भर करत मुमिरि मायो ! बे पहिली बधिपौ ।

नहि बितरात निरंतर सीकत विरहानल प्रबल मयो पथिपौ—चतु १४८ ।

५१ मधुकर कोन मनायो मानै ।

× × ×

विरहिणी प्रवचनार्थ तन्ही में तन्मय होकर उस परमानन्द का अनुभव करती हैं जो समस्त मर्त्तों का परम काम्य है ।

मक्ति क विविध रूप—मक्ति-संबंधी उक्त विचारों के अतिरिक्त तद्विषयक अन्य अनेक बातें अष्टछाप-ग्रन्थ में मिलती हैं और मक्ति के बिना वे भगवान को पाना दुर्लभ बताते हैं^{१५} । संस्कारवशा मर्त्तों का स्वभाव मित्र रहता है जिससे उनकी मक्ति का स्वरूप और उसका साक्षात्कारी भी मित्र रहता है । 'भीमद्वभागवत' में इसी कारण भक्त की स्वाभाविक वृत्तियों के अनुसार मक्ति के चार विभेद—वामसी, राक्षसी, सात्विकी और निर्गुण या निष्काम मक्ति—कहे गये हैं^{१६} । इसी का आधार लेकर सूरदास ने ठमोशुणी भक्त को शत्रु-नारा, रजोगुणी को घन-कुटुम्ब-अनुरक्ति और सात्विकी की मुक्ति की कामना रखनेवाला कहा है । चौथी अर्थात् निर्गुण या निष्काम मक्ति को सूरदास ने 'धुपाकर भक्ति' कहा है और ऐसी मक्ति रखनेवाला उक्त तीनों बातों में से किसी की कामना न रखकर, भगवद्दर्शन में ही परम सुख मानकर, मन, वचन और कर्म से केवल ईश्वर की सेवा करता है^{१७} ।

सिखबहु ब्यह समाधि जोग रस जे सब लोग समाने ।

'हम आपनै ब्रज देखेहि रहिहैं, बिरह ब्यह बीरान' ।

'अगत सोचठ सपन रैन दिन ठहै रूप परवाने' ।

बाहसुकुंद किशोरी लीला सोमा सिंधु समाने ।

मिनके छन-मन-मान सूर छुनि मूख मुसुकानि बिकाने ।

परी बु पयोनिधि अरूप बूँद जल, सु पुनि कौन पहिचाने—सा १८४ ।

५२. मक्ति बिनु भगवैठ दुर्लभ—सा ११६ ।

५३ 'भीमद्वभागवत', तृतीय स्कंध, अध्याय २६ श्लो ७ से १४ तक ।

५४ क याता मक्ति चारि परकार । सठ रस तम गुन सुखा सार' ।

मक्ति एक, पुनि बहु बिधि होइ । क्यों जल रंग धिनि रंग सु होइ ।

'भक्त सात्विकी चाहत मुक्ति । 'रजोगुनी', घन-कुटुम्ब-अनुरक्ति ।

'ठमोशुनी' चाहै या माइ । मम बेरी क्योंहि मरि ब्यह ।

छुड़ा भक्त' योहि को चाहै । मुक्ति हुँ को सो नाहै बावगाई—सा १२१ ।

न ठमोशुनी रिपु मरिबी चाहै । 'रजोगुनी' घन कुटुम्ब-अनुरक्ति ।

'भक्त सात्विकी' सेवै संत । लखे दिन्हि मूरति भगवत ।

'भक्त-मनोरथ' मन धी स्वाधे । मम प्रसाद तेँ सो बह पावे ।

निजुन' मुक्तिहुँ को मरि बहै । मम बरखन ही तेँ गुल लहे—सा १२१ ।

आदश भक्त—भगवान से प्रेम करने पर, अष्टछापी कवियों के अनुसार, वही अपने भक्त की सदैव पिता करता है। अतएव ईश्वर के ऐसे अनुग्रह के प्रति अन्धपूर्ण विश्वास रखनेवाला ही आदर्श भक्त है। सूरदास के अनुसार भक्ति-पथ पर चलनेवाले को न तो पुत्र-कलत्र का ध्यान रहता है, न वह अपने भस्म-घसन की ही पिता करता है; क्योंकि जग का पालनकर्ता विश्वम्भर उसकी वसी प्रकार हित-कामना करता है जिस प्रकार सङ्ख्य व्यक्ति द्वार पर बँधे अपने पालतू पशु की^{१५}। एक दूसरे पक्ष में हरि की भक्त के जीवन, वस्त्र आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इसके साथ इस प्रकार लगे रहनेवाला कहा गया है जैसे बछड़े के साथ गाय लगी रहती है^{१६}।

सेवा—‘भक्ति’-भसंग का अंतिम उपरीपक है परमार्थ की ‘सेवा’। महाप्रभु चक्रभाषार्य के अनुसार सेवा तन, चित्त और मन से करनी चाहिए^{१७}। इनमें वृत्तीय प्रकार की सेवा को सर्वोत्तम मानकर कृष्ण की ‘भानसी’ सेवा करने को कहा गया है^{१८}। अष्टछापी कवियों ने भी ‘सेवा’-भाव पर बल दिया है। कविवर सूरदास ने रसना की हरि-गुण गाने में, नयन की उनके दर्शन में चित्त की कन्धी में अनुरक्त होने में, भक्षण की कक्षा सुनने में हाथ की सेवा-मूझा में लगे रहने में, चरण की धुन्बावन-जैसे परम धाम जाने में; अर्थात् शरीर के समस्त अवयवों की, किसी न किसी रूप में परमार्थ की सेवा में ही सार्थकता मानी है^{१९}।

५५. भक्ति-पथ की जो अनुसरे । मुक्त-कलत्र सौ हित परिहरे ।
भसन-वसन की चित न करे । विश्वम्भर सब आ का भरे ।
पशु आके द्वारे पर हो । तार्की पोषण अह-निमि सोर—मा ०० ।

५६. हरि तां ठाकुर और न बन को ।
भिहिं भिहिं निमि सबक गुण पाये तिहिं निमि राखन मन को ।
भूख भए भीजन बु उदर को, दया तोष, पट तन का ।
लग्यो फिरत मुरझी ज्यों मुख खँग झोचट गुनि एह बन को—मा १-२ ।

५७. दिखात मुक्तबली श्रीकृष्ण प्रन्य भइ रमानाव शमा श्लो १ वृ २१ ।

५८. दिखात मुक्तबली श्रीकृष्ण प्रन्य भइ रमानाव जमा श्लो १ वृ २१ ।

५९. सोर रचना, जो हरि-गुन गाये ।
नैननि की लखि यदि चतुरता आ मुकुट मकरदहि पाये ।
निमेष चित ती सोर सौकी हृत्त चित भिहिं और न माये ।

परमानन्ददास ने सेवा की मुक्ति से भी भीड़ मानकर^६ अपने प्रभु से करण-सेवा का भवसर देने की याचना की है^७ ।

२ सामान्य धार्मिक विचार—

भक्ति-विषयक उक्त विशिष्ट विचारों के अतिरिक्त अष्टाष्ट-काम्य में ऐसी अनेक बातों की पर्चा की गयी है अनेक सर्वथ सामान्य धर्म से माना जा सकता है । ऐसे सामान्य विचारों में से अधिकांश का उल्लेख केवल अष्टाष्ट-काम्य में नहीं, उस युग के समस्त धार्मिक साहित्य में हुआ है । इनमें से परमेश्वर के विभिन्न अवतारों के प्रति अष्टाष्टापी कवियों के विचार पौराणिक विश्वास के अंतर्गत पीछे दिए जा चुके हैं,^८ शेष विचारों में से प्रमुख की अध्ययन की सुविधा के लिए, बार उपरीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है—क ज्ञान और योग, ख वैराग्य या अनासक्ति, ग गुरुमहिमा और घ संतर्पण-संघर्षी विचार ।

क. ज्ञान और योग—ब्रह्म के निर्गुण और सगुण, दो रूप भारतीय परंपरा में मान्य रहे हैं । ब्रह्मम-संप्रदायी अष्टाष्टापी कवियों ने भी सगुण के साथ-साथ ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप का अस्तित्व स्वीकार किया है । निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ज्ञान और योग-मार्ग माना जाता है और सगुण के लिए भक्ति-मार्ग । परंतु प्रथम मार्ग क्षेत्रप्रद^९ और द्वितीय सुगम बताया गया है । अष्टाष्टापी कवियों ने भी ज्ञान और योग की साधना की भक्ति-मार्ग की तुलना में कठिन बताया है, उसका खंडन नहीं किया है । सुरवास अविगत गति को 'मन-बानी' के लिए 'अगम अगोचर' बताकर ही सगुण-लीला का गान करने में प्रवृत्त होते हैं^{१०} । उनकी

मदननि की तु नह अविच्छेद मुनि हरि-कला गुण रन पावे ।

कर नह य रसमहि नवै चरननि चलि कृपावत आवे ।

गुरदास जेने बलि बारी, जो हरि हू तो प्राणि बहारे—ता १० ।

६ मया मदन गुणाल की मुक्तिहूँ ते भीठी—परमा ८२१ ।

७१ चरन-कमल की सेवा दीजे—परमा ६ ।

७२ देगिए हमी प्रबंध के रूप ११-१२ ।

७३ क्षेत्रो-विस्तरमनामपत्तमकृतपतनाम ।

अष्टाष्ट दि गतिहुँ मैं पेटाहिरवाचन—भीमभगवतगीता १०५ ।

७४ अविगत-गति कहु बदन न आवे ।

x

x

x

गापियों ऊपर से यही कहती हैं कि 'रूप-रेख-वरन-वपु-रहित' निर्गुण प्रह्म से मेह किस प्रकार निम सक्रिया है^{८८} ? स्वयं उनके कृष्ण भी स्पष्ट शब्दों में कर्म-धर्म योग-यज्ञ आदि की ओर ध्यान न देकर, मक्त के भाव के अधीन रहने की यात्रा करते हैं^{८९} । परमानन्दब्रह्म भी ज्ञान-योग-साधना में शरीर की कष्ट रैन में भ्रमन के सरल मार्ग को अपमाना ही उपयुक्त समझते हैं^{९०} । इसी प्रकार नन्ददास, भक्ति के^{९१} और गोविन्दस्वामी, प्राप्ति के द्वार की 'प्रीतम' की पाने की यात्रा करते हैं^{९२} ।

परंतु अष्टाष्टाप-काव्य में कहीं-कहीं योगिक क्रियाओं की भी चर्चा मिलती है । उदाहरण के लिए सूरदास के एक पद में 'अष्टांग योग' की चर्चा करते उसके आठों अंग—यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि—

मन-जाना की अगम अगोचर सो जाने आ पाये ।
रूप-रेख-गुन अति-सुगति किन्तु निरुल्लस किन्तु पाये ।
तब बिधि अगम बिचारति नाते मूर मगुन-पद गाये—सा १२ ।

१५. कद ले कीजे बहुत बड़ाई ।
अति अगम अति अगम अगोचर मनसा छाई न जाई ।
अहं रूप न रेख बदन वपु संग न लखा सदाई ।
ता निरगुन भी भेद निरंतर कही निबई ही माई—जा १६११ ।

१६. भक्त हेतु अचतार घरी ।
कर्म-धर्म के कम में नाही, जोग ज्ञान मन में न करी ।
× × ×
भाव अधीन रहै नवदी के बीर न बाग नैकु करी ।
× × ×
मूर स्वाम तब कही प्रगटही, जहाँ भाव लट्ठ न टरी—जा १६१२ ।

१७. हरि के भजन से सब बाग ।
गहन करम भी कठिन करि बत दंत ही दुग गाग—परमा ८६५ ।

१८. यदि बिधि कहत ग्यान है जोई अति बिना लोउ निद्र म दोई ।
दुम्हरी भगति अमीरत-नरवर मोह्यादिक आक बग निर्मर ।
निद्रि तत्रि जे बजल बीप की करत बमल निम मोप वी ।
दिन बने दिन ही दिन राम बने बीर बहू म तनव पर पड़े ।

—नै दाय ७ ११ ।

१९. प्रीतम प्रीति ही से पैए—गोवि १६३ ।

भी गिनाय गय है* । हाँ, पद के अन्तिमांश में उन्होंने 'उपाधि' का मिटना भजन करने पर ही संभव बताया है । इसी प्रकार सुरवास की गोपिबाँ उम्भ से कहती हैं कि हमारा प्रेम-योग तुम्हारे योग से किस प्रकार कम है जब हम माता-पिता का प्रेम और निगम-पथ छोड़कर सुख-दुःख, मान-अपमान आदि सहन कर रही हैं । हमारा मन दृढ़तापूर्वक श्रीकृष्ण में लगा है और अगतर्बध मानकर हम उनसे भवना करती रही हैं । संक्षेप हमारा आसन है, गुरुजन की कानि रूपी अग्नि में हम तपी हैं, उपवास-भूम का हमने पान किया है, शरीर की सुधि भुलाना हमारी समाधि है, अपलक दृष्टि से कृष्ण की रूप-माधुरी का अंतर्हरान करना रात्रि का जागरण है, हमारे नेत्रों का कृष्ण के नेत्रों से लगना ही त्रिफुट्टी तथा घाटक-वरण की स्थापना है, भुरली-ध्वनि सुनना अलहरनाद सुनना है, उनके वचन सुनने की इच्छा जैसे रस घरसना है और उनकी संगति की कामना ध्यान-स्तीनता के समान है । मनजात अवात् कामदेव का हमें प्रेम-मंत्र मिला है तथा हमारा ध्यान सदैव हरि में ही लगा रहता है* ।

● मन्त्रि पद का जो अनुमते । सो 'अध्यांग योग' कीं करे ।
यम निषमासन मानाधाम । करि अम्यास होर निष्काम ।
प्रत्याहार धारना स्थान । करे तु क्षिति धरना ध्यान ।
क्रम-क्रम सौ पुनि करे समाधि । सुर स्थाम मन्त्रि मित्रे उपाधि—ता २२१ ।

● २. हम अग्नि गोकुलनाथ अग्रध्या ।
मन क्रम बच हरि सौ धरि पवित्रन, प्रेम योग तप साधना ।
माधु पिता दित प्रीति, निगम पथ तत्रि, मुक्त मुक्त भव नाशना ।
मानउपमान परम परितोषी मुखल धिनि मन राक्षो ।
नकुवासन मुक्त नील करणि करि अगतर्बध करि बंदन ।
मौनउपवास पवन आरोपन त्रि क्रम काम निर्वहन ।
गुरुजन-कानि अग्निनि अर्धुं दिति नम तरनि ताप विनु देने ।
विचन भूम उपवास बटी तर्द, अपजम गवन अलेख ।
मन्त्र समाधि नारि अपु बानक निरस्ति निमर म लागत ।
परम प्योनि प्रति योग माधुरी करति परे निनि अगद ।
विदुधि नंग भू-भंग, तराजक, नैन-नैन लागि लारी ।
हैननि प्रकाश मुमुक्षु कुञ्ज मिति बंद सुर अनुपारी ।
मुरली धारर मवन पुनि सो मुनि नवर अनादर वारी ।

इसी प्रकार सूरदास के एक अन्य पद में योग की कल्प-साधना की भी वर्णन की गयी है। गोपियों ऊपब में कहती हैं कि जिस योग का तुम उपदेश दे रहे हो उसकी साधना तो हम कर ही रही हैं। हमारे केश, मेखी हैं, कर्णपूज, 'मुद्रा' हैं, बिछ के धरण शरीर की मलिनता, मलम है, बीर, कंधा है, हृदय, शृंगी बाजा है, मुरली का स्वर, नाद है बीर नेत्र, 'कृष्ण-वरस-मिठा' मोंगने के लप्पर हैं^{७६}। परंतु जो ज्ञान भक्ति के लिए भूमि तैयार करता है, जीव को भ्रम से मुक्तता और उसके मोहांधकार को दूर करता है, उसकी अप्रत्यापी कवियों ने सर्वत्र प्रशंसा की है^{७७}।

७. वैराग्य या अनासक्ति—अष्टाङ्गाप-आत्म्य में अनेक अवतरण ऐसे मिलते हैं जिनमें उन कवियों ने पुत्र-कलत्र, स्वयं-परिजन आदि को परम स्वार्थी, उनसे मिलनेवाले सुख को कृष्णमंगुर और गृहस्थ-जीवन को कष्टदायी बताया है^{७८}। परंतु सामान्यतया घर-बार से मुक्ति या जाना सबके लिए सुलभ भी नहीं होता।

बरपत रस कवि बचन संग सुख पद आनंद समर्पे ।
मन बिबो मन जात मज्जन लागि ज्ञान व्यान हरि ही को—सा १५१ ।

७२. ऊधी करि रही हम जोग ।
कहा एतौ बाद ठन्यो देखि गोपी भोग ।
सीत सती केस मुद्रा अन बीरी बीर ।
बिछ मलम बहाइ बेठी सहज कंधा बीर ।
हृदय सिंगी उर मुरली नेन लप्पर हाथ ।
पाहती हरि-वत्स-भिन्या देखि दीनानाथ—१५६४ ।

७३. क सूरदास ठकहीं तम नासै, ज्ञान आगिनि-भर कुटै—सा २१६ ।
ल सूर भिँ अखान मूरछा ज्ञान मुमेवज जायें—सा २१२ ।

७४. क सुठ-सनहि तिव सफल कुटुंब मिलि निशि दिन होत लई—सा २६६ ।

ल सुल संपति बारा-मुठ हव-गह, छूट सबै समुगार ।
कनभंगुर यह सबै स्थाय बिनु अंत नाहि सँग आर—सा १११७ ।

ग. अब लागि बीलठ, बोलत बितबत मन-बारा है घरे ।
निकसत हंस प्रेत कहि तबिई कीउ न जाने मेरे—सा १११६ ।

घ. सुठ बित-बनिता प्रीति लागै, छूट मरम धुलानी—सा ११६ ।

ङ. बार, गार, सुठ पति इन करि कही कोन चाहि मुन ।

बई रोग सम दिन दिन दिन-दिन देखि यहा पुन ।

—नंद सिन्हायत, पृ १८८ ।

इसीलिए महाप्रभु ने लौकिक विषयों से मुक्ति पाना कठिन बताकर उनमें रमने वाले मन की परमाराध्य में लगाने का उपदेश दिया है^{२०}। परमानन्दराम ने एक पत्र में आहार-विहार और वैद-मुख छोड़कर घर में 'बटाऊ' की भाँति बसने की बात कही है^{२१}। वैराग्य अथवा अनासक्ति के संबंध में अन्य अष्टाद्वीपी कवियों का भी यही आदर्श समझना चाहिए।

ग गुरु-महिमा—भगवान की भक्ति-स्थापना या सेवा-संबंधी निर्देश भक्त को जिससे प्राप्त होते हैं और जो भक्ति तथा सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट पत्र प्रदर्शक होता है, उसे 'गुरु' कहते हैं। इसकी आज्ञा का पालन, महाप्रभु बल्लभाचार्य के अनुसार, एक प्रकार ॥ ईश्वर-सेवा ही है^{२२}। कबीर ने जिस प्रकार 'मतगुरु' की महिमा का बखान किया है^{२३} और नामादास ने भगवत् और गुरु की एक बताया है^{२४} उसी प्रकार अष्टाद्वीपी कवि भी गुरु को ईश्वर-रूप ही मानते रहे हैं। सुरदास ने परमाराध्य के लीला-गान की 'आचार्य-यरा-वर्णन' के समकक्ष बताया है^{२५} और दोनों को एकरूप मानते हुए गुरु की प्रसन्नता से हरि की प्रसन्नता और गुरु के दुःख से, हरि को निमग्न होने की बात कही है^{२६}। यही बात उनके

७५. 'ठणदीप निर्बन्ध', सर्वज्ञसूक्त-प्रकरण श्लो २४६ १५ ।

७६. 'सौंकि आहार विहार छुल मह और न पाहत आऊ ।

परमानंद बसत है घर में जैसे रहत बटाऊ—परमा ४६८ ।

७७. 'नवरत्न' 'श्रीकृष्ण ग्रन्थ', मह रमानाथ शर्मा श्लो ७ ।

७८. क गुरु गोविंद बौळ लके लगे लागी पौं ।

बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिवो बताव—'कबीर-बचनावली' ३ ।

क कविता वे नर थीं हैं गुरु को कहते और ।

हरि रुठे गुरु ठौर है, गुरु रुठे नहीं ठौर—'कबीर बचनावली' १८ ।

ग गुरु पारस गुरु परस है बंदन नास सुवास ।

रठगुरु पारस जीव को दीन्हो मुक्ति निवास—'कबीर बचनावली' ११ ।

७९. भक्त भक्ति, भगवन्त, गुरु अगुरु नाम वहु एक ।

इनके भव बंदन किन्हे नासहि बिघ्न अनेक—'भक्तमाल' दो १ ।

८०. 'अष्टाद्वीप', कौकरोली पृ १५ ।

८१. हरि-गुरु एक रूप रूप, आनि । यमै कह्य संवेद न आनि ।

गुरु प्रकृत हरि परसन होइ । गुरु कै बुझिठ, बुझिठ हरि ओइ—सा ४-५ ।

साध-साध अन्य अष्टधापी कवियों का भी रहा है । गुरु की कृपा होने पर ही हरि
ग्रन्थ की प्रेरणा मिलना भी उन्होंने स्वीकार किया है^{८०} और गुरु की सेवा न कर
पाने पर वे जीवन को व्यर्थ समझते हैं^{८१} । संत-समागम न होने पर वे जीवन को
भार-स्वरूप^{८२} और व्यर्थ ही बीत जानेवाला मानते हैं^{८३} । कारण यह है कि वे गुरु
को ज्ञान-दीपक हाथ में लेकर अविद्या-माया का मारा करके जीव का उद्धार करने में
समर्थ समझते हैं^{८४} और, उनकी सम्मति में, 'सखगुरु' का उपदेश इष्ट में पारण

८२. क. बहुत ही तनु चरि कहाँ, बल्लभ-बग मुहारि री ।

परमानंद स्वामी के रूपर सर्वस वैहाँ बारि री—परमा इस्त १५ ।

ग. तथमासि पद परम गुरु कृष्ण कमल-दल-मैन ।

आकारन कल्पार्नव, गोकुल अिन को ऐन—नंद मान, पृ ६१ ।

ग. ब्रजपति बल्लभ एक ही अनो भेद नहीं है जमी-नयो ।

—कृष्ण कीर्तन-०-४, माग २ पृ २३६ ।

घ. तदा ब्रज ही में करत बिहार ।

तबके गोप-भग्य बलके प्रगट हिम्बर-बजतार ।

तब गोकुल में नंद-सुवन ब्रज बल्लभ-राजकुमार—चतु ५७ ।

च. हम तो भी बिहलनाच-उपासी ।

X X X

छोड़स्वामी गिरिधरन श्रीबिट्ठल-बानी निगम-प्रवासी—छीत ४३ ।

च. जो पै श्रीबिट्ठल रूप न बरन ।

तो कैमक धोर कलिभुग के गढ़ापतिव निस्तरने—गोवि ६१ ।

८३. बनि गुरु मुनि भागवत ब्रह्मान्धी ।

गुरु की कृपा भई ब्रज पूरन तब रसना कदि गान्धी—सा ११७३ ।

८४. कमल तो बारिहि गयी सिराइ ।

हरि सुमिरन भई गुरु की भवा, मधुवन बस्या न गार—मा ११५५ ।

८५. धोरे जीवन भयां तन भागे ।

किये न संत-समागम कबहुँ लिमो न नाम गुम्बारा—मा १५२ ।

८६. ना हरि भक्ति, न साधु-समागम, राखी बीबबी लटके—मा १६६२ ।

८७. गुरु पितु देसी कोन करे ?

माता तिलक मनोहर बाना ले मिर छप परे ।

भय सागर ते बूझत रगरे, दीपक हाथ बरे ।

नूर स्पाम गुरु ऐसी समरण दिन में ले उधरे—सा १-५ ।

करनेवाला सहज ही सभी भ्रमों में मुक्ति पा जाता है^{१८} ।

५ सत्संग-महिमा—जीवन के दैनिक व्यवहार में जिस प्रकार स्वरित व्यक्तियों के संपर्क से मन में सद्विचारों का उदय होता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में सत्संग से भक्ति-साधना की प्रेरणा अदि अनायास ही प्राप्त हो जाती है । परंतु 'सत्संग' मिलना उसी को है जिस पर ईश्वर की कृपा होती है । सूरदास ने भी साधु-संगति की बड़े माग्य से पाने की बात लिखी है^१ । एक अन्य पद में उन्होंने साधु-व्रतों की कोटि धीरे-धीरे के फल जैसा बताया है^२ । कारण यह है कि उनकी संगति में रहने से जन्म-मरण के क्रम से सहज ही मुक्ति मिल जाती है^३ । इसी से नंददास उसको 'पारस' के समान उत्तम मानते हैं जो लोहे को भी सोना बना देता है^४ और परमानंददास उसकी कामना करते हैं^५ । सूरदास का जिस प्रकार एक साधु-संगति का ही आधार है,^६ उसी प्रकार जीवत्वात्मी को भी हरि-भक्तों के बल पर विश्वास है^७ । सूरदास ऐसे साधुओं की सेवा में ही जीवन

८८. सतगुरु को अपबंध हृदय धरि किन्तु भ्रम सकल निवारयौ ।

हरि भक्ति किलौष कौंछि सुरज सठ अँवैं हरि पुकारवौ—सा १३५ ।

८८. क 'नारद भक्ति सूत्र' १६ ।

न 'नारद भक्ति-सूत्र' ४ ।

१. सूरदास साधुनि की संगति बड़े माग्य जो पाऊँ—सा ११८ ।

११. अ दिन संत पाहुने आवत ।

धीरे कोटि सनान करै फल जैसी बरसन पावत—सा २१० ।

१२. संगति रहैं साधु को अनुदिन, भव-मुक्त दूरि नसावत ।

सूरदास संगति करि तिनकी ये हरि-सुरति करावत—सा २१७ ।

१३. पुनि कहै सब तैं साधु-संगति सत्तम है भाई ।

पारस परतैं लोह-माण कंधन हूँ जाई—नंद भोंवर पृ १३२ ।

१४. क सब मुख सोई लहै जाकि है अन्ह पियारी ।

करि सतसंग विमला अस गावै रहै अगत तैं ग्यारी—परमा ८५ ।

न संग देखी छी हरि मगतनि की बात वेदु भी अनुना सीर—परमा ८ ।

१५. एक आधार साधु संगति को रनि पथि मनि गँवारी—सा १२१ ।

१६. मोको फल है दीऊ छोर की ।

इक फल मोको हरि-गान्धि की बूने नंदकिशोर की—झीठ १८२ ।

की सार्वभौमता समझती है^{१०} ।

२ धार्मिक इत्य—अष्टाङ्गापी कवियों ने अपनी रचनाओं में उन अनेक कर्त्यों का भी यत्र-तत्र वर्णन किया है जिनकी हिंदू समाज मता में 'धर्म' का अंग मानता आया है । स्तूत्र रूप में, ऐसे कृत्यों की नी वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—पूजा, व्रत, तीर्थयात्रा तीर्थस्नान, दान, तप, यज्ञ, आद्य और अथा-अवस्था ।

क. पूजा—यद्यपि भारतवर्ष में सर्वत्र से बहुदेवीपामना प्रचलित रही है तथापि उनमें से इश्वर के पाँच स्वरूपों, यथा विष्णु, सूर्य, शिव, देवी और गणपति की उपासना का महत्व बहुत प्राचीन काल से रहा है । अष्टाङ्गाप-काव्य में इन पाँच देवों के अतिरिक्त इष्टदेवता, कुलदेवता इंद्र और गोवर्द्धन की पूजा का भी उल्लेख हुआ है । इन सबकी पूजा का विवरण अष्टाङ्गाप-काव्य के आधार पर नीचे दिया जाया है—

अ इष्टदेवता की पूजा—अत्येक आस्तिक हिंदू का कोई न कोई इष्टदेवता होता है जिसकी अर्पण करके ही सांसारिक भोग भोगन का सामान्य विधान है यहाँ तक कि नित्यप्रति का भोजन भी उसको भोग लगाकर ही मह्य किया जाता है । 'सूरस्यगर' में मह्यने से आया हुआ पंडि और लीमार होने पर पहले इष्टदेव का ध्यान करके भोग लगाया है^{११} । अमोक्षवादिषा में फल खाने के पूर्व इनुमान भी पहले मानसिक रूप से प्रभु को अर्पण कर देते हैं^{१२} ।

मंद जी का इष्टदेव, सूरदास ने, शालग्राम को बताया है और उनकी पूजा

१७ जनम हो बाधिहि गयो विराह ।

× × ×

आनि भक्ति करि, हरि भक्तनि के कबहुँ न पीए पा—सा १ १५५ ।

१८. बहुत मिष्टान्न और मिश्रित करि परसि हृत्त मित ध्यान लगायो ।

नैन ठपारि धिर जी देखै, लाठ कन्देरा देख म पायी—सा १० १४८ ।

त पंडि नहि भोग लगावन पायै ।

× × ×

बह अपने अङ्कुरहि जिलायै नू देखै उठि पायै—सा १ २४९ ।

१९. अगनित तप-कृत सुगंध मृदुल मिष्ट-न्नाद ।

मनसा करि प्रभुहि अर्पि, भोजन करि बाटे—सा ९-९५ ।

का उन्नेल केवल 'सूरसागर' में मिलता है। सूरदास के नंद जी बमुन में स्नान करके भवरी भर बमुनामल और बहुत से कंज-सुमन लाते हैं। घर आने पर हाथ-पैर धोकर वे मंदिर में पधारते, स्थल लीपते, पात्र मोंजते पीते तथा शास्त्रमम-पूजन के अन्य कृत्य विधिबत् करते हैं^१। तभी बालक कृष्ण वहाँ आकर, नन्द जी का घंटा बजाकर शास्त्रमम को स्नान कराना, 'बंदन' बढ़ाना, 'पट का अंतर' देकर भोग लगाना, धारली करना आदि देखता है^२। भोग लगाने पर भी बाल की सामग्री क्यों की क्यों देखकर बासक कृष्ण कहता है कि बाबा, तुमने भोग लगाना, पर तुम्हारे अङ्कुर ने ही कुछ खाया ही नहीं^३। भोजे बासक की इस जिज्ञासा में भी पिता ने दैव-अवस्था समझी और उसमें 'देवता' को हाथ जोड़ने को कहा^४। सूरदास ने 'शास्त्रमम' को ही नंद जी का दृष्टदेवता कहा है, क्योंकि पिता को ध्यान-समाधि में लीन देखकर पुत्र ने सब शास्त्रमम की बटिया को मुख में रख लिया^५। तब वे 'मेरे दृष्टदेव क्यों गये', कहकर ही उनकी खोज करते हैं^६ और बासक के मुख से 'देवता' को पाकर वे बहुत कीमते हैं^७। परचात्, दैव-स्नानादि के अनन्तर, वे

- २ करि अस्नान नंद घर आय ।
लै जहा बमुना को भवरी भरि कंज सुमन बहु स्वाये ।
पार्सें धोइ मंदिर पय चारे ममु-प्रभा त्रिय बीन्ह ।
अस्वल लीपि पात्र सब धोए, अत्र दूध के कीन्ह ।
बैठे नंद करत हरि पूजा, विधिबत् श्री बहु मोंति—सा १ २५ ।
- ३ नंद करत पूजा हरि देखत ।
कं बजाइ देव अन्हवासी, दल बंदन लै भेंटत ।
पट अंतर दै भोग लगायो धारलि करी बनाइ—सा १ २६ ।
- ४ कहत अन्ह बाबा तुम धारणौ देव नहीं कहु लाइ—सा १ २६ ।
- ५ चितै रहे सब नंद महारि-मुख मुनहु अन्ह की बात ।
सूर स्वाम देवनि कर जोरहु, कुसल रहै जिहि गात—सा १ २६ ।
- ६ क. पूजा करत नंद रहे बैठे, ध्यान समाधि लगाई ।
पुपकहि आनि कान्ह मुख मेखौ देखौ देव-बजाई—सा १-२६ ।
ख एक समय पूजा क अचसर, नंद समाधि लगाई ।
शास्त्रमम मंजि मुख भीतर, बैठि रहे अलगाई—सा १-२६ ।
७. कौमल नंद कछि नहुँ विमि तैं अचरज सो कह्यु माइ ।
कहाँ गए मेरे दृष्टदेवता को लै गयो उठायै—सा १-२६ ।
- ८ मुख कत मंजि देवता राख्यो भालो सबै नहाई—सा १-२६ ।

पुनः इष्टदेव का पूजन करती हैं ।

आ कुलदेवता इन्द्र की पूजा—प्रत्येक हिंदू के लिए 'इष्टदेवता' के साथ साथ 'कुलदेवता', 'ग्राम देवता' आदि की पूजा का शास्त्रीय विधान माना जाता है* । इस प्रकार भारतीय समाज में वर्ग-विशेष के प्रत्येक कुल का एक 'कुलदेवता' होता है जिसकी पूजा प्रत्येक मंगलकार्य के आदि में तथा वर्ष के अन्य प्रमुख अवसरों पर की जाती है और उसी को समस्त लौकिक श्री-समृद्धि तथा मंगल का दाता माना जाता है । अष्टांग-काण्य में जिन ब्रज-वासियों को बताया है उनका 'कुल देवता' इन्द्र बताया गया है जिसकी कृपा से ही यशोदा ब्रज में कुशलपूर्वक रहने, समस्त सुख, दूध-बही, आभ-धाम के साथ-साथ जन-सम्पत्ति और 'नर्बोनिधि' पाने की बात कहती है* । 'कुलदेवता' की पूजा मूल जाने पर मायी अनिष्ट की शंका से नंदरानी का हृदय काँप जाता है और तुरंत ही वे 'जमा-याचनापूर्वक' विनय करती हैं कि तुम्हारे समान दूसरा देव नहीं है; सुम्भी कृप्य पर क्या करो* । पुत्र के पूजने पर कि तुम किसकी पूजा करती हो माता उत्तर देती है कि इन्द्र हमारे कुलदेव हैं, उनसे ही सामारिक बर्बादें हमें मिली हैं और तुम्हारे कल्याण के लिए हम उनकी पूजा करती हैं* । नंदवास के कृप्य भी पिता नंद से पूछते हैं कि यह

७ 'कल्याण' के 'हिंदू-संस्कृति' ग्रंथ में प्रकाशित 'हिंदुआ के मुख्य देवता शीर्षक' लेख, पृ. ७८ ।

८. क नंद स्नान से कहति प्रसीदा, मुरपति की पूजा बिसराई ।

जाकी कृपा बसत ब्रज-भीतर जाकी दीन्ही भई बर्बाई ।

जाकी कृपा दूध-बहि-पूरन सबस समानी मपति सदाई ।

जाकी कृपा आभ-जन मरै जाकी कृपा नबी निधि धारै ।

जाकी कृपा पुत्र भए मरै कुशल रही कलहम कन्हाई—सा ८११ ।

क यई हैं कुलदेव हमारे ।

काई नहीं और मैं अनति ब्रज-गोपल रत्नवारे—सा ८१२ ।

९ समा कीजो मोहि हो प्रभु तुमहि गयो भुलाइ—सा ८१४ ।

१ और नहीं कुलदेव हमारे के गोपन के ये मुरपति बर ।

करति विनय कर जोरि प्रसीदा, बान्हि कृपा करो कनकाकर ।

और देव तुम सम कोउ नाहीं तूर करौ सेवा चरननि-तर—सा ८१७ ।

११ बार-बार हरि ब्रूखत नंदहि कीन देव को करत पुजारी ।

इंद्र बड़े कुल-देव हमारे उनतैं सब यह होति बर्बाई ।

पूजा 'रक्षत्र' से तुमने पायी है या परंपरा से अथवा यह 'श्रीकृष्ण' है^{१३} । ठहर में नंद भी इन्द्र-पूजा के 'परंपरा' से चले आने की बात कहते हैं^{१४} ।

प्रज में कुसदेवता इंद्र की पूजा का यह चलन 'श्रीवर्चन-पूजा' के पूर्व तक प्रचलित बताया गया है । उसकी पूजा का सारा आयोजन बड़ी भूम-भाम में किया जाता है । स्त्रियों मंगल-गान करती, भौंति-भौंति के पकवान आदि बनाती और स्वाम के झूने के दर से सम्भाल कर रखती जाती हैं^{१५} । नन्द-कुम्भ की ओर से इतनी सतर्कता बरतने पर भी वे निरिच्छ नही हो पायी और उन्हे सारी सामग्री से बुर रखने के लिए बराती हुई कहती हैं कि यहाँ मत आना, यह देवता लड़कों को बराता है । इतना सुन कर पुत्र को भौंगन में ही ठिठक कर रह जाते देख माता मन ही मन हँसती है^{१६} । एक देवता के लिए बहुत-सा 'भोग' बनता देख सब विश्वास-भाव से सब कुम्भ पूजता है कि क्या तुम्हारा देवता प्रसन्न होकर इतना सब भोजन का भोग^{१७} तब माता करोड़ा पुत्र की अविनय पर लीकटी और कुसदेवता के हाथ लौककर पुत्र का अपराध क्षमा कराती हैं^{१८} और पुनः स्वीकार

सुख स्वाम तुम्हारे भित्त कारण, यह पूजा हम करत सदाई—सा ८१८ ।

१२ यह करनी हम सत्य तैं पाई, ये किन्हीं परंपरा बलि धारै ।

कौनों लोककृत है तात, मोसों कौ कौ कहा यह बात ।

—नंद वराम, पृ १६ ।

१३ परंपरा बलि आयी जर्म अहो तात नहि अब को जर्म—नंद, वराम, पृ १६ ।

१४ क शांति मंगलापर महर घर ।

अनुमति भोजन करति पेंकाई, नेवज करि-करि बरति स्वाम दर ।

देसे छौ न हुने कन्हैया, कह जाने यह देव काज पर—सा ८१७ ।

न बहुत-बहु भौंति करति पकवानैं । भेषज करि बरि सौंफ बिनैं ।

हुबत नही देवकाज सकनैं । देव-भोग कौ रहत बरने—सा ८२१ ।

१५ महरि तबै भेषज लो सैतति । स्वाम हुने कहुँ ताकौ बरपति ।

अन्हहि कहति हहाँ जनि धारै । शरिकनि कौ यह देव बरानै ।

स्वाम रहे औंलनिहि बराई । मन-जन हँसति मातु कुलदाई—सा ८२१ ।

१६ मैया छी मोहि देव बिलोई । इतनी भोजन तब यह लोई—सा ८२१ ।

१७ यह सुनि लीकति है मँहरानी । बार-बार सुत सौं बिकसनी ।

ऐसी बात न कौ कन्हारै । पृ कत करत स्वाम लौंकराई ।

कर औरति अपराध क्षमावति । बालक कौ यह दीप मिटावनि—सा ८२१ ।

करता ह कि मेरा सारा गोधन, धन-धाम, पुत्रादिक कुसवैष की कृपा से ही है^{१८} ।

६ गोवर्धन पूजा—कुसवैषता इंद्र के स्थान पर गोवर्धन की पूजा कृष्ण द्वारा बसाये जाने की बात अष्टाध्यायी कवियों ने लिखी है । माता-पिता जय सुरपति की पूजा का मोस्ताह आयोजन करते हैं तब कृष्ण स्वप्न में एक 'अचतारी पुरुष' के दर्शन होने और गोवर्धन-पूजा की आज्ञा दिये जाने की बात कहते हैं^{१९} । साथ ही वे यह प्रसन्नोभन भी देते हैं कि गोवर्धन-पूजा में गोसुत बड़े गो, सूय दूध-बही होगा और जब तुम्हें मुहमौंगी बातें मिल आयें तभी तुम मुझे मानना^{२०} । परबान्, कृष्ण की बात मानकर बड़े उत्साह से गोवर्धन-पूजा का आयोजन किया जाता है जिसका निस्तुत बर्णन 'शीपावली' स्योद्धार के प्रसंग में पीछे किया जा चुका है^{२१} ।

६ बिष्णु की पूजा—अष्टाध्याय-काम्य में बिष्णु की विविधन् पूजा का उल्लेख नहीं है; अष्टाध्यायी कवियों के परमाराध्य होने के कारण कुछ स्तुतियों में उनके श्रेवाभिदेय ब्रह्मर उनकी सेवा-उपासना करने की बात अक्षरय कही गयी है जो श्रीकृष्ण से भी संबंधित है^{२२} ।

१८. उनकी कृपा गऊ गन घरे । उनकी कृपा पाम धन मरे ।
उनकी कृपा पुत्र कल पावौ । बलहु स्वामिनि नीमि पछायौ—ता ८८४ ।

१९. सुपनै आहु मिल्पा मोकी हक बही पुरुष अचतार जनार् ।
कहन सरवौ मोलौ ये बातें पूजत हो तुम काहि मनाई ।
गिरि गोवर्धन ब्रह्मनि को मनि, लवहु ताका भोग बड़ाइ—ता ८९६ ।

२०. मरौ कयो सख करि जानौ ।
औ पावौ ब्रह्म की कुसलाइ लौ गोवर्धन मानौ ।
दूध-बही तुम किजना लेने गोसुत बड़े बनेक ।
× × ×
मुहमौंगि कल औ तुम पावहु ता तुम मानहु मोहि—ता ८२१ ।

२१. देखिए इसी प्रबंध क हू ३ १ म १ ४ ।

२२. मोहि माये देवाभिदेवा ।
मुन्दर स्वाम कमल दल लोचन गोबुक्कनाय एक है मया ।
× × ×
सत्य चक्र सारंग गवापर रुच अनुभुज ध्यानन्द कन्दा ।
गोपीनाथ रापिषा बल्लभ ताहि उपासन परमानंद—परमा ८३९ ।

उ सूर्य की पूजा—अष्टाक्षरी कवियों ने यरोगा और प्रज-मात्रार्थ के द्वारा सूर्य की उपासना किये जाने की बर्णना की है। सूरदास की यरोगा राधा और राम की सुन्दर 'बोटी' हैलक्ष, दोनों के कुराख से रहने और परस्पर सर्वप्रसूत में बँधने की कामना से 'सविता' से विनती करती है * जिसका दम्पत्य राधा ने अपनी माता से भी किया है^{२४} ।

भीकृष्ण को पति या भरतार-रूप में पाने की कामना रखनेवाली गोपियों भी सूर्य की पूजा करके अपना मनोरथ पूर्ण होने का वरदान चाहती हैं^{२५} और जब उनकी मनोछामना पूर्ण हो जाती है तब भी अत्यन्त कृतज्ञ-भाव से वे 'सविता' को 'पय-अंबलि' समर्पित करती हैं^{२६} । अष्टाक्षरीक में बँटी सीता हनुमान के मुक्त से सक्षम के पातागन की बात सुनकर 'वरनि सम्मुक्त' हो अम्मीस देती हैं^{२७} । 'स्यारवली' में कवि ने भीकृष्ण द्वारा सूर्य की अर्घ्य दिलाया है^{२८} । अन्य अष्टाक्षरी कवि इस संबंध में मौन हैं ।

ऊ. शिव-पार्वती की पूजा—'सूर्य' की भाँति शिव-पार्वती^{२९} की पूजा भी

२३ देखि, महारि मनहीं छु सिहानी ।

× × ×

सूर महारि सविता सौं किनवति सती स्वाम की जोटी—सा ७२ ।

२४ मो तन बिछै बिछै होय तन, कहु सविता सौं गोद पसारी—सा ७८८ ।

२५ क धन परि, कर जोरि, लोचन मूँदि हक-हक नाम ।

किनप अंबलि जोरि रवि सौं करति हैं सब काम ।

हमहि होहु बसल विन-मनि तुम विहित संसार ।

काम छति तनु बहत दीजे सूर हरि भरतार—सा ७९० ।

क रवि सौं किनव करति कर जोरे—सा ७९८ ।

२६ किनव करति सविता तुम हरि को, पय अंबलि कर जोरी ।

सूर स्वाम पति तुम तैं पायो, यह कहि बरहि कहोरी—सा ७९८ ।

२७ लक्ष्मिन पाश्र्वगन कहि पठयो हेत बहुत करि माता ।

बरे असीत तरनि-सम्मुक्त है निरबीबी बोट माता—सा ९८७ ।

२८ कहुँ अर्घ्य देत सूरज की—सा ९८८ ।

२९ बाप ने भी शिव की विधिपूर्व पूजा किये जाने का बर्णन विस्तार से किया है ।

—हर्ष, सां काव्य पृ ५९-६० ।

पति श्रीर पुत्र पाने की कामना से किये जाने की बात आष्टाक्षी कवियों ने मिली है। सुरदास की यशोदा स्पष्ट शब्दों में कृष्ण की गोद में लिटाने का सौमाम्य शिशु-गौरि की कृपा का फल बताती हैं^१। उनकी गीतियाँ मनवांछित वर श्रीर सौमाम्य की कामना से गौरीपति शिव की पूजा का नैम-धर्म-महित विधान करती हैं और उनसे नंदकुमार की पति-रूप में प्राप्त करने का वरदान चाहती हैं^२। गापियों की पूर्ण विश्वास है कि महादेव की कृपा से उनकी मनोकामना अक्षर्य पूर्ण हो जायगी, अतः वे निरंतर उनकी पूजा कमल-पुद्गुप, मासूर-पत्र-फल और अन्य सुगंधित सुमनों से करती हैं^३। अन्त में जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और श्रीकृष्ण को वे पति-रूप में प्राप्त कर लेती हैं, तब महादेव के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करती हुई वे सविनय निवेदन करती हैं कि तुम धन्य हो तुम्हारी कृपा से ही हमारी मनोकामना पूर्ण हुई है^४। 'सायचली' में त्रिपुरारि की पूजा स्वयं श्रीकृष्ण के करने की बात कही गयी है^५।

मनवांछित वर-प्राप्ति के लिए जिस प्रकार गौ० तुलसीदास की जानकी 'मवानी' की पूजा और प्रार्थना करती हैं,^६ वैसे ही सुरदास की रक्तिमयी 'गौरी' की

- १ पाऊँ कहीं गिरावन को मुल म बुलिया दुख कोनि हरी ।
अ दुख को मित्र-गौरि मनाइ निष-जम नेम धनव करी ।
रूर स्थाम पाए पड़ु मे बना पावै निधि रंक परी—मा १०८ ।
- ११ क गौरी-पति पूजति ब्रह्मचारि ।
नैमधर्म ली रहित किया पुत बहुत करति मनुहारि ।
पदे कहति पति वेहु उमापति गिरिबर नंदकुमार—मा ७९९ ।
- ग शिव ली किय करति कुमारि ।
औरि कर मुल करति अस्तुति बड़ प्रभु त्रिपुरारि—मा ७९७ ।
- १२ कमल पुद्गुप मासूर पत्र-फल माना मुमन मुशम ।
महादेव पूजति मन बध करि मूर स्थाम की शाल—मा ७९६ ।
- १३ निरनकर हमको फल दी-डा ।
पुद्गुप पान माना फल मरा फडरल धर्यन की-ग ।
पाए बरी मुकती मव पन यदि पार पन्य त्रिपुरारि ।
मुरतहि फल बूरन हम पावो नंद मुवन गिरिधारि—मा ७९८ ।
- १४ बहूँ पूजति त्रिपुरार—मारा ९७८ ।
- १५ रामचरित-मानस बालकांड टीका २१५ १६ ।

विधिवत् पूजा करती और प्रसाद पाकर ही 'अंबिका-मंदिर' से बाहर आती है^{१८}। नंददास की रुक्मिणी भी, विवाह के पूर्व, कुसरीति का पालन करने के लिए 'अंबिका' की पूजा करने जाती और विधिवत् अर्चना के परचात् प्रार्थना करती है कि देवि ! तुम सब प्रकार से समर्थ हो और अंतर्धामिनी होने के कारण मेरे हृदय की बात भी जानती हो। अतएव श्रीकण्ठ को पति-रूप में प्राप्त करने की मेरी मनोऽभिलाषा पूर्ण कर दो^{१९}। और देवि अंबिका उन पर प्रसन्न होकर श्रीमुख से गोविंदचंद्र को ही पति-रूप में पाने का आशीर्वाद देती है^{२०}।

ए देवी की पूजा—अष्टछापी कवियों में नंददास ने 'कात्यायनी' अर्थात् दुर्गा देवी की पूजा का वर्णन किया है। कण्ठ को पति-रूप में पाने की कामना रखनेवाली प्रजवालायें हिम ऋतु के प्रथम मास में ही अपने मनोरथ की पूर्ति के लिए 'अत्यायनी' की पूजा का संकल्प करती हैं। पहले वे मीन धारण कर बभ्रुव में स्नान करती, फिर स्नान पर बाण की मूर्ति बनाकर उसे विष्णु वस्त्राभूषण पहनाती और चंदन तंतुओं फूल आदि समर्पित करके उनके 'पाशनि' पहती हैं। तदनंतर, चिंतय करती हैं कि हे गौरि, ईश्वरी, महामाया, क्या करके नंद-सुवन को ही हमारा पति बनाओ^{२१}। प्रजवालाओं की पूजा से संतुष्ट होकर महामाया उनके मनोरथ

१६ रुक्मिणि देवी-मंदिर आई।

भूप दीप पूजा सासणी, आलीसंग सब स्थाई

×

×

×

कुँवर पूजि गौरी किनारी करी बर दठ आदवाइ।

मैं पूज्य कीन्ही इहि कारण, गौरी मुनि मुमुकाइ।

पाइ प्रसाद अंबिका मंदिर रुक्मिणि बाहर आई—सा ४१८१।

१७ विधिवत् देवी अरवि-वरवि बहु भजन करिअे।

किनारी कीनी कुवरि गवरि-पद-यंकज करिअे।

आहो देवि अंबिका ईश्वरी ! तुम सब लाहक।

महामाई, बरदाइ सु रीकर तुमरे नाहक।

तुम सब भिन्न की जानति तुम सौं कहा बुराकैं।

गोकुलनंद गोविंद नंदनंदन पति पाकैं—नंद रुक्मि पृ १५१।

१८ हे प्रसन्न अंबिका कहति मुनि रुक्मिणि सुंदरि।

पैहै आन गोविंदचंद भिन्न भिनि विषय करि—नंद, रुक्मि, पृ १५१।

१९ नंददास 'दास रत्न' पृ २९७-२८८।

पूर्व होने का भारीबाँध देती है, और गोपियों देवी से बर पाकर अत्यंत प्रफुल्लित होकर जल-विहार में मग्न हो जाती हैं,^४ क्योंकि उन्हें काल्याणी के भारीबाँध में पूरी आस्था है। 'मारवली' में कृष्ण द्वारा भी दुर्गा देवी की पूजा किये जाने का उल्लेख मिलता है^५।

गोविंदस्वामी के एक पद में कर्दव-वनदेवी-पूजन का उल्लेख हुआ है जो सबकी भाव-मक्ति स्वीकार करती है, किसी की 'वलि' नहीं चाहती और सबकी मनोकामना पूर्ण कर देती है^६।

वे गणपति और शारदा की पूजा—गणपति और शारदा की विधिवत् पूजा का उल्लेख अष्टछाप-ग्रन्थ में नहीं है। सूरदास के केवल एक पद में श्रीकृष्ण की छठी के अवसर पर 'सोहिखो' के अर्थ में 'पीरि' के साथ-साथ 'गनेस्वर' और 'शैबि शारदा' की चिनती का उल्लेख भर हुआ है^७। 'मारवली' में श्रीकृष्ण प्रथम पुत्र के विवाह के अवसर पर गणेश की पूजा करते हैं^८।

तत्त्व—'व्रत' का उत्प्रेरक चाहे स्वार्थ्य की रक्षा हो, चाहे स्वर्ग की प्राप्ति, भारतीय समाज में इनका 'पावन' या निर्वाह' अब धार्मिक कृत्य के रूप में ही किया जाता है। यों तो 'व्रतों' की भी संख्या आज बहुत बढ़ गयी है, परंतु अष्टछाप-ग्रन्थ में केवल दो मुख्य व्रतों की जगह है—एक है 'आंत्रायण' और दूसरा है 'दध्वरणी' का व्रत। प्रथम अर्थात् आंत्रायण व्रत^९ के संबंध में किसी अष्टछापी

४ बोलो बचन बधि रन भारे पूर्न मनोरथ हीहुँ गुम्हारे ।

कारपावनि मैं को बर पाइ बहुरि बँधी मनुना जल आर ।

—नीर रसम पृ ६८ ।

५ कहुँ इक दुगा दी जानिकै औरि दिग नित्र पाम ।

करत होम बहु मोति बेद-पुनि सब बिधि परन काम—मार ६०५ ।

६ पूजन बली हो कर्दव बन देवी आधो हमार कीऊ मंग ।

भाव भगति मानति सबार्थनि की बलि न बाह की बहु मेरी ।

पुष्पति सफल होत की कामना मोनल गुणद मरन मुद-गरी—गोवि ५५७ ।

७ गौरि गनेस्वर बीनऊँ (गो) दरी नारर सोहि ।

गारो हरि की मोहिला (बी) मग-आनर दे मोहि—मा १११ ।

८ प्रथम पुत्र को व्याह जानि के पूजा बहु जनन—मार ६८ ।

९ बाण मे जेन नापुखो हाथ बाँझायन मन बिष जने का जप्तेल किया दे ।

—दो मा अरन पृ १०१ ।

विधिकर् पूजा करती और प्रसाद पाकर ही 'अधिकार-मंदिर' से बाहर आती है^{१६}। नंददास की रुक्मिणी भी, विवाह के पूर्व, कुलरीति का पालन करने के लिए 'अधिकार' की पूजा करने वाली और विधिकर् अर्चना के परचात् मार्चना करती है कि देवि। तुम सब प्रकार से समर्थ हो और अंतर्पोमिनी होने के कारण तबे इष्ट की बात भी जानती हो। अतएव श्रीकृष्ण को पति-रूप में प्राप्त करने की प्रीति मनोभ्रमना पूर्ण कर दो^{१७}। और देवि अधिकार उन पर प्रमत्त होकर श्रीमुख से गोविंदचंद्र को ही पति-रूप में पाने का व्यतीर्ण देती है^{१८}।

ए देवी की पूजा—अष्टछापी कवियों में नंददास ने 'कात्यायनी' अर्थात् दुर्गा देवी की पूजा का वर्णन किया है। कृष्ण की पति-रूप में पाने की कामना रखनेवाली प्रसन्नार्थ हिम शत्रु के प्रथम मास में ॥ अपने मनोरथ की पूर्ति के लिए 'कात्यायनी' की पूजा का संकल्प करती है। पहले वे मीन धारण कर बभ्रुव में स्नान करती, फिर छठ पर बालू की मूर्ति बनाकर उसे दिव्य वस्त्राभूषण पहनाती और चंदन, तंबुल, फूल आदि समर्पित करके उनके 'पाइनि' पड़ती है। तदनंतर विनम्र करती है कि हे गौरि, ईश्वरी, महामाया, क्या करके नंद-सुवन को ही हमारा पति बनाओ^{१९}। प्रसन्नार्थों की पूजा से संतुष्ट होकर महामाया उनकी मनोरथ

१६ रुक्मिणि देवी-मंदिर आई।

भूप दीप पूजा सम्पत्ती, अली संग सब स्थाई

× × ×

कुंवार पूजि गौरी किनती करी बर देठ अलवारई।

मैं पूज कीन्हीं इति करन, गौरी सुनि मुसुवारई।

पाइ प्रसाद अधिकार मंदिर रुक्मिणि बाहर आई—सा ४२८१।

१७ विधिकर् देवी अरवि-वरवि बहु बंदन करिके।

किनती कौनी कुवरि गवरि-पद-पंकज बरिके।

आहो देवि अधिकार ईश्वरी। तुम सब लाइक।

महामाह बरबाह सु संकर तुमरे नाइक।

तुम सब शिव की जानति तुम सौ कहा बुराऊँ।

गोकुलचंद गोविंद नंदनंदन पति पाऊँ—नंद कवि पृ २५१।

१८ हे प्रसन्न अधिकार अति सुनि रुक्मिणि सुवरि।

देहे अथ गोविंदचंद, शिव शिवि विचार करि—नंद, कवि, पृ २५१।

१९ नंददास, 'दशम स्कंध' पृ २२७-२८।

पूर्ण होने का आशीर्वाद देती हैं; और गोपियों देवी में बर पाकर अत्यंत प्रफुल्लित होकर जल-विहार में मग्न हो जाती हैं।^४ क्योंकि उन्हें कान्यायनी के आशीर्वाद में पूरी आस्था है। 'सारंगनी' में कृष्ण द्वारा भी कुर्गा देवी की पूजा किये जाने का उल्लेख मिलता है^५।

गोविंदस्वामी के एक पद में कर्कश-वनदेवी-पूजन का उल्लेख हुआ है जो सबकी भाव-भक्ति स्वीकार करती हैं, किसी की 'वलि' नहीं चाहती और सबकी मनोकामना पूर्ण कर देती हैं^६।

२ गणपति और शारदा की पूजा—गणपति और शारदा की विधिवत् पूजा का उल्लेख अष्टाष्टक-काव्य में नहीं है। सुरवास के केवल एक पद में श्रीकृष्ण की हठी के अवसर पर 'सोद्विलो' के आदि में 'औरि के साथ-साथ 'गनेस्वर' और 'देवि शारदा' की जिनती का उल्लेख भर हुआ है^७। 'भारावली' में श्रीकृष्ण प्रथम पुत्र के विवाह के अवसर पर गणेश की पूजा करते हैं^८।

३ व्रत—'व्रत' का उद्देश्य काह स्वास्थ्य की रक्षा हो, चाहे स्वर्ग की प्राप्ति, भारतीय समाज में इनका 'पालन' या 'निर्वाह' अब धार्मिक कृत्य के रूप में ही किया जाता है। यों तो 'व्रत' की भी संख्या आज बहुत बढ़ गयी है परंतु अष्टाष्टक काव्य में केवल दो मुख्य व्रतों की चर्चा है—एक है 'चात्रायण' और दूसरा है 'वृक्षदशी' का व्रत। प्रथम वर्णन 'चात्रायण' व्रत^९ के संबंध में किसी अष्टाष्टकी

४ दोली बचन देखि रत भारे पूर्ण मनोरथ होहुं तुम्हारे।

चात्पावनि तैं यों बर पाइ बहुति देखी अमुना जल आइ।

—नंद दशम पृ २६८।

५ बहुतै इक कुग देखि जानिके जोरि छिद्र निज पाम।

बहत होम बहु मीति बेर पुनि सब बिधि पूरन काम—गाथा ६७६।

५२. पूजन पत्नी को बरब बन देरी आधो दयाग जोऊ मंग।

भाव भगति मानति सबीजन की बलि म काहु की बहुत मेरी।

पुत्रपति सफल पौर की कामना, मीनल मुग्ध सरन मुर-गरी—गोवि ५५७।

५३. जोरि गनेस्वर बीनऊँ (हो) देखी नादर ताहि।

गासी हरि को मोहिनी (हो) मन-आगर दे मोहि—गा १८।

५४. प्रथम पुत्र को द्याद जानि के पूजत बहुतै गनेज—तारा १८।

५५. पाण मे जैन साधुओं द्वारा 'चात्रायण' व्रत किये जाने का उल्लेख किया है।

—नंद गा अष्ट पृ १७।

कवि ने विस्तार से नहीं लिखा है^{४९}। केवल सूरदास ने एक पद में सी बार 'ब्रह्म' करने पर भी बिना भगवन्त-भजन के समर्थों से मुक्ति न मिलने की बात कही है^{५०}।

'एकादशी' के व्रत का लक्ष्मण अष्टाष्टक-कव्य में ही प्रसंगों में किया गया है। प्रथम प्रसंग है ब्रह्मरीष का ओ एकादशी को निराहार व्रत करने का आह्वान देना है^{५१}। द्वितीय प्रसंग में नंद जी द्वारा किये गये 'एकादशी' के व्रत का अपेक्षाकृत विस्तृत वर्णन सूरदास ने किया है। 'एकादशी' को वे विभिन्नान् निराहार और निर्जल व्रत रखते हैं, सारे दिन केवल नारायण में ध्यान लगाते और रात्रि में जागरण करने का निरन्तर करते हैं। 'बिचि' मंदिर में पान्चर ब्राह्मण पुष्टप-माछाओं से 'मंडोली' बनायी जाती है, खंजन से देव-महल सिपाया जाता है, बीका देकर बैठकी बनायी जाती है जिस पर शालग्राम को बैठकर पूष-वीप-नीवेद्य बढ़ाया जाता है। पत्थर, आरती करने नंद जी माथ मचाते हैं। इस प्रकार रात्रि के तीन पहर व्यतीत करके द्वादशी को 'पारन' करने के विचार से, नंद जी पीली म्हरि आदि लेकर स्नान के लिए जमुना-तट जाते हैं^{५२}। नंददास ने नंद जी के एकादशी व्रत की चर्चा अपनी पंक्ति में ही समाप्त कर दी है^{५३}।

ग तीर्थ—प्रमुख धार्मिक कृत्यों में 'तीर्थयात्रा' भी है जिससे सस्संग-श्राम के साथ-साथ विभिन्न महापुरुषों की जीलागूमि के दर्शन से उनके असाधारण कृत्यों की और भी भर्मागण व्यक्ति का ध्यान जाता है। अष्टाष्टक-कव्य में त्रिन तीर्थों के नाम आये हैं, अकारकम से वे ये हैं—अयोध्या, कुशक्षेत्र या कुर्मरुह, केदार, गया गोकुल, द्वारका नीमसार, प्रयाग, जानारस या 'चारनसी', समुद्र, कुन्दावन,

४९ 'ब्रह्म' व्रत नहीं ने भर का होता है जिसमें ब्रह्मा क बटने-बटन के अनुसार मोहन और और बटाये-बटाये जाते हैं—लेखिका।

५० सहस्र बार भी बेनी परती 'ब्रह्म' कीने सी बार^{५१}।
सूरदास भगवन्त-भजन किन्तु जम के तूत मरे हैं द्वार—सा २३।

५२ एकादशी करे निराहार। द्वादशि पीले ही आहार—सा २५।

५३ 'सूरदास' व्रतम लंघ पद २८४।

५ परमानंद मूर्ति को नंद, अथ पर में द्रव सब सुल कंद।

'ओ एकादशि व्रत आचरे हरि इच्छा विन कनो अनुसरै।

—नीर०, दशम, पृ ५१८।

पत्र और 'द्विवार' । इनमें 'अयोध्या' की महिमा का बखान करते हुए स्वयं श्रीराम ने श्रीमुख से कहा है कि इसकी तुलना में मैं सुरपुर में भी नहीं रहना चाहता और यदि बिचावा के बिधान में अंतर न पड़े तो मैं अयोध्या छोड़कर वैकुण्ठ भी न जाना चाहूँगा^{११} ।

'कुशसेत्र' में श्रीकृष्ण ने, सूर्यमहर्षि के अवसर पर स्नान का बड़ा महत्त्व बताया है^{१२} । परमानन्ददास ने भी कुरुमञ्जु में 'सूर्यमहर्षि' के अवसर पर पाहुनों के मिलने की बात लिखी है^{१३} । गया बनारस और केशर तीर्थों के संबंध में सुरदास का मत है कि वहाँ किये गये अरबमंथ आदि पक्षों का विशेष फल मिलता है^{१४} । 'बनारस' या 'वाराणसि' तीर्थ को उनके एक पत्र में 'मुक्ति-क्षेत्र' कहा गया है^{१५} । 'नीमसार' या 'नैमिषारण्य' अनेक ऋषियों का वास-स्थान होने के कारण प्रसिद्ध तीर्थ रहा है^{१६} । 'बेनी' या त्रिवेणी, प्रयाग का प्रसिद्ध तीर्थ है जहाँ स्नान बहुत फलदायक माना जाता है^{१७} और 'द्विवार' हिमालय का कोई तीर्थ जान पड़ता है जहाँ तन 'धारने' का विशेष माहात्म्य बताया गया है^{१८} ।

क्षेप रह गोकुल, द्वारका, मथुरा, वृन्दावन और व्रत नामक तीर्थ जिनका संबंध अष्टाद्वीपी कवियों के आराध्य की सीलाओं से है । जैसा कि अन्यत्र कहा जा चुका है, मथुरा और द्वारका से संबंधित कव्य के देवदेव-रूप के प्रति अष्टाद्वीपी कवियों का वह आस्था-भाव नहीं था जो गोकुल-वृन्दावन के रम्य-रूप के प्रति था ।

५१. घुरसागर नवम स्कंध पत्र १६५ ।

५२. बहो परब रवि-अहन, कहा कहीं ठासु बहारे ।

५३ क. जब रवि-महान मयो 'कुरुमंजुल' सब कोठ आयो—परमा कौंक ११६६ ।

ख. सुरब पर्व मयो 'कुरुमंजुल' सब कोठ आयो बात—परमा कौंक ११६५ ।

ग. बहो सकल 'कुरुसेन' तहाँ मिलि-हिये जाई—सा ४२६५ ।

५४. अरबमंथ अङ्गु जो कीजे 'गया बनारस सब केशर'—सा २१ ।

५५. बन वाराणसि मुक्ति-क्षेत्र है जसि तीर्थों बिलगठ—सा ११४ ।

५६ क. सो पुनि 'नीमसार' में आयो । तहाँ रिशनि की दरसन पायो—सा १२९८ ।

ख. 'नैमिषारन' घाय बल गू जब सकल बिप्र धिर मायो—सा ८२६ ।

५७ क. सहस बार बी बेनी परसो 'वृन्दावन' कीजे सो बार—सा २१ ।

ख. 'तीरधरा प्रयाग' प्रकट मई अमुना बेनी संगि—परमा ५८६ ।

५८. राम नाम-मरि तऊ न पूजे जो तनु गारो जार दिवार—सा २१ ।

अतएव इन कवियों ने 'गोकुल', 'धुन्दावन' और 'भ्रज' की ही महिमा का उपर्युक्त सभी वीर्यों से बढ़कर गान किया है। सूरदास ने 'धुन्दावन' की मनोरम पुरी करने में 'कल्पवृक्ष' और 'अमघेनु' से बढ़कर बताया है^{१९}। इसी से भक्त सूर सांसारिक 'हर' से 'धुन्दावन' नहीं जोड़ना चाहता^{२०}। सारावली में 'धुन्दावन' की महिमा का अरण कृष्ण का नित्य बिहार-स्थल होना बताया गया है^{२१}। सूरदास की परम अमना 'धुन्दावन' की रेणु हीकर सदैव वहीं वास करने की रही है^{२२}। अठत्राय के परमाराध्य श्रीकृष्ण की 'धुन्दावन' के प्रथम वर्णन से ही परम सुख होना कहा गया है^{२३} और वे स्वयं भी इस बात को मलाओं में स्वीकारते हुए कहते हैं कि इनके सामने मैं बैकुंठ के सुख भी भूल जाता हूँ^{२४}। 'धुन्दावन' में बजायी गयी श्रीकृष्ण की मुरली की ध्वनि सुनकर बैकुंठवासी नारायण अपनी शक्ति कमला से 'धुन्दावन' को 'धन्य' बताते हुए कहते हैं कि वहाँ का-सा सुख त्रैलोक्य में नहीं है^{२५}।

परमानन्ददास ने 'धुन्दावन' को चन्द्रधाम का नित्य बिहार-स्थल बताया है^{२६}। नन्ददास की सम्मति में जिस 'धुन्दावन' की रेणु बैकुंठ में भी नहीं है^{२७} उसका वर्णन

५३ बनि यह धुन्दावन की रेणु ।

× × ×

सूरदास यहाँ की सरवरि नहीं कल्पवृक्ष सुरपेनु—सा ४६१।

५४ क झौंझ न करत सूर सब मय-हर धुन्दावन' सौ ठाम—सा १-७६।

सा बंसीबट धुन्दावन' कयना तबि बैकुंठ न जाये—सा २-६।

५५ कौं 'धुन्दावन' आवि अतिरि कौं कुञ्जलता विस्तार।

'तहाँ बिहरत प्रिय प्रीतम दीक निगम यज्ञ गुबार—सा १।

५६ करहु मोहि ब्रज-रेणु वेहु धुन्दावन बासा'।

सींगो यह प्रसाद और नहि मरे आसा—सा १, पृ १५८।

५७ 'धुन्दावन' देखी नैव-नैनन अतिहि परम सुख पायो—सा ४१५।

५८ सूरसागर ब्रह्म रत्न, पद ४४६।

५९ 'सूरसागर' ब्रह्म रत्न पद १ ५४।

६० श्री चन्द्रधाम मनोरम मूर्ति करत बिहार नित्य धुन्दावन।

—परमा कीर्तन-संग्रह भाग १ पृ १७२।

६१ 'ओ रम ब्रज धुन्दावन माहीं बैकुंठहि लोक में नाहीं।

—गोद पंचमंजरी रूप पृ १४।

अनंत मुखों में अनंत रसना होने पर भी नहीं किया जा सकता^{६८} । 'शसपंचाध्यायी' में नंदवास ने 'वृन्दावन' की 'सकल सिद्धिदायक' कहा है^{६९} जिसकी छवि का वर्णन ही ही नहीं सकता^{७०} । 'सिद्धांत-पंचाध्यायी' में नंदवास ने 'वृन्दावन' के 'अनित्य अनित्य' पाने' के साथ-साथ उसको नंदसुवन का नित्य-सदन बताया है^{७१} जिसका वरान केवल अधिकारी बनों को ही हो सकता है^{७२} ।

'वृन्दावन' के संवत्स में ऊपर जो कुछ कहा गया है, वह सब 'ब्रज' की महिमा का ही वर्णन समझना चाहिये, व्याख्यापी कवियों ने दोनों के माहात्म्य का बखाना साथ-साथ किया भी है^{७३} । 'बाल-वत्स-हरण' प्रसंग में सुरदास के प्रथा कमी तो 'वृन्दावन-रेतु' करने का बरवान मँगते हैं^{७४} और कमी ब्रज-धीमिनि' में बसने का^{७५} । इससे भी उक्त कथन की पुष्टि होती है । वास्तव में वृन्दावन उस 'ब्रज' मंडल के अंतर्गत ही है जिसकी परिक्रमा द्वारा पाप नष्ट करने की बात स्वयं

- ६८ जो मुख हीयँ अनंत सलिल रसना ताहि अनंत ।
 'वृन्दावन' गुन-कथन को ठक न पहुँचि जात—नंद पंच रूप पृ १३८ ।
- ६९ अथ सुंदर 'भी वृन्दावन' को गाह सुनाजै ।
 सकल सिद्धि-दाहक नाहक पै सब विधि पाजै—नंद रास पृ १५७ ।
- ७० 'भी वृन्दावन' बिद्वन कहु छवि बरनि न जाई—नंद रास , पृ १५७ ।
- ७१ 'भी वृन्दावन' बिद्वन कहु छवि बरनि न जाई—नंद रास , पृ १५७ ।
- ७२ नंद-सुवन को नित्य-सदन, सुति-सुति जिहि गावै—नंद सिद्धांत पृ १८४ ।
- ७३ 'बिनु अधिकारी भवे नहि न वृन्दावन छुनै' ।
 रतु कहाँ तैं छुनै, बब लागि बस्तु न बूझै—नंद रास , पृ १८२ ।
- ७४ क 'वृन्दावन ब्रज की महत कावै बरन्ती बार —सा ४६२ ।
 ल करहु मोहि ब्रज-रेतु वेहु वृन्दावन बासा—सा ४६२ ।
- ७५ क माधो, मोहि 'करी वृन्दावन-रेतु ।
 जिहि परनि डोलत नैवर्तन दिन प्रति बन बन पारत धनु—सा ४८२ ।
- ल 'धनि कह वृन्दावन की रेतु' ।
 नंदकिशोर बराबत गेयीं मुकाहि बखसत बेनु—सा ४६१ ।
- ७६ 'देवै बसिये ब्रज की धीमिनि' ।
 गवारनि के फनारे बुनि-बुनि उबर मरीजे धीमिनि ।
 पैरे के सब वृद्ध विराजत छाया परम पुनीतनि ।
 कुंज-कुंज-मति लोटि-लोटि 'ब्रज-रज लागे रँग रीतिनि'—सा ४६ ।

अतएव जन कवियों ने 'शोकुल', 'धुन्दावन' और 'अज' की ही महिमा का उपभुक्त सभी तीर्थों से बढ़कर गान किया है। सूरदास ने 'धुन्दावन' को मनोरथ पूर्ण करने में 'कल्पवृक्ष' और 'कामधेनु' से बढ़कर बताया है^{११}। इसी से भक्त सूर सांसारिक 'हर' से 'धुन्दावन' नहीं छोड़ना चाहता^{१२}। सारावली में 'धुन्दावन' की महिमा का कारण कथ्य का नित्य विहार-स्थल होना बताया गया है^{१३}। सूरदास की वरम कमला 'धुन्दावन' की रेणु होकर सर्वत्र वही वास करने की रही है^{१४}। अष्टाव्य के परमाराध्य श्रीकृष्ण को 'धुन्दावन' के प्रथम धरान से ही परम सुख होना कहा गया है^{१५} और वे स्वयं भी इस बात को सच्चाई में स्वीकारते हुए कहते हैं कि इसके सामने मैं बैकुण्ठ के सुख भी भूल जाता हूँ^{१६}। 'धुन्दावन' में बजायी गयी श्रीकृष्ण की मुरली की ध्वनि सुनकर बैकुण्ठासी नागराज अपनी शक्ति कमला से 'धुन्दावन' का 'धन्य' बताते हुए कहते हैं कि वहाँ का-सा सुख त्रैलोक्य में नहीं है^{१७}।

परमानन्ददास ने 'धुन्दावन' को जनस्थान का नित्य विहार-स्थल बताया है^{१८}। नन्ददास की सम्मति में, जिस 'धुन्दावन'-सी रेणु बैकुण्ठ में भी गयी है^{१९} उसका वर्णन

५६ धनि यह धुन्दावन की रेणु ।

× × ×

सूरदास यहाँ की सरनरि नहीं कल्पवृक्ष कुरधेनु—सा ४९१।

१ क छवि न करत सूर सब मन हर धुन्दावन सौँ अम—सा १७९।

क बंटीबट 'धुन्दावन' क्युना तजि बैकुण्ठ में आवै—सा २६।

११ 'धुन्दावन' आदि अथिरे कौं कुम्हार का कितार।

'तहाँ बिहरत पिब पीठम दोऊ निगम यह गुबार—सा १।

१२ करहु मोहि मन्त्र-रेणु 'बहु धुन्दावन वासा'।

मौनों बहै प्रकाश और नहि मेरे छाया—सा ३, पृ १५८।

१३ 'धुन्दावन' देखो नैव-नैदन आतिहि परम सुख पायो—सा ४१५।

१४ 'सूरदासर' बराम स्कंध पर ४४६।

१५ 'सूरदासर' बराम स्कंध पर १ ३४।

१६ भी जनस्थान मनोरथ गुरति करत विहार नित्य धुन्दावन।

—'परमा कीर्तन-संग्रह' भाग २, पृ १७६।

१७ जो रज मन्त्र धुन्दावन माहीं बैकुण्ठादि लोक में गयीं।

—नैव पंचमंशरी रूप पृ १४।

हैं^{८३}। गंगा-जल के स्पर्श से यम-सेना को जीवने की क्षमता जीव में आ जाती है और उसका नाम देने मात्र से सांसारिक कष्ट दूर हो जाते हैं^{८४}। एक अन्य पद में सुरवास ने गंगा को 'मुक्ति की दाता',^{८५} त्रिभुवन-हार^{८६} आदि बताया है। परमार्थदास ने भी गंगा की महिमा का इसी प्रकार बखान किया है^{८७}।

परंतु 'अष्टद्वाप' के आराध्य श्रीकृष्ण का संबंध जिस वृन्दावन से है वह यमुना के किनारे बसा है। इसलिए अष्टद्वामी कवियों ने गंगा से भी अधिक विस्तार से 'यमुना' की महिमा का गान किया है। सुरवास ने 'यमुना' में स्नान करनेवाले के पाप नष्ट होने और उसके सामने यमराज के भी हाथ जोड़े कड़े रहने की बात कही है^{८८}। कृष्णदास यमुना को 'परम पुनीत' और 'सग-पावनी' कहकर उसको पाना 'सकल निधि' पाने के समान मानते हैं और 'यमुना' का नाम देने से

८१. अमृत हूँ मैं अमल अति गुन सबत निधि आनंद ।
परम सीतल जानि संकर सिर धरौ बिग बंध ।
नाग-नर-पशु सबनि बाझौ मुरखरी को बुंद—सा ९१ ।
८२. सोमिह धन तरंग त्रिसंगम धरी धार अति पेनी ।
अ परतैं 'जीतैं अमसेनी' अमन कपालिक बेनी ।
एके नाम लेत सब मात्रे पीर हो भय-भय बेनी—सा ९११ ।
८३. 'अतिहि पुनीत' बिष्णु पादोदक महिमा निगम पढ़त गुनि बिन ।
'परम पवित्र मुक्ति की दाता भागीरथहि' भय्य बर दैन—सा ११२ ।
८४. त्रिभुवन हार सिंगार भगवती' सकल जराजर जाके ऐन—सा ९१२ ।
८५. क 'गंगा तीन लोक उछारक ।
ब्रह्म कर्मदल तैं तुम प्रगटी सकल सिख की तारक ।
बरसन परसन पान किए तैं तुम कीम शीव छुटारक—परमा ५८४ ।
८६. गंगा पतिव्रति की मुल देनी ।
सेवा करि भागीरथ जाब पाप काटन को पेनी—परमा ५८५ ।
८७. 'परमेस्वरी' देवी गुनि बंधे पवित्रे देवि गंग ।
बामन धरन-कमल-नख रंजित सीतल बारि तरंगे ।
मकन पान करत जे प्रानी त्रिविध ताप बुल गंगे—परमा ५८६ ।
८८. मल अमुने' सुगम अगम औरैं ।
मात जो न्हात आप आत ताके सकल, ताहि अमर रहत दाब औरैं—सा १-२२२ ।
८९. नमो 'तरनि-उगवा परम पुनीत अग पावनी'—कृष्ण सीम, पृ ८ ।
९०. तुम बु पाये ते सकल निधि पावहीं—कृष्ण सीम पृ ८१ ।

श्रीकृष्ण ने ब्रह्मा से कही है^{११} । सूरदास को 'ब्रज-जैसा सुख संसार में नहीं
विज्ञापी देवा^{१२} तो परमानन्ददास भी इसीलिए वैकुण्ठ नहीं जाना चाहते कि नंद,
परमेश्वर, गोपी, ग्वाल, गाय, यमुना कर्ब-कुंज आदि भी कुछ ब्रज में है, वह क्यों
कुछ भी नहीं है^{१३} । इसी प्रकार 'गोकुल' के लोगों को बड़भागी बताकर परमानन्ददास
ने उसे भी ब्रज के समकक्ष स्थान प्रदान किया है^{१४} ।

घ तीर्थस्नान—यों तो स्नान का महत्त्व स्वास्थ्य के लिए सर्वविधित है,
परंतु विशेष अवसरों पर विशेष नदी या तीर्थ में स्नान को भारतीय समाज धार्मिक
कृत्य मानता है । यद्यपि रामायण-काल में ही गंगा यमुना, तमसा, गोदावरी, सरस्वती,
मातृवती आदि सभी नदियों को भारतीय संस्कृति में दिव्य पद प्रदान किया गया
था^{१५} तथापि गंगा का महत्त्व, अन-विश्वास के अनुसार सर्वाधिक है, यहाँ तक कि इसे
भगवान का ही स्वरूप बताया गया है^{१६} । सूरदास ने गंगा में स्नान करनेवाले का
हरिपुर जाना बताया^{१७} अन-विश्वास ही की पुष्टि की है । उन्होंने गंगा के
जल को अमृत के समान बताया है जिसकी कामना साग, नर पशु सभी करते

७६ श्री मुख बानी कही किलेव धन नैकु न जाबहु ।

ब्रज परिकर्मा करहु देह को पाप नसावहु—सा ४९२ ।

७७ 'कहाँ सुख ब्रज को सो संसार' ।

कहाँ सुख बंसीबट यमुना यह मन रहा विचार ।

कहाँ बन घाम, कहीं टाका सेंग कहीं संग ब्रज नाम ।

कहीं रस-रास बीच अंतर मुख कहीं नारि तन घाम ।

कहीं लता ठर-ठर प्रति भूगनि कुम-कुम नववास ।

कहीं बिरह-मुख किन गोपिनि सेंग खर लाम मन काम—सा १४१६ ।

७८ 'कहा कक' वैकुण्ठहि माय ।

कहीं नहि नंद कहीं अछोटा नहि गोपी ग्वाल नहि गाय ।

कहीं न कल यमुना को निरमल और कहीं कलमनि की काय ।

परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी 'ब्रज-रज तमि मेरी जाब बताय'—परमा ८२१ ।

७९ श्री 'गोकुल के लोग बड़भागी' ।

नित ठठि कमलनयन-मुख निरकल परन-कमल अनुरागी—परमा ८४७ ।

८० 'रामायण कालीन संस्कृति', पृ २५५ ।

८१ 'हृदयपथ प्रदीपलोक' अष्ट श्री चंडमणि शाल्मी पृ ६२ ।

८२ 'गीत-प्रकाश' माहि श्री न्याय । तो पवित्र है हरिपुर जाह—सा १-२ ।

हैं^{८३}। गंग-जल के स्पर्श से यम-सेना को जीतने की शक्तता जीव में आ जाती है और उसका नाम देने मात्र से सांसारिक कष्ट दूर हो जाते हैं^{८४}। एक अन्य पद में सुरदास ने गंगा को 'मुक्ति की दाता', 'त्रिभुवन-हार'^{८५} आदि बताया है। परमानन्ददास ने भी गंगा की महिमा का इसी प्रकार वर्णन किया है^{८६}।

परंतु 'अष्टछाप' के आराध्य श्रीकृष्ण का संबंध जिस कृष्णधन से है वह यमुना के किनारे बसा है। इसलिए अष्टछापी कवियों ने गंगा से भी अधिक विस्तार से 'यमुना' की महिमा का गान किया है। सुरदास ने 'यमुना' में स्नान करनेवाले के पाप नष्ट होने और उसके सामने यमराज के भी हाथ जीड़े खड़े रहने की बात कही है^{८७}। कृष्णदास यमुना को 'परम पुनीत' और 'अग-पावनी कहकर' उसको पाना 'सकल निधि' पाने के समान मानते हैं और यमुना का नाम देने से

८३. धमृत हूँ मैं अमल अति गुन सबत निधि धानद ।
परम सीतल आनि संकर सिर धरौ दिग बंद ।
नाग-नर पसु सबनि चाहौ 'सुरसरी' को बुंद—सा ६१ ।
८४. लोभित अंग तरंग त्रिसंगम' धरी धार अति पैनी ।
आ परवैं जीतैं अमलेनी अमन कपालिक, जेनी ।
एकै नाम लेत सब माने पीर सो भव-भय नेनी—सा ६११ ।
८५. 'अतिहि पुनीत बिन्दु पावोबक महिमा निगम पढ़त गुनि जैन ।
'परम पवित्र मुक्ति की दाता, भागीरथहि भय धर देन—सा ६१२ ।
८६. त्रिभुवन हार सिंगार मगधती सलिल बराबर आके ऐन—सा ६१२ ।
८७. क. 'गंगा तीन लोक उधारक ।
ब्रह्म कर्मफल हैं तुम प्रगटी सकल भित्त की तारक ।
बरसल परसन पान किय हैं तुम कीन जीव कृतारथ—परमा ५८४ ।
- ख गंगा पतितनि की मुक्त बेनी ।
लेवा करि मागीरब लाभ पाप कष्टन का पनी—परमा ५८५ ।
- ग 'परमेस्वरी' देखी मुनि बड़े पवित्रे देखि गंग ।
बामन बरन-कमल-नल रंजित सीतल बारि तरंग ।
मन्न पान करत जं प्राणी निधि ताप दुल मंग—परमा ५८६ ।
८८. भक्त अमुने' सुगम अगम औरैं ।
प्रात जो न्हात आप आत ताके सकल, ताहि अमृत रहत आप औरैं—सा १-२२२ ।
८९. नमो 'तरनि-खनवा परम पुनीत अग पावनी—कृष्ण, सीमा, पृ ८ ।
९. तुम जु पाये ते सकल निधि पावही—कृष्ण सीमा पृ ८१ ।

सभी पापों के दूर होने की बात कहते हैं^{११} । परमानन्ददास भी जमुना की महिमा गाते नहीं भ्रष्टते^{१२} ।

गंगा और जमुना के अतिरिक्त 'सारावली' में कुशक्षेत्र, अवीष्णा, मिथिला के साथ-साथ प्रयाग में त्रिवेणी-स्नान का भी महत्त्व बताया गया है तथा इन तीनों के अतिरिक्त 'सतस्र', बंदाभागा और गंगा में भी स्नान करने की बात कही गयी है^{१३} । ऋषिभ मुनि के प्रसंग में उक्त 'गंगासागर' में भी नहाना 'मासावली' में बताया गया है^{१४} । 'सुरसागर' में सूर्य-महत्^{१५} के अक्षर पर कुशक्षेत्र तीर्थ में स्नान करने की महिमा का बखान स्वयं श्रीकृष्ण ने श्रीमुखा से किया है^{१६} ।

६१ जमुना के नाम अथ दूर भाये—कृष्ण, सोम, पृ ८१ ।

६२ क सप्त जल हरत न्नाथ अति रस मर जल लीला मुखकारी—परमा ५७६ ।

ज अति मंजुल जल प्रवाह मनीषार मुक्त अक्षगाह्य राजत अति तरनिर्निनी ।
स्वाम बरन मलकट रूप लोका लहर बर अक्षर सेवित संतत मनोत्र बाधु मंदिनी ।
—परमा ५७७ ।

ग भी जमुना यह प्रसाद ही पाऊँ ।

हुम्मेरे निकट रहौ निविवासर रामकृष्ण गुन गाऊँ ।

मज्जन करौ विमल जल पावन पिता कहा ब्रह्मकौ ।

विहारी हृषीकेश मानु की तनवा हरि-पद प्रीति बड़ाऊँ—परमा ५७८ ।

घ तू जमुना गोपालहि माबै ।

'जमुना जमुना नाम उच्चारत धर्मराज तरकी न बलाबै ।

जो जमुना की हरसन पाबै अरु जमुना जल पान करै ।

सो प्राणी जमलोक न देखे विमग्न लेखी न परै ।

ज जमुना की जान महातम बार बार परनाम करै ।

ते जमुना अक्षगाहने मज्जन पिता ताप तन क बुद्धि—परमा ५७९ ।

६३ सुम कुशक्षेत्र अवीष्णा मिथिला प्राग विवेनी न्नाथ ।

पुनि 'सतस्र' और 'बंदाभागा' गंगा व्यास गृहाय—सारा ८२८ ।

६४ जल की रूप सुरत हो गई वह हरि के रूप समाय ।

बसे मगन हो ब्रह्मपान कर गंगासागर म्हाय—सारा ५९ ।

६५ गुराददा के अक्षर पर बर्निपर न भी गंगा सिंधु यमुना आदि नदियों के साथ-साथ बानेश्वर क तालाब पर भी हिंदुओं के नबान की बात लिखी है—
'द्वैविस्म इन दि मुगल ईषापर पृ ३२ ।

६६ बड़ी परब रवि-मदम कहा कौं तापु बहार ।

पानी मज्जन कुशक्षेत्र तहाँ मिलि 'देरे' जाई—मा ४२७५ ।

४ दान—शुभ कार्यों आथवा पर्वोत्सवों में यात्रकों की प्रसन्नता से दिया जानेवाला 'दान' वस्तुतः धार्मिक कृत्य नहीं है जिसका वर्णन अष्टाङ्गाप-काव्य में हर्ष के सभी अक्षरों पर, बड़े विस्तार से किया गया है। इसी प्रकार किसी विपत्ति आदि से मुक्ति पाने पर दिया जानेवाला दान भी सामान्य कोटि का ही है। उदाहरणार्थ बद्धपात्र से मुक्ति पाने पर यशोदा का नव में दान देने को कहना^{१०} कृतप्रदा-सूचक ही माना जायगा। अतएव धार्मिक कृत्य तो केवल वह 'दान' है जो पुण्यार्जन के उद्देश्य से दिया जाता है। ऐसे 'दान का महत्त्व तीर्थ, व्रत आदि के समकक्ष बताया गया है जिसके न करने पर सुख की आशा करना व्यर्थ ही है^{११}। अष्टाङ्गापी कवियों ने धार्मिक कृत्य के अंतर्गत जानेवाले दान की चर्चा अधिक नहीं की है।

५ तप—सामान्यतया साधकों में 'तप' के दो रूप प्रचलित रहें हैं। प्रथम का संबंध, पंचाग्नि में तपने-जैसी धीर कष्टदायी बातों से है और द्वितीय का अहिंसादि महाव्रतों का पालन करते हुए, भोग-समग्रियों का परित्याग करके, संयम निबन्ध से जीवन बिठाने से। अष्टाङ्गापी कवियों ने 'अरुण-ज्वाला' कहकर प्रथम प्रकार के तप की ओर संकेत किया है^{१२} और द्वितीय के बिना जीवन को व्यर्थ बताया है^{१३}। उनकी गौपियों कुछ तो पनि-रूप में प्राप्त करने के लिए इसी प्रकार का तप करती हैं। उन्हें पूर्ण विरासत है कि ऐन तप व्रत आदि की साधना से 'पापाण्य' उक्त इवित हो जाते हैं^{१४}। अतएव जिस प्रकार शिव की प्राप्ति के लिए पार्वती ने तप किया था,^{१५} वैसा ही धीर तप, शीत-शाम आदि के शारीरिक कष्टों की बिना छोड़कर,

१० अब तो कुशल परी पुन्यनि तैं द्विनि करं कहु 'दान'—सा ६८५।

१८ अब कैवै वैद्य मुन मीगि।

×

×

×

तीरथ-व्रत नहुने नहिं कीन्हा दान' विपौ नहिं आगे—सा १-११।

११ अरु ज्वाला गिरत गिरि तैं ल-कर अरुत नील—सा ११५।

१२ विरया जन्म लियौ संसार।

अब तप, तप नहिं कीन्ही, अरु मति विस्तार—सा १२४४।

१ तप तप व्रत संनम, साधन तैं, इवित होत पापान—सा ७६५।

२ कानिदाम 'कुमारनम' पंचम सर्ग, स्तो २२ म ६६।

सभी पापों के दूर होने की बात कहते हैं^{११} । परमानन्ददास भी जमुना की महिमा गाते नहीं ब्रजते^{१२} ।

गंगा और जमुना के अतिरिक्त 'सारावली' में कुण्डसैत्र, असीष्ठा, मिथिला के साय-साय प्रयाग में त्रिवेणी-स्नान का भी महत्त्व बताया गया है तथा इन तीनों के अतिरिक्त सतलुज, चंद्रभागा और गंगा में भी स्नान करने की बात कही गयी है^{१३} । कपिल मुनि के प्रसंग में बनकर 'गंगासागर' में भी नहाना 'सारावली' में बताया गया है^{१४} । 'सूरसागर' में सूर्य-ग्रहण^{१५} के अवसर पर कुण्डसैत्र तीर्थ में स्नान करने की महिमा का बखान स्वयं श्रीकृष्ण ने श्रीमुक्त से किया है^{१६} ।

६१ जमुना के नाम काय दूर भाजे—हुष्मा सोम, पृ ८१ ।

६२ क. सम जल हरत न्हात अति रस मर जल लीला तुल्यकारी—परमा ५७६ ।

ख अति मंडल जल प्रवाह मनोहर सुल अचगाहत रावत अति ठरनिर्वाणी ।
स्नान बरन मंडकत रूप लोला लहर बर अल्प सेवित संवत मनोज बाहु योनिनी ।
—परमा ५७७ ।

ग श्री जमुना यह प्रसाद हो पाके ।

तुम्हारे निकट रहौ निशिवासर रामकृष्ण गुन गाऊँ ।
मज्जन करूँ विमल जल पावन बिता कलह बहाऊँ ।
तिहायी कृपा तैं मानु की ठनपा हरि पद प्रीति बहाऊँ—परमा ५७८ ।

घ द जमुना गोपालहि माये ।

जमुना जमुना नाम उच्चारत धर्मराज तरफि न पलाये ।
ओ जमुना की वरसन पाये अरु जमुना जल पान करे ।
सो प्राणी जमलाक न देखे बिभ्रगुन लेली न बरे ।
ज जमुना की जान म्हातम बार बार परनाम करे ।
ते जमुना अचगाहन मज्जन बिता ताप तन कहु हरे—परमा ५७९ ।

६३ सुभ कुण्डसैत्र असीष्ठा मिथिला प्राग त्रिवेनी म्हाये ।

पुनि 'सतलुज और चंद्रभागा गंगा व्यास न्हाये—साय ८२८ ।

६४ जल की रूप दुरत हो गई यह हरि के रूप समाध ।

पसे मगन हो ब्रह्मपान कर गंगासागर न्हाये—साय ५९ ।

६५ सूर्यग्रहण के अवसर पर 'वर्निपर' न भी गंगा सिंधु जमुना आदि नदियों के साथ-साथ पानेश्वर क तागाव पर भी हिंदुओं के नहाने की बात लिखी है—
द्रोहिण हन दि मुगत हंपावर पृ १२ ।

६६ बड़ो परब रवि-ग्रहण कहा कही तामु बहाई ।

बनो मज्जन नुरगेत तरौ मिलि न्देरे आई—सा ४९७५ ।

है^{११}। 'साराबली' में स्वयं श्रीकृष्ण यज्ञ, होम आदि धार्मिक कृत्य करते बताये गये हैं^{१२}।

ग. भाद्र—दो प्रकार के भाद्रों की चर्चा अष्टाध्याय-काव्य में है। प्रथम प्रकार के 'नादीमुख' आदि वे भाद्र हैं जो पुत्र-जन्मादि अवसरों पर किये जाते हैं, जैसा कि सूरदास ने नंद की द्वारा किया जाना बताया है^{१३}। दूसरे प्रकार के 'भाद्र' धार्मिक कृत्य है जिसका न किया जाना समाज की अधार्मिक स्थिति का परिचायक है^{१४}। ऐसे भाद्र को 'भाराबली' में धार्मिक कृत्य कहा गया है जिसका संपादन करते और ब्राह्मणों की दक्षिणा देते स्वयं श्रीकृष्ण नारद को दिखायी देते हैं^{१५}।

क. कथा-मचण—अंतिम धार्मिक कृत्य है 'कथा-मचण'। 'सूरदास' ने 'भागवत' की कथा न सुनने पर जीवन को व्यर्थ ही बताया है^{१६}। अपनी सिल्ली कुछ कथाओं के अंत में उन्होंने उनके सुनने से होनेवाला पुण्य भी बताया है। ब्रह्मादिराज्य समस्तानुन-ब्रह्मर की लीला सुनने से, उनकी मम्मति में समस्त ताप दूर हो जाते हैं^{१७}। 'यज्ञपत्नी' प्रसंग में हरि-भक्ति की प्राप्ति होती है^{१८}। 'न्योनार' प्रसंग से भक्ति के साथ अमय पद मिलता है^{१९}। इसी प्रकार नंददास ने कथा-मचण द्वारा कृत्य का भी बरा में हो जाना कहा है^{२०}। अपने दशम स्कंध के प्राय सभी

११. अन्न, सपन न कोऊ करे। कोऊ धर्म न मन में बरे—सा १ २६।
१२. करत होम बहु भीति बर-धुनि सब विधि पूरन काम—साध १७६।
१३. तब न्हाइ नंद मय लखे, अरु कुत हाय धरे।
नांदी मुख पितर पुबाइ अंतर खीच हरे—सा १ २४।
१४. अन्न सपन न कोऊ करे। कोऊ धर्म न मन में बरे—सा १ २६।
१५. कहुँ साइ करत पितरनि को तर्पन करि बहु भीति।
कहुँ विपनि को वेत दक्षिणा कहुँ भोजन की पोति—सा १७६।
१६. नर ते अम घाइ बह कीनों ?
भी भागवत सुनी नहिं अवननि गुर गोविंद नहिं बीनो—सा १-३५।
१७. सूरदास कह लीला गावे। कहत सुनत सबके मन भावे।
मो हरि परित घ्यान उर राने। आनंद तरा बुनित-नुन नाने—सा १२१।
१८. पद लीला सुनि गावे जोई। हरि की भक्ति गूर निहिं दोइ—सा ८।
१९. पद न्योनार सुनि जो गावे। मो निज भक्ति अम पद पावे—सा १२१३।
२०. हो नगजन-जन रमिक ! मरत मन के बर मुनिपै।

वे जहाँ शत्रुओं में करती हैं^१। इस प्रकार के तप के प्रति अष्टछापी कवियों की आस्था का प्रमाण यह है कि उन्होंने गोपियों की तप-साधना से उनकी मनोकामना का पूर्ण होना बड़े उत्साह से लिखा है। स्वयं उनके द्वाराण्य गोपियों के तप से संतुष्ट होकर उनकी मनोकामना पूर्ण करने की योजना बनाते हैं^२। केवल श्रीकृष्ण ही नहीं, देवी भी प्रजवालाओं के वर्ष भर के तप से संतुष्ट होकर 'वर' देती हैं^३।

॥ दश—अष्टछाप-ग्रन्थ में चार प्रकार के 'यज्ञों' का उल्लेख हुआ हुआ है। प्रथम अश्वमेध^४ और राजसूय^५ जैसे यज्ञ राजा-महाराजाओं के हृत्य हैं। द्वितीय वे यज्ञ हैं जिनमें पशुओं की बलि दी जाती है^६। तीसरे प्रकार का यज्ञ उन ब्राह्मणों का धार्मिक कृत्य समझना चाहिए जिनके पास श्रीकृष्ण ने गोप बालकों को भोजन देने भेजा था^७ और जिन्होंने 'यज्ञ की रस्ती' पहले गोप बालकों को देना अस्वीकार कर दिया था^८। चौथे प्रकार के यज्ञ संस्कारादि अवसरों पर किये जाते हैं जिनकी चर्चा उसी प्रसंग में पीछे की जा चुकी है। दूरवास के एक पद में यज्ञादि कृत्य न करना बर्माहीनता कही गयी

१ क सीत भीठ न करति सुबरि कस भई सुकुमारि ।

छहों रिठ तप करति नीकें मेह मेह बिसारि—सा ७५७ ।

न अति तप करति योगकुमारि ।

× × ×

सरब प्रीयम करति नाही, करति तप तनु गारि—सा ७८१ ।

ग सीत-भीठ नहिं करति छहों रिठ निविधकाल अल लोरें ।

गौरीपति पूर्यति तप साधति, करत रहति नित मेघ ।

भोग-रहित निधि आनि अतुल्यिणि अमुपति-मुत हैं प्रेम—सा ७८१ ।

४ 'दूरतागार', दशम स्कंध पद ७८१ ।

५ यह व्रत हित करि देवी पूजी । हे कछु मन कामिलाप न दूजी ।

दीबे नंद सुवन पति मरें । जी ये होइ अमुष्ण तेरें ।

तब करि अमुग्रह बर दियो, अब बरप मुवातिनि तप कियो—सा १७२ ।

६ अश्वमेध कछु जो कीबे गया बनारस बर कदार—सा ११ ।

७ राजसूय में परम पलारे स्याम लिय कर पानी—सा १११ ।

८ हम ती मरै अब क पनु वसों केतिक बुर सधिये—सा १२८१ ।

९ हरि बसो अब करत तई बाझन । अमु ठनहिं द्विग भोजन माँगन—सा ८ ।

१ अब देत हम करी देवीदे । गालनि पकिलें देखे न सोई—सा ८ ।

को जितना महत्त्व देते हैं, उतना तीर्थयात्रा, तीर्थ-स्नान, यज्ञ, आद्य आदि को नहीं देते। भक्ति की सैद्धांतिक बातों में भी वे ही उनको विक्षेप रुचिभर रही हैं जिनका सम्बन्ध भाव से अधिक है। सब तो यह है कि सरल और माधुर्य अष्टबापी कवि भाव की ही संपन्नता की भक्ति का सबसे बड़ा साधन मानते हैं जिस पर उनका आराध्य रीति सकता है और इस दृष्टि से निस्संदेह उनका सन्देश अत्यंत उदार है।

प्रमुख अध्यायों के अन्तर्गत से होनेवाले काम उन्होंने बताया है^{११}। सूरदास ने एक पद में कहा है कि जहाँ हरि की कथा होती है वहाँ गंगा, जमुना, सिन्धु, सरस्वती, गोदावरी, सभी नदियाँ बग़ साती हैं और सभी धीयों का बहाँ 'धासा' हो जाता है। तात्पर्य यह कि सभी पुण्यसलिला नदियों में स्नान और सभी धीयों की यात्रा से जो धर्म-प्राप्त होता है, वह केवल हरिकथा सुनने से सहज ही प्राप्त हो जाता है^{१२}।

समीक्षा—उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अष्टछाप काव्य में, तत्कालीन जन-समाज में प्रचलित धर्म के सैद्धांतिक और व्यावहारिक, दोनों पक्षों के सम्बन्ध में विचार मिलते हैं। परंतु पुष्टिमागीय भक्त होने के कारण वे कवि ईश्वर के अनुग्रह-प्राप्त

मुनि-मुनि पुनि जानन^१ हरे हैं नीके गुनिये ।

सकल छल्ल छिछोत, परम एकांत, महारत ।

अके रंजक सुनत-सुनत, भीकण होत बत—नंद , पृ० १६५।

२१ क नंद अयामति के तथा, बरन्यो प्रथम अध्याह ।

अके रंजक सुनत सब कर्म कराय नसाह—नंद दशम , पृ २५।

ग गर्भे लुति हरि धर्म की, मुने नु द्वितीय अध्याह ।

तो न परै किरि गर्भ-मल, नर निर्मल है अह—नंद दशम , पृ २६।

ग. इहि प्रकार पंचम अध्याह जो कोउ सुने तनक मन लाह ।

दीपमान सो मुक्ति न गरी और छुट सुख की को कहै—नंद दशम २१।

घ यह नु पूतना-वरिष विचित्र, छुटे अध्याह नु परम पवित्र ।

जो इहि दिन सों सुने मुनाबै सो गोविंद विषय-रति पावै—नंद , दशम २२।

ङ 'नंद' अयामति कथित वह दशम-दशम अध्याह ।

मुने नु लुति-रंजन कोऊ, बंधन सब मिटि जाह—नंद०, दशम , पृ २४।

च मुने नु कोउ हरि-विरत अनविमत अध्याह ।

बाप न परने नंद तिहि परमिनि-मल-मल-जाह—नंद दशम , पृ २८।

छ. मुने जो कोउ मन-कम-बजन, अनतीसों अध्याह ।

एतनि कलि-मल-बन कहूँ नंद न बाबर उपाह—नंद दशम , पृ २९।

२२. हरि की कथा होइ अब अहाँ। गंगाह बलि धारै तहाँ।

जमुना सिन्धु सरस्वति धारै। गोदावरी बिलंब न लावै।

नब तीर्थनि की माना तहाँ। नूर हरि कथा होइ अहाँ—सा १-२२।

को जितना महत्व देते हैं, उतना तीर्थयात्रा, तीर्थ-स्नान, यज्ञ, मास आदि को नहीं देते। मरिच की सैद्धांतिक बातों में भी वे ही उनको बिशेष रुचि रखी है। बिनय सम्बन्ध भाष से अधिक है। सब तो यह है कि सरल और माधुर्य अप्रत्यापी कवि भाष की ही संपन्नता को मरिच का सबसे बड़ा साधन मानते हैं जिस पर उनका आराध्य रीति सज्जा है और इस दृष्टि से निम्नलिखित कथन सम्बन्ध अत्यंत उदार है।

९ दार्शनिक विचार

आत्मा परमात्मा और प्रकृति के स्वरूप तथा संबंध का विवेचन, स्थूल रूप से, 'वैराग्य' का प्रमुख प्रतिपाद्य है। सामान्यतया ऐसे विवेचन में सफलता मिलती है चित्तनशील व्यक्ति को और गद्य का माध्यम अपनाने पर उसका कार्य और भी सुगम हो जाता है। इसके विपरीत, अष्टाध्यायी कवि भावुक भक्त वे और उनकी भावामिव्यक्ति का माध्यम या गीतिकव्य जिसमें किसी भी अटिद्ध, दुर्बोध या नीरस प्रसंग के लिए अवकाश नहीं रहता। ऐसी स्थिति में यदि अष्टाध्याय-काव्य में 'वैराग्य' के अंतर्गत आनेवाले प्रमुख विषयों यथा—ब्रह्म, जीव, जगत और संसार, माया, मोक्ष, गोपा तथा रास—के संबंध में क्रमबद्ध विवेचन मिल जाता है तो उसके लिए हमें उनकी प्रतिभा की सराहना करते हुए उनका कृतज्ञ ही होना चाहिए।

१. ब्रह्म—

अष्टाध्यायी कवियों ने आकृष्य को परब्रह्म माना है जो आदि, अनादि, अन्तः-पम, अक्षरहित और रस-रूप है; अच्युत, अव्यक्त, अविनाशी और अनंत है^१। यह रस-रूप परब्रह्म अपनी इच्छा से ही सृष्टि के विविध तत्वों को और उनसे जीवहों सीधों को उत्पन्न करता है। इस प्रकार परब्रह्म ही इस सृष्टि का निमित्त और उपादान-कारण है एवं अपने विरुद्ध रूप में जीवहों जीवों में व्याप्त है^२। 'सुरसागर' में

१ क अविगत अविनाशी पुरुषोत्तम—सा १ १६।

क आदि अनादि हरि अविनाशी। तथा निरंतर अन्त-अन्त वासी।

पूरन ब्रह्म पुरान बलाने। अतृप्तन मित्र अंत न अनै—सा १ १।

ग अविगत आदि अनन्त अक्षुप्त अलक्ष पुरुष अविनाशी।

पूरन ब्रह्म प्रकट पुरुषोत्तम निर निर लोक क्लिष्टासी—सा १ १।

घ तथा एक रस एक अक्षरहित आदि अनादि अक्षुप्त—सा १ १६।

च तब अन्त अन्तरात्मी स्वामी परम एक रस।

नित्य आत्मनैव, अक्षरं सरूप उदाहर—नैव विद्यांत पृ १६१।

२ क तिन प्रथमहि अक्षरत्वं उपायो। ताते अक्षरं प्रगटायो।

अक्षरं किंचि सीद्मि प्रकार। सत ते मन नुर सातऽक्षरार।

रम्युन ते इन्द्रिय विस्तारी। तमगुन ते तन्मात्रा सारी।

‘असत्त्व’ रूप के वर्णन की असमर्थता का प्रसंग उत्पन्न स्वयं हरि के मन में सत्त्वो
अपन्य स्वरूप झलाने का विचार आना कहा गया है । परन्तु, उन्होंने तीनों लोकों
का विस्तार करके जिस ज्योति का प्रकारा फैलाया, वही आज घर-घर में दिखनी
देती है^१ । अष्टाध्यायी कवि परब्रह्म के निर्गुण और सगुण, दोनों रूपों को स्वीकार
करते हैं । उनके अनुसार निर्गुण ब्रह्म मनसा, वाचा और कर्म से अगोचर,^२ गुण
विना गुणी और रूप रहित होकर भी स्वरूपवाला है^३ । परब्रह्म के विस्तार

×

×

×

चौदह लोक मय या मीहि । जानी ताहि विष्ट कहाहि—सा १११ ।

क कारन करन दबाहु दबानिधि—सा ११७ ।

ग खेलत खेलत बित में आई सृष्टि करन विस्तार—सा ५ ।

घ आनंद की निधि नैरकुमार ।

प्रान्त ब्रह्म नर मेघ नपकुल कामोद्भूत लीला अष्टार—परमा २६ ।

ङ तमसामि पद परम गुह्य हृत्त कम्पल दल नैन ।

आ-कारन कलानैव, गोलुल जिनकी देन—नंद , मान ५ ५१ ।

च तु प्रभु जोति-मय अगत-मय कारन, करन अमेव ।

विपन-हरन, सब सुम-करन, नमो नमो तिधि देव—नंद, अनेकार्य , ५ ६८ ।

छ. अचल, अंड-आपी तु ब्रह्म आभा है आकी—नंद राव , ५ १५८ ।

ज परम पुरुष सब ही के कारन, प्रतिपारन तारन संवारन ।

अमृत-अमृत तु किल अनूप बर कदत प्रभु तुम्हरी रूप ।

तुन सब भूतन की विस्तार देह, प्रान ईही, आईकार ।

आल तुम्हारी लीला भीषर, तुम व्यापी तुम अमय ईश्वर ।

तुम्हीं प्रकृति पुरुष महत्त्व भर अंबर आर्धवर सत्य ।

—नंद हराम , ५० २४६ ।

१ अक्षय रूप अक्षु कसौ न आई । देवनि अक्षु वेदीक्षु बताई ।

हरि नू के हिरये यह आई । देते सबनि यह रूप दिलाई ।

तीन लोक हरि करि विस्तार । अपनी जोति कियो उजियार ।

देते जोऊ गह संवारि । दीपऊ बारि करे उजियार ।

एवो हरि जोति अपनी प्रगटाई । घर घर में सोई बरसाई ।

तीनिहु जोऊ लगुन तन अनौ । जोति तरुण छातमा मानौ—सा ४१० ।

२ ब्रह्म अगोचर मन-बानी से अगम अर्नत प्रभाक—सा २३४ ।

५ मनसा-वाचा-कर्म अगोचर हो मूर्ति माहि नैन पटी ।

गुन कि गुनी गुरूप रूप बिन नाम बिना भी स्थान हरी—सा १११५ ।

स्वर्ग धीर उमरी आरना का वर्णन भी उठाने दिया है ।

अष्टादशी कवियों के अनुसार वे उपनिषद् आदि में जिस ब्रह्म का निर्गुण धीर मन-पानी में अगम अगाधर बना गया है अथवा जिसके संबंध में ऐति रहस्य आनी युद्धि या समझ की परिमिति व्याप्यर की गयी है वही भर्षों के करा दातर, उनही इच्छा की पूर्ति के लिए या स्वयं करने के उद्देश्य में समुत्पन्न में अगमर सिता है । मूलतः की सम्मति में तब समुत्पन्न ब्रह्म के अगमर वर्णन की समझ में नही आने तब उमडे निर्गुण' रूप का वैग देना-समझा या मरना है ?

१ नैवति निरति एवमव्यय ।

एव पद-व्यय एवति भाँति भाँति व्यय दन्व ।

वरन एव वरान एव भाँति भाँति दन्व ।

वृत्त-व्यय-व्यय-व्यय भाँति भाँति दन्व-व्यय ॥ १ ॥

२ वृत्त-व्यय-व्यय-व्यय ॥ २ ॥

३ वृत्त-व्यय-व्यय-व्यय ॥ ३ ॥

भाँति भाँति भाँति भाँति भाँति भाँति ॥ ४ ॥

४ भाँति भाँति भाँति भाँति भाँति भाँति ॥ ५ ॥

भाँति भाँति भाँति भाँति भाँति भाँति ॥ ६ ॥

भाँति भाँति भाँति भाँति भाँति भाँति ॥ ७ ॥

५ भाँति भाँति भाँति भाँति भाँति भाँति ॥ ८ ॥

भाँति भाँति भाँति भाँति भाँति भाँति ॥ ९ ॥

६ भाँति भाँति भाँति भाँति भाँति भाँति ॥ १० ॥

भाँति भाँति भाँति भाँति भाँति भाँति ॥ ११ ॥

भाँति भाँति भाँति भाँति भाँति भाँति ॥ १२ ॥

७ भाँति भाँति भाँति भाँति भाँति भाँति ॥ १३ ॥

भाँति भाँति भाँति भाँति भाँति भाँति ॥ १४ ॥

भाँति भाँति भाँति भाँति भाँति भाँति ॥ १५ ॥

८ भाँति भाँति भाँति भाँति भाँति भाँति ॥ १६ ॥

भाँति भाँति भाँति भाँति भाँति भाँति ॥ १७ ॥

भाँति भाँति भाँति भाँति भाँति भाँति ॥ १८ ॥

९ भाँति भाँति भाँति भाँति भाँति भाँति ॥ १९ ॥

भाँति भाँति भाँति भाँति भाँति भाँति ॥ २० ॥

१० भाँति भाँति भाँति भाँति भाँति भाँति ॥ २१ ॥

भाँति भाँति भाँति भाँति भाँति भाँति ॥ २२ ॥

श्रीकृष्ण का परब्रह्मत्व स्वीकार करते हुए उनसे ही नाराज नै, 'सूरसागर' में, कहा है कि तुम कम हो अनंत हो और, तुम्हारे समान तुम्ही होने के कारण, अनुपम भी हो' । ब्रह्मसंघ के बंसीगृह में कूटे हुए राजा, कृष्ण को 'माता', 'पिता', 'महोदर' 'बंशु' यहाँ तक कि, 'अगस्त्यगुरु' भी कहते हैं^{११} । सूरदास के कृष्ण 'वानसीका प्रसंग' में 'मच्छ-हेत' विचारकर और 'हीन गुहारि सुनकर' अवतार धरने की बात कहते और 'ब्रह्म से कीट' तक अपनी व्यापकता बताते हैं^{१२} । 'सूरसागर' के एक पद में अपना परब्रह्मत्व घोषित करते हुए वे स्वयं कहते हैं कि मैं सर्वव्यापक हूँ, वेद मेरा ही करा गते हैं, मैं ही कर्ता हूँ और मैं ही मोक्ष^{१३} । ब्रह्मा, विष्णु और शिव मुख्य परब्रह्म की ही शक्तियाँ हैं । दक्ष-महापति के प्रसंग में यज्ञ पुरुष-रूपधारी परब्रह्म^{१४} और 'वान-सीका प्रसंग में कुंभनदास के कृष्ण भी यही स्वीकार करते हैं^{१५} ।

परब्रह्म के दो अवतार प्रमुख हैं—एक, 'राम का और दूसरा, कृष्ण का । बा० गुप्त के अनुसार, 'राम का अवतार मयादा पुरुषोत्तम का है और कृष्ण का अवतार मयादा पुरुषोत्तम और पुच्छि-पुरुषोत्तम रसेश, दोनों का है । ब्रह्म का विष्णु-रूप वेद-मयादा की रक्षा तथा सात्विक धर्म के संस्थापन के लिए समक-समय

१. तब नाराज कर जोरि कहौ, तुम कम अनंत हरि ।

तुमसे हमहूँ इस नहीं द्वितीया कीट तुम हरि—सा ४२१ ।

११. तुम माता तुम पिता अगत गुन तुमहि खोदर बंशु हरे—सा ४२१८ ।

१२. मच्छ-हेत अवतार धरौ ।

कर्न कर्न के बस मे नखी बोग अह मन मे न करौ ।

हीन गुहारि सुनौ अकननि मरि गर्व बचन सुनि हव बरौ ।

भाव अधीन रही सखी के और न काहूँ नेक बरौ ।

ब्रह्मा कीट आदि जौ व्यापक सबको मुख दे दुखहि हरौ—सा १५२२ ।

१३. मैं व्यापक सब अगत बंद भारी मोहि गायो ।

मैं करता मे भोगता सो बिनु और न कोह ।

X X X

मैं करता मे भोगता, नहि माँझ अह सखि—सा ४२१ ।

१४. क. विष्णु, ख. विधि एकहि रूप । इहँ अनि मति मित्र स्वरूप—सा ४५ ।

ख. अब प्रभु प्रगट दरसन दिखावौ ।

विष्णु-विधि-ख. मम रूप ये तीनहुँ, दण्ड सौ बचन यह कहि सुनावौ—सा ४-१ ।

१५. सिव विरधि सनकादि निगम मेरी जाँत न पावै—कुंभन २१ ।

पर अवतार होता है। धर्म-संस्थापन के लिए भगवान का आ अवतार होता है वह चतुर्व्यूहात्मक है। संसार की केवल आनन्द देने के लिए 'वो अवतार होता है वह उनका रम-रूप है। कृष्ण-अवतार में श्रीकृष्ण ने अपने दोनों रूपों में चतुर्व्यूहात्मक तथा रसात्मक, अवतार लिया था। बिष्णु-अवतार देवकीनन्दन-रूप में 'मैंने श्रीकृष्ण और धर्म की संस्थापना की। वासुदेव-रूप मोक्षदाता है, मर्कट-रूप दुष्टों का संहारकारी है, प्रद्युम्न-रूप सृष्टि का रक्षक, काम और गृहस्थ रूप है तथा अनिरुद्ध-रूप धर्म-रक्षक और धर्मोपदेशक है। अपने रमात्मक रूप में कृष्ण ने अपने रमात्मक तथा लोक-रंजनकारी लीलाए की। इस प्रकार श्रीकृष्ण के अवतार रूप में दो रूप यस्तम-मग्नप्रदाय में माय्य हैं—एक, लोक-वेद प्रथित पुण्योत्तम और दूसरा, लोक-वेदातीत पुण्योत्तम। मथुरा, द्वारका तथा कुन्धेन में लीला करनेवाले तथा व्रज में दुष्टों का संहार करनेवाले कृष्ण का रूप लोक-वेद प्रथित धर्म-संस्थापक वेद-रक्षक-रूप है तथा वास-रूप में योगी और मन्द की सीढ़नेवाले, दुग्धावन में गाय-धायों के साथ गाएँ चरानेवाले तथा दुग्धा बिपिन में गीपियों के साथ राम करनेवाले कृष्ण का रूप रसात्मक है। देवकीनन्दन वासुदेव धर्म-रक्षक रूप हैं और यशोदा और नन्द-नन्दन रम-रूप हैं १।

अच्छापी कवि कृष्ण के रम या आनन्द-रूप के उपामक थे। मूरदाम की गीपियों ऊपव में स्पष्ट शब्दों में कहती हैं कि हम सब गोपाल की उपामिका हैं। वे हमें बड़ गय हैं, फिर भी उनके चरणों में हैं। हमारी प्रीति है। समस्त में नदी आना कि हमारे किम अपराध में वे याग का मद्दिन देकर हमको 'धर्म-भक्ति' की ओर से उदासीन करना चाहते हैं परंतु हममें से कोई भी उनकी बिरहिणी प्रीति का ऐसी नदी है जो उनकी छोड़ कर कभी मुक्ति की कामना करेगी १०। परमानंदराम में

११ का दीनदयालु गुण 'अच्छापी और वास-मग्नप्रदाय भाग १ २ ४ ८।

१२ गीतुल नव गोपाल ठपानी।

× × ×

अपि हरि हम लड़ी घनाय करि लऊ रति नरननि रम रागी।

× × ×

किहि अपराध भोग निनि पठन प्रेम-भक्ति हैं करन ठपानी।

नर राम को कीन बिरहिनी प्रीति मुक्ति छोड़े गुनरागी—भा १ २ ४३।

केवल कृष्ण की ही नहीं, नंद, यशोदा, गोपी, म्बास, गाय के साथ-साथ 'गोपुत्र' को भी आनंद-स्वरूप कहा है और उनका ध्यान, उनकी मक्ति या उपासना करनेवाले सुर, मुनि, संत आदि भी सर्वत्र आनंदित रहते हैं^{१८} । इसी प्रकार, एक दूसरे पद में, उन्होंने नंदनंदन को 'रसिक-शिरोमणि' कहकर उनके मित्र, चितबनि, बाव, गान, मिलन, वेणु, सभी में 'रस' बताया है^{१९} । नंददास ने अपने आराध्य की 'रसमय' 'रसकारण' और 'रसिक' बताकर कहा है कि संसार के समस्त रस के आधार तुम्हीं हो । जगत का मार रूप, प्रेम और रस तुम्हारा ही है^{२०} । कृष्णदास ने रस-रूप श्रीकृष्ण की प्रिया राधिका को परम 'रसिकिनी' कहकर दोनों के जगों को 'रसमय' बताया है^{२१} ।

१८. आनन्द की निधि नंदकुमार ।

× × ×

सबनि आनंद, लोचन आनंद, मन में आनंद आनंद-मूरति ।
गोपुत्र आनंद गार्हनि आनंद नंद जसोदा आनंद पूरति ।
सब दिन आनंद, वेणु बराबन वेणु क्लाबन आनंदकंद ।
स्नेहत ईशत कुतूहल आनंद राधापति इन्दावन पंद ।
सुक मुनि आनंद भादनि आनंद, निधि दिन आनंद क्लृप्त—परमा २६ ।

१९. रसिक-शिरोमणि नंदनंदन ।

रसमय रूप अनूप विराजत गोप बंधू ठक सीतल बंधन ।
नैननि में रस चितबनि में रस बावनि में रस व्यास मनुज पद ।
गावनि में रस, मिलबनि में रस वेणु मजुर रस प्रगठ पानन बस—परमा ४५९ ।

२०. नयी नयी आनंदधन सुंदर नंदकुमार ।

रसमय, रस-कारन रसिक क्या वाक आचार ।
है तु क्लृप्त रस इक्षि संसार, ताकी प्रभु तुम्हीं आचार ।
क्यों अनेक सरिता जल बहे, आनि सबे सागर मैं रही ।
क्या मैं कोठ कसि बरनो काही सो बस रस सब तुम्हरो बाही ।
क्यों जलनिधि तैं जगभर जल ले, बरनैं हरलैं अपने कर ले ।
अनि तैं अनगन दीपक बरैं, बहुनि आनि सब तामैं ररैं ।
ऐसैं ही रूप प्रेम रस जो है, तुमहीं है तुम्हीं करि सोवै ।
रूप-प्रेम-आनंद रस जो क्लृप्त जग मैं बाधि ।
सो सब मिरिबर देव जो निषरक बरनैं ताहि—नंद , रस , पृ ३६ ।

२१. रसिकिनी राधा रस-भीनी ।

सोहन रसिक लाल मिरिबर पिय, अपनि जंठमनि कीनी ।

कुंभनदास^{११} जहाँ कण्य को 'रसिक' कहते हैं, वहाँ गोविंदस्वामी उनके साथ^{१२} राधा की जोड़ी को भी 'सरस' बताते हैं^{१३}। चतुर्भुजदास ने रसिक-प्रवर गोपाल की प्रकृति बताते हुए स्पष्ट कहा है कि वे 'रस' में ही रीझते हैं, राधा ने भी उन्हें 'रस' से ही वरा में किया है^{१४}।

मधुरा और द्वारका के परवर्य-रूप कण्य के प्रति आष्टदापी कवियों की गोपियों में प्रीति की वह मायना नहीं है जो रस-रूप के प्रति है। यही कारण है कि 'सुरदास' की बिरहिणी गोपियों पथिक के साथ द्वारका नहीं जाना चाहती, क्योंकि वे जानती हैं कि वहाँ उन्हें न तो निर्दुःख-खीलाकारी रसिकप्रवर के दरानें होंगे और न मुरखीबारी किराीर कण्य के ही^{१५}। कण्य आष्टदापी कवियों ने भी प्रस के लीला

रसमय भोग भोग रस रसमय रसिक रसिकता चीन्ही।

उभय स्वरूप कीरति न्योछावरि, कुम्भदास को दीनी—कण्य हस्त ५३।

२२. क. रसिक रास सुख-किलास, तरनि-तनया तीर रच्यौ नंदलाल संग कोटि कामिनी।

—कुम्भ ४५।

ख. गण्डे साँवल-मुक्कुर-रस नैकु सुखाद रस, परम हरपित निव नैवर कर टारौ

—कुम्भ १९१।

२३. क. कहि न परे हो रसिक कुवर की कुबराई—गोविं ४२८।

ख. रसिक-सिरोमनि राग कल्पान गावै—गोविं ४२४।

२४. जहाँ रसिक गिरिधर सभ उपठत प्र प्र भुग भुग गति बारी।

गोविंद प्रभु की नवल नार्गरी राधा स्वाम सरस प्रोरी—गोविं ६३।

२५. रस ही म बस कौन कुंवर कनारै।

रसिक गोपाल रसिक रस रिझवति रसही में तासों रिस तबि री भारै।

प्रिय की प्रेम रिस सों न होइ रखीली राखे। रस ही में बचन सचन सुलराइ।

चतुर्भुज प्रभु गिरिधर रस बस भये तासों कुरत कज मिलि रहे बिरहै लपटाइ।

—चतु २९६।

२६. हो कैसे के दरमन पाऊँ।

मुनहु पथिक खई बेस आरिषा जे मुम्हरे नैग जाऊँ।

x x x

अब बन बसि निशि कुज रसिक बिनु कौनै दसा मुनाऊँ।

सम के सर जाऊँ तनु पावहि मन में मलै मनाऊँ।

नव किरीर मुख मुगलि बिना इन नननि कहा दिनाऊँ—रा ४२५५।

भारी आनंद-रूप श्रीकृष्ण की ही अपना परमाराध्य या इष्टदेव घोषित किया है^१ । मुरली, मोरपल्लवा, पुँपुषिनि-हार आदि धारण करके भेनु के पीछे-पीछे चलनेवाले, रेणु-संछित शरीरवाले और रात-दिन सलाखों के साथ लेशते रहनेवाले श्रीकृष्ण के अतिरिक्त उनको कहीं सुल नहीं मिलता^२ ।

अष्टछापी कवियों के ब्रह्म-संबंधी कुछ विचार 'पौराणिक विरवास' के अंतर्गत पीछे भी दिये जा चुके हैं^३ ।

१ जीव—

अष्टछापी कवियों ने 'जीव' की उत्पत्ति ईश्वर के अंश से और उसी की इच्छा से मानी है । स्रवास के परब्रह्म स्वयं ही कहते हैं कि सर्वप्रथम अकाला मैं ही अमल, अकल, अल, मेद-विवर्जित रूप में था । परचात्, मैं ही अनेक भाँति के जीवों की उत्पत्ति करके जना रूपों में सुरोमित हुआ^४ । नरवास ने समस्त व्यक्त-अव्यक्त

२७ क जहिं जहिं धरन कमल मावौ क तहाँ तहाँ मन मार ।

X X X

इच्छेबठा सब विधि भरे जे मालन क पीर—परमा ८४६ ।

ल जबति वृन्दा विपिन-मूमि होतानि अमिल लोक-बंदिनि बंधुसुख धरने ।

छरनि-तनवा-बिहार नंद-गोप-कुमार, दास कुंमन नवव तबवि सरने ।

—कुंमन १ ।

ग. मोहनकला गोवर्धन-धारी कृष्णदास प्रभु आनंद कंहि—कृष्ण हस्त १४ ।

घ एकदि आँक जपै गोपाल ।

X X X

गमौ नेमु तितु ठोरि अबे हँसि बिठए नैन बिसाल ।

बभ्रुमुखात अटल भए ठर भए परम गिरिधरलास—बभ्रु २१५ ।

ङ मेरी बँसियनि देख्यो गिरिधर भाबे—छीत ११ ।

२८. हरि नू नै मुल बभ्रुहि कहीं ।

अबि नैन निरलत वह मूरति, फिरि मन बाध तहाँ ।

मुल मुरली धिर मोर पल्लवा गर पुँपुषिनि की हार ।

आगे भेनु रेणु तन मंडित तिरछी चितवनि पाव ।

राति दिवत सब लया लिए सँग हँसि मिलि लेलत लात—सा ४२८८ ।

२९. देखिए इस 'प्रबंध' के पृष्ठ १५१ से १७४ ।

१ क पहिले ही ही हो तब एक ।

विरव और ममस्त जीवों की परम पुरुष का रूप और विस्तार कहा है और प्रकृति, पुरुष, घर, अंबर, जीवन, जीव, सभी में उस ही व्याप्त बताया है^{११} । उनके अनुसार, परमप्र से सबकी उत्पत्ति, उमी प्रकार होती है जिस प्रकार अग्नि से चिनगारियों की^{१२} जिसका स्पष्ट संकेत यह है कि जीव में भी, अग्नि की चिनगारी के समान, अपने परम मूल के सभी गुण विद्यमान रहते हैं । नन्ददाम का यह कथन महाप्रभु के विचार में^{१३} प्रभावित होते हुए भी, बहुत सार्थक है । इस प्रकार सभी जीवों में परमप्र की ही समान शक्ति होना अप्रत्यापी कवि मानते हैं^{१४} । यह शक्ति सब जीवों में उसी प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार ऊँच में रस^{१५} अथवा मूर्त्य का प्रमा का अगणित घनों में होना^{१६} सर्वविधित है ।

अमल, अकल अत्र भद्र विर्भावत मुनि विधि विमल विवक ।

सो हौं एक अनेक मूर्ति करि, सोमित माना मेर—भा २१८ ।

य पावर-अंगम में मोहि जाने—भा १११ ।

ग. रसो पट-पट व्यापि सोई, मोति रूप अनूप—भा २७ ।

- ११ परम पुरुष सब ही का कारण प्रतिपारम, तारन संपारन ।
 अकल अकल नु बिल्व अनूप वह बल प्रभु तुम्हारी रूप ।
 तुम सब भूतन का विस्तार हूँ मान इंद्री अटकार ।
 अल तुम्हारी लीला भीषर तुम व्यापी, तुम अकल ईश्वर ।
 तुमही प्रकृति पुरुष अटल्य घर अंबर आंबर मलय ।
 तुमही जीवन तुमही जीव सब ही तुम कोउ अवरन बीच ।

—नंद, दशम ७ २४१ ।

- १२ तुम हैं हम सब उपवन में अग्नि से विष्णुनिग गन जेमें ।

—नंद, दशम ७ २८ ।

- ११.४ 'तल-दीप निर्बंध' शब्दार्थ प्रकरण स्तौत्र १२ ।

ग 'अनुमाध्य' अस्याप २ पाद २ मूय ४१ ७ ७४१ ।

- १४ अमिद चाएद रूप मम अन । सो सब पट है एक लमन ।

x x x

करन इतिनिग नगन आह । मम रूप अनो तुम आह—भा ३११ ।

- १५ हरि-रूप सब पट हो जायो । ऊँच माहि वरा रज दे जायो ।

गोई मन रज आत्म नार । देनी बिधि ज्यो निरपार—भा ३१ ।

- १६ पवन पट-पट है या आह । करो प-पट रति-प्रभा लपार ।

प उरों बहुतो मनि जार । हरि निर रते पकड़ी आह—भा ३३ ।

परमेश का चेतन जरा होने पर भी जीव 'सत्स्वरूप' को मूल खाता है, ठीक वैसे ही जैसे मृग अपनी ही नाभि की कस्तूरी को नहीं खान पाता^{१०} । अष्टाङ्गी कवियों ने इसका अर्थ जीव का ही भ्रम या अज्ञान बताया है जिसके फलस्वरूप वह वैश्वर्म को प्रधान समझने लगता है । यही तथ्य राजा रघुनाथ को समझते हुए सुरदास के चक्षुमरव कहते हैं कि सुख-दुःख, संपत्ति-विपत्ति का भाव वैश्व के साथ ही है, जड़ के जरा जीव के साथ नहीं । उस और नारा भी वैश्व के ही भर्म हैं, 'चेतन' ही नित्य और अनन्तर है^{११} । अज्ञानी व्यक्ति यह रहस्य न समझ कर विविध कर्म करके अनेक दुःख भोगता^{१२} और विविध तन पाकर उन्हीं के सुख-दुःख में मूला खाता है^{१३} । इन्द्रिय-सुख की कामना से विषय-वासनाओं में कैसे ऐसे व्यक्ति की दुःखना सुरदास ने मरु-जल के पीछे बिछल होकर मागते प्यासे सुग से और सुखाव फल की धारा लगावे, सेमर के फूल के निकट बैठे, दूध से की है । ऐन्द्रिक और सांसारिक सुख-सौम से ही जीव को कपि की तरह, बंधन में पड़कर द्वार-द्वार नाचना पड़ता है^{१४} । ज्ञानी इस रहस्य को समझता है और तन के भेद को महत्व न देकर

१० क रे मन घातु की पहिचानि ।

सब जनम हैं भ्रमत कोशे जगहुँ तो कहुँ जानि ।

झ्यो मृगा कस्तूरी भूलो सु तो ताके पास ।

भ्रमत ही वह दोरि हुई जगहि पाने नास—सा १-७ ।

ल जो लौ सत-स्वरूप नहि समझ ।

तौलौ मृग मद नाभि बिहारे फिरत सकल बन बूमल—सा २-२५ ।

१८ क संपत्ति विपत्ति विपत्ति हैं संपत्ति, वैश्व की वैश्व सुभाह ।

तबबर भूलो, करै पतमरै, अपने कालहि पाह—सा १२५५ ।

ल तन स्थूल बाद बूबर हो । परमात्म की वे नहि रोह ।

तनु मिप्पा, जगमगुर जानौ । चेतन जीव सदा बिर मानौ ।

जिय की सुख-दुःख तन संग होह । जो बिचरै तन के सँग रोह ।

वैश्वमिनी जीवहि जाने । जानी तन अस्ति करि मानै—सा ५४ ।

१९. यह सब मेरीपे चाह कुमति ।

अपने ही अमिमान-बोप दुख पावत हो हैं अति—सा ११ ।

४ मूठे ही लगि अनम गैबानी ।

भूल्यो कहा स्वप्न के सुख में हरि मों चित न लगावौ—सा १११ ।

४१ दोने ही दोने बहकापी ।

जैसे स्थित अज्ञाना और अविनाशी मझारा आत्मा को ही जीवनदा चाहता है^{४२} ।
अज्ञापी कवियों के अनुसार, जीव का यह भ्रम भगवत को 'चीन्तने' पर ही
सादा है^{४३} ।

जीव के अज्ञान का दूसरा कारण है उसका 'अहम्' जो उसे समस्त कार्यों का
कर्ता-भार मानने को प्रेरित करता है । यद्यपि उसके जीवन में संसार के अनेक
अवसर ऐसे आते हैं जब केवल उसकी ही नहीं उनके समस्त शुभचिंतकों और
हितैषियों की सम्मिलित शक्ति और बुद्धि भी उसका उद्धार नहीं कर पाती, तथापि
उसका 'अहम्' अधिक समय तक अपनी दुष्प्रज्ञता का ध्यान नहीं रखता और पुनः
अनेक रूपों में अपनी श्रमता, योग्यता, चतुरता, रूप-गुण-अधिकार-संपत्ति^{४४}
आदि का विज्ञापन करने के अपने स्वभाव को मह्य कर लेता है^{४५} ।

परमेश्वर द्वारा होते हुए भी 'जीव' एक बात में उससे भिन्न है । वह यह कि
वही जीव काक, कर्म और माया के अधीन होने के साथ विधि-निषेध और पाप-पुण्य

समुक्ति न परी विषय-रम गीष्मो हरि हीरा पर मीन गँवारो ।
रगें कुरंग कल देखि अचानि को प्यास न गई चहुँ दिशि धायो ।
जनम-जनम बहु करम किए हैं, जिनमें आपुन आपुँँ धायो ।
बनौ तुक मयूर सेव आस लसि निमि-बासर इठि चित्त लगायो ।
पीतौ परबो लबै फल वाक्सा उड़ि गयो तुल तौबरी धायो ।
बनौ कपि डोरि बाँधि बाबोगर जन-जन को थोड़ैं नचायो—सा १३९ ।

४२. जीव कर्म करि बहु तन पावे । अज्ञानी तिहि देखि मुनारे ।
अनी सदा एक रह माने । तन के भेद भेद नहि माने ।
आत्म अज्ञान सदा अविनाशी । ताकोँ देह-मोह बड़ कोनी—सा ५५ ।

४३. भ्रम ही कलबत सब में ईसदुँँ के भाइ ।
अब भगवत भगवत चीन्है भ्रम मन तें आवै—सा १० ।

४४. धन भोजन अविमान अरुप अल काहे कूर आपनी बोरी—सा १३३ ।

४५. धन भोजन म' ऐँझी-ऐँझी, ताकठ नारि पराई ।
लास-लुप स्वान झूठनि बगैँ खीऊ हाथ न आवै—सा १३८ ।

४६. म तो आपनी कर्ता बड़ाई ।

× × ×

जीव न तबै स्वभाव जीव की लोक बिदित दहवाई—सा १२० ।

मानने को बाध्य हो जाता है वहाँ परमप्रज्ञान सबसे परे रहता है^{४८} । ऐसे जीवों को सनेह करते हुए कभी वी अष्टछापी कवि परमप्रज्ञ की 'सर्वशक्तिमानता' की प्रीति करता है^{४९} और कभी स्वयं उनका परमप्रज्ञ सृष्टि और उसके समस्त व्यापारों का कर्ता घर्ता अपने को बताकर जीव को 'अहम्' भाव का परित्याग करने का अवसर प्रदान करता है । जीव की यह अज्ञानता, अष्टछापी कवियों के अनुसार, दो उपायों से दूर सकती है । पहला उपाय है मत्तगुरु की शरण जाना और उसका कृपा-भाजन बनने की पात्रता अपने में लाना क्योंकि उसकी कृपा से अज्ञानता दूर होने पर जीव महज ही अपने चेतन स्वरूप को जान सकता है^{५०} । दूसरा उपाय है सच्चे और अन्तम्य भाव से परमप्रज्ञ या परमात्म्य की शरण जाना जिसकी कृपा से भ्रम या अज्ञान से मुक्ति पाकर वह अपने 'सत्स्वरूप' को सुगमता से ज्ञानकर अभय-पद पा सकता है^{५१} ।

४६ क काल, करम, माया अधीन ॥ जीउ बन्वाने ।

विधि निषेध, ब्रह्म पाप-पुन्य, तिन ४ सब लाने ।

परम परम प्रसन्न, ग्यान विग्यान प्रकाशी ।

त कसो कहिये जीउ सरस, गुनि सिम्बर निषानी—नंद किशोर्न पृ १८८ ।

४७ निपट निवट क्या पट में अंतरात्मा की छाडी ।

विन-विदुलि ईडी पहरि सबे नहि ताही—नंद, राम पृ १८२ ।

४८ क धर्म-गुरु नू बेनि बिचार । करन करनदार करतार ।

नर क किये बन्नु मरि होइ । करता-इरना आगुनि मोइ—ना १ २९१ ।

४९ करी गोपाल की सब होइ ।

जो अपनी पुरगारण मानत अति भूडी है मोइ—ना १ २९० ।

५० होत भी जो एगुनाव छै ।

पनि पनि हरे मिद मापक मुनि, राऊ न बड़े-बड़े—ना १ २९१ ।

५१ भारी काहू भी न टरे—ना १ २९८ ।

५८ आयुनवा आयुन ही म पायो ।

मरुति मरुत भयो उजियायो ममगुरु ॥ बतायो ।

गो बुरग-नाभी बगुरी दूग करन भुजायो ।

मिरि निरगो ब्रह्मभान के करि अर्पण म मन छोडी—ना १ २३ ।

५९ क जिन दिन १ बसत उर मारी ।

दिन दिन नम से मोहिर गुनार्थ मबनि गये पद पायो—ना १ ११३ ।

३ जगत आर संसार—

महाप्रभु ब्रह्माचार्य ने 'जगत' की उत्पत्ति भगवान के द्वारा और 'संसार' की जीव के द्वारा होना बताया है^१ । अष्टाद्वीपी कवि जैसा पीछे 'ब्रह्म'-संघर्षी विचारों के परिचय में कहा था शुद्ध है, 'जगत' को परब्रह्म द्वारा उसी से उत्पन्न होकर पुन उसी में वैसे ही समा जाना मानते हैं जैसे पानी से बना हुआ बुलबुला, फिर उसी में विलीन हो जाता है^२ । उनकी सम्मति में, 'जगत' के भिन्न नाम-रूपवाले अंगों में ब्रह्म वसी प्रकार व्याप्त है जैसे कंकण, किंकरी, कुंडल आदि भिन्न आभूषणों में स्वयं तत्व समाप्त है^३ । इससे जान पड़ता है कि जीव की तरह 'जगत' को भी वे ब्रह्म-रूप, अतएव 'सत्य', मानते हैं; यद्यपि उनके अनेक पदों में 'जग' का प्रयोग सामान्य अर्थ में भी हुआ है^४ ।

अष्टाद्वीपी कवियों ने 'संसार' को अनेक स्थलों पर, मेमर-सां निम्मार, मिथ्या स्वप्न-स्वरूप अंधकारमय, बिप-भागर^५ आदि तो कहा है परंतु उनकी

१ मन-बन्ध-कर्म मन गौणिक मुचि करि ।

मुचि-रवि सखन समाधि साधि मठ, दीन-बंधु कन्यामप ठर बरि ।

मिथ्याबाद विबाद छौंदि बै, काम-जीव मर-लोमहिं परिहरि ।

बरन-प्रदाप आनि ठर अंतर, और सकल मुन या मुन मछरि ।

—सां १११७ ।

५. 'उत्पत्तीप-निबंध' शालाग्र्य प्रकरण स्तो २६ ।

५१. क्यों पानी मैं होत बुलबुला, पुनि ता माहिं समाह ।

स्यौंही सब का प्रगटत हुमरौ पुनि हुम माहिं किलाह ।—सा ८१२ ।

५२. एकै कस्तु अनेक है, अगमगाव अगवाम ।

त्रिमि कपन तैं किकिनी कंकन, कुंडल नाम—नंद , अनेकार्य ५ ६८ ।

५३. क आकौ मनमोहन बंग करै ।

ठाकी केस कसे नहिं सिर तैं, जो अग' बोर परे—सा १३० ।

६. कलिमत तूरि करन के काजें हुम लीन्हौं 'अग' २ चषतार—सा ४१ ।

ग. आपनैं मुल कौ सब 'अग' बाँधौ कोठ काहु कौ नाहीं—सा १-७६ ।

७. देखि नीर बुझिआसुनौ अग समुझि कस्तु मन माहिं—सा १३१८ ।

८. ओ मरिहौं तो सुरपुर जेहौं । जीम 'अगत' माहिं अस लोहौं—सा १-२ ।

९. इहाँ कोठ काहु कौ नाहीं । रिन-संबंध मिथन 'अग' माहिं—सा ७-२ ।

५४. क. यह 'संसार' मुवा-मेमर क्यों सुंदर देखि दुभायो—सा १३१५ ।

उत्पत्ति जीव द्वारा होने का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख उनके काव्य में नहीं मिलता जीव परमार्तन्त्रदास के एक पद में तो अपने 'अंश की मुक्ति' गजकर 'संसार' मोंगने की बात भी लिखी गयी है^{५५} जिससे स्पष्ट है कि उस काव्य में संसार शब्द से उनका तात्पर्य जीव के अज्ञान-जन्य 'संसार' से नहीं है; अस्तु । इसमें मान ली पड़ता है कि अष्टछापी कवियों ने 'अगत' और 'संसार' के दारान्त्रिक विवेचन की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया ।

४. माया—

अष्टछापी कवियों ने माया के दो रूपों का वर्णन किया है—एक है विद्या-माया और दूसरी अविद्या-माया । माया के द्वितीय रूप का कार्य जीव को संसार और संसारिकता से जकड़े रखने का रहता है तथा प्रथम अर्थात् विद्या-माया परब्रह्म की इच्छानुसार, सृष्टि की रचना करवा उसका नाश करने के साथ-साथ ईश-प्रेरणा से जीव को अविद्या-माया के बंधन से मुक्त भी करती है । अष्टछाप-काव्य में माया के इन दोनों रूपों का वर्णन है—प्रथम का संक्षेप में और द्वितीय का विस्तार से ।

विद्या-माया का चितना स्पष्ट वर्णन नन्ददास ने किया है, उतना किसी अन्य अष्टछापी कवि ने नहीं । उनकी सम्मति में पंच महाभूत, दस इन्द्रियाँ, अहंकार, महत्त्व, त्रिगुण आदि विद्या-माया के ही विकास हैं अर्थात् विद्या-माया परब्रह्म की इच्छानुसार इस सृष्टि की रचना इसका प्रतिपालन तथा संसार करती है और सृष्टि-सदृश सबैष जन्म के ही अधीन रहती है^{५६} । अन्यत्र नन्ददास ने योग-माया के समान

५. " " " स्वप्न-स्वरूप सकल संसार ।

सोनी होइ सो इहि सत मानै । जो जगै सो मिथ्या जानै—सा ६५ ।

६. मिथ्या वह 'संसार' और मिथ्या माया—सा ७ ५ १५८ ।

७. बड़े अठ संसार-बार बिन फँदे फहन—नव शिर्षांत ५ १८४ ।

८. वे 'संसार' अधिपार गहर में मगन गए परि—नंद रास ५ १५६ ।

९. अर 'संसार' असार अपार सहजहि मनो बु ठाके पार—नंद, बराम, ५ १८८ ।

१०. बिन-सागर 'संसार' बिबस अति बिमुल संग तैं करिए—गोविं ५५४ ।

५५. अपने अंश की मुक्ति राजी है मोंगि लियो संसार' ।

परमार्तन्त्र गोकुल मधुरा में बन्यो न बड़े विचार—परमा ८ ५ ।

५६. महाभूत पुनि आगि पवन पानी, अंबर बर ।

पस इन्द्रिय बार अहंकार महत्तल त्रिगुन मन ।

‘मुरली को अपटित घटनाओं के घटित करने में भूतुर यथासि हुए अगम, निगम, नाद-जडा की अनन्ती विद्या-माया के ही कार्य की ओर संकेत किया है” ।

अष्टछापी कवियों में अविद्या-माया का सबसे विस्तृत वर्णन सूरदास ने किया है । प्राणी को ईश्वर की ओर से विमुक्त करके सामारिकता में कैसाये रखता अविद्या माया का मुख्य कार्य है जिसके बिना वह काम, क्रीडा, मद्य लीम, अज्ञान आदि अनेक मानसिक दुवलाताओं के सहयोग से प्राणी की मत्पत्र से दूर भग्नधरे रखती है । इस अविद्या-माया के हाथ में पड़े प्राणी की स्थिति बैसी हा पराधीनता की रखती है जैसी नन्ही के वंशधन में पड़े कपि की जिस लकड़ के मय से ‘कोटिक नाच’ नाचने पड़ते हैं । अविद्या-माया-जनित लीम के कारण प्राणी नाना स्वीग बनाने की निरलक्षता दिखाता है । अनेक मिथ्या अभिलाषाओं में कैसाकर, यह माया उसकी शक्ति हर लेती है और स्वप्न में अन-ऐश्वर्य का प्रलीमन देखर उम्को धीर होती है । यह महाभोगिनी है जो प्राणी को मुग्ध करके उसकी पाप में लगाती है जैसे दूती कुल-बधू को प्रलीमन देखर उसको पर-पुरुष की ओर आकृष्ट करती है” ।

एक अन्य पद में सूरदास ने माया की बेरा-भूपा का वर्णन करके उसकी ‘अकल्प कथा कही है । उनके अनुसार राती चुनरी, मेव उपरना, ‘नीला लहंगा’

यह सब माया कर बिकार कहै परमईस गन ।

सो माया भिन्के अजीन नित रहत मृगी अस ।

विष्णु-प्रमद, प्रतिपाल प्रलेकारक, आयस बस—नंद सिद्धांत पृ १८ ।

५७ तब लीनी कर-कमल योगमाया-सी मुरली ।

अपटित घटना भूतुर, कदुरि अघरा सब कुरली ।

आकी बुनि तैं निगम आयम प्रगटे बह नागर ।

नाद-जडा की अनन्ति मोहिनी सब कुल-सागर—नंद, पृष्ठ, पृ १९ ।

५८ माया नदी लकड़ि कर लीन्दे कोटिक नाच नचाये ।

बर-बर लीम लागि लिय बीलति, नाना स्वीग बनाये ।

हुम सौ कपट करावति प्रभु बू मरी बुधि भरमाये ।

मन अभिलाष-उत्तरगनि करि-करि मिथ्या निरा जगाये ।

सोचत सपने मी ज्यों संपति त्यों दिलाइ मोराये ।

महा मोहिनी मोहि आतमा आपमारगहि लगाये ।

ज्यों दूती पर-बधू मोरि कै लै पर-पुरुष दिनाये ।

मरे तो हुम पति हुमहीं गति हुम समान को पाये—सा १४२ ।

और 'बोली-बैठती' यहने हुए 'माया', चतुरानन, अमरगन, असुर-नमात्र, शिव, आदि को मुग्ध और मद-मत्त करती फिरती है और इसके कर से दुःख-सन्कादिक भागते फिरते हैं^{११} । जिस 'माया' ने वैद्य, वनूय, अधि-मुनि, ब्रह्मा महादेव आदि की यह दशा कर रखी है, उसने सामान्य पुरुष-वर्ग को भी उबर सकता है ? उनके साथ ही यह और भी कौतुक करती है—किसी को सुख-नीद से जगाती, किसी को दर्शन से ठगती और किसी के साथ हास-विहास करती है । माया ने जल-जल-जल के सारे जीवों को भुलाने में बल रखा है । संसार में जिसकी और भी यह सरा सा मुस्कुराकर बैठ लेती है, उसी का मन हर लेती है । इस प्रकार माया ने जल-जल-जल के जीवों को मुलावे में बलकर^{१२} सारे जग को अपने बरा में कर रखा है,^{१३} अर्थात् कौन ऐसा है जो इसके भ्रम में नहीं फँसा^{१४} ? मन जब अभिधा-माया के बरा में हो,^{१५} तब भजन भी नहीं हो पाता^{१६} फिर जो माया के हाथ बिक ही गया

५६. पहिरे एही चूनरी सेठ उपरना सोई (हो) ।
कटि लहैगा नीली बन्दी, को जो देखि न भीहै (हो) ।
बोली चतुरानन ठगौ, अमर उपरना रावे (हो) ।
बैठतीटा अवलोकि कै, असुर महा मदमावे (हो) ।
नैकु दृष्टि कई परि गई सिव सिर टोना लागे (हो) ।
जीम-कुलि कियरी सबे अम-कोष-मव आवे (हो) ।
लाज-लाज सब छुटि गइ, ठठि बाए सँग लाग (हो) ।
हुनि याके उतपाठ को, सुख सनकादिक भागे (हो)—सा १४४ ।

५७. बहुत कहीं लौ बरनिपे, पुरुष न उबरन पावै ।
मरि सोवै सुख-नीद मैं, तहाँ सु बह अग्रवै ।
एकनि को हरसन ओ, एकनि के सँग सोवै ।
अकल कहा बाकी कब कहत नहीं कहि पावै ।
ऐकनि के सँग यो फिरि जैसैं तनु सँग आवै ।
इहि विधि इहि बहके सबे जल-जल-जल भिय जेन—सा १४५ ।

५८. (गोपात) तुम्हरी माया महाप्रबल जिहि सब अग बस कीन्हो ।
नैकु चिते सुखमाह के सब को मन हरि लीन्हो—सा १४६ ।

५९. हरि तुम माया को को न किगीवो ?—सा १४७ ।

६०. मायो न मन माया बस कीन्हो—सा १४८ ।

६१. हरि तेरो मजन किमी न आवै ।

कह करों तेरी प्रबल माया देखि मन भरमाह—सा १४९ ।

हो, वस्त्री द्वारा वी बंधन में पड़े पड़ु-सी ही हो जाती है^१ और वस्त्र न 'हरि-हित' हो पाता है, न 'वृ-हित' हो^२ तथा माया के झूठे प्रपञ्चों के कारण प्राणी का रत्न-सा जन्म व्यर्थ हो जाता है^३ ।

सूरदास ने इस माया को विषम-मुर्जगिनि भी कहा है जिसका विष 'गुरु-ग्राहणी' के उतारने से उतर सकता है या उन साधुओं की संगति में कुछ क्षम हो सकता है जिन्होंने 'कृष्ण रूपी संजीवनी' का पा लिया है^४ ।

५. मुक्ति—

संसार में प्राणी का जो कष्ट मिलता है, उसका कारण ऊपर अविद्या-माया को बताया गया है । उस अविद्या-माया के प्रभाव में जीव को मुक्ति मिल जाय तो वह सुखी हो सकता है । इसी कारण सूरदास अपनी अविद्या-रूपी गाय मायब को सौंपते हुए कहते हैं कि यदि आप इसे अपने 'गोपन' में भिजा लेंगे तो मैं सुख से मोऊंगा और जन्म-मरण की धोर से निरिचय हो जाऊँगा^५ । सांसारिक कष्टों से इस प्रकार मुक्ति पाना मोक्ष का एक रूप है । मुक्ति का दूसरा रूप है ईश्वर के परान्त, मजन वनजा, बिचका और मानसी सेवा तथा गुण-श्रीला-गान में उस परम सुख

१५. घब हों माया-हाथ बिकानो ।

परबस मवौ पयू क्यों रतु-बस भव्यो न भीपति रानो—सा १४० ।

१६. माया बेकत ही बु गई ।

ना हरि हित ना वृ हित इनमें एकौ तो न भइ—सा १५५ ।

१७. हरि माया झूठी प्रपंच लागि रतन सी जनम गँवायो—सा १६१ ।

१८. अजहूँ सावधान किन होहि ।

'माया विषम मुर्जगिनि' को बिग उतरायो नाहिन तोहि ।

कृष्ण मुमंत्र जिवावन मूरी किन जन मरत जिवायो ।

बारबार निकट सजननि है, गुरु गावही मुनायो ।

बहुतक जीब देह-अभिमानो बेकत ही इन न्यायो ।

कोठ कोठ उबरयो साधु-संग किन स्वाम-सँजीवनि पायो—सा १६९ ।

१९. भिट करि मिलै तेहु गोकुलपति आपने गोपन माहँ ।

सुख सोऊँ मुनि बचन तुम्हारे तेहु कृपा करि बाँहँ ।

निबरक रहौ मूर क स्वामी, जनम म ज्यों करि—सा १५१ ।

का अनुमन करना जो 'परम स्वाद' है, निरंतर हूं और अमित तोपदायी है*१। अष्टाद्वयी कवियों ने इस सुख को वैकुण्ठ के सुख से भी भेष्ठ बताया है और जिसको इस सुख का अनुमन ही जाता है वह चारों पदार्थों को तो ग्रहण करता ही नहीं, चीनों लोको को भी एवाक्य समझता है*२।

मुक्ति की चक दोमाँ स्थितियों में प्रथम की 'जीवन्मुक्त' और दूसरी की 'स्वरूपानन्द' मुक्ति कहते हैं जिनमें प्राणी का शरीर तब तक नष्ट नहीं होता जब तक वह कर्मों का फल भोग नहीं लेता अथवा परब्रह्म अपनी कृपा से उनका 'शमन' नहीं कर देता। शरीर जूटने पर परमात्मा के कृपा-मात्र के लिए मुक्ति के चार रूप रहते हैं—'सालोक्य' अथवा भगवान के लोको की प्राप्ति, 'सामीप्य' अथवा भगवान के समीप रहने का भाव, 'सारूप्य' अथवा भगवान का रूप प्राप्त करना और 'सायुज्य' अथवा भगवान में मिल जाना। इनमें से प्रथम प्रकार की मुक्ति के सुख की ओर संकेत करते हुए सूरदास ने कहा है कि परमाराध्य के लोको-रूपी सरोवर पर पहुँचने पर*३ फिर अन्यत्र नहीं उड़ना पड़ता*४। 'सामीप्य' मुक्ति के सुख का वर्णन करते हुए सूरदास ने एक पद में मन-रूपिणी चर्चा का संशोधित करके कहा है कि प्रभु के चरण-सरोवर वाले उस सुख-लोको की चक जहाँ न भ्रम-रूपी रात्रि होती है और न प्रियतम से कभी विरोग ही होता है*५। परमाराध्य के अवतार से दुर्लभ

७ भक्तानंद हमें कति प्यारी ब्रह्मानंद सुख कीन बिचारौ—सा ४ १४।

७१ परम स्वाद सबही बु निरंतर अमित तोप उपजवै—सा १२।

७२ जो सुख होत गुणलहि गायें।

सो सुख होत न बप-तप कीन्हें कोटिक तीरव न्हायें।

दियें लेत "हि चार पदारव चरन-कमल चित लायें।

हीनि लोको लून-सम करि लेखत नैंद-नैन उर आयें—सा १-३।

७३ 'गीता' में भी कहा गया है कि भरे धाम में पहुँचने पर फिर लौटना नहीं होता—
न तद्ग्राहयत स्यो न शर्माहो न पावक।

मद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्वाम परमं यम—आध्याय १५ श्लो ३।

७४ कति लकि तिहि सरोवर गहि।

× × ×

एर क्यो नहि कले उडि तहैं बहुरि उडिमी गहि—सा १ ३३८।

७५ चर्चा री कलि चरन-सरोवर जहाँ न मेम-वियोग।

ज्यै प्रम-मिसा होति नहि कर्क, सीर सागर सुख जोग—सा १ ३३७।

मुक्ति के सुलभ हो जाने और उनके शरणागति के सामाजिक अथवा सामीप्य से मोक्ष या मुक्ति के अधिकारी हो जाने की बात नवदाम भी कहते हैं^{१२} ।

दोसरी अर्थात् 'साहचर्य' मुक्ति के सुलभ का आशय सूरदास के उन पदों में मिलता है जहाँ ऊपरी भीष्टा में कहते हैं कि प्रज में आज भी सत्ता आदि अपने को सुम्हारा ही रूप मानकर सुम्हारी आलस्य की गयी लीलाएँ करने में ही मग्न रहते हैं^{१३} । ऊपरी की प्रजवासियों की इस रम-रीति के सामने सब कुछ झिझकता है^{१४} ।

'साधुम्य' मुक्ति का उदाहरण परब्रह्म भीष्टा के नित्य-राम में गोपी-भाव से प्रवेश होने में मिलता है जिसका वर्णन सूरदास ने कई पदों में किया है । नवदास की रूपमंजरी भी शरीर त्यागकर कृष्ण में उसी प्रकार जा मिलती है जैसे

७९. ये अद्भुत अवतार तु लेत, किस्कि प्रतिपादन के इत ।
अब अपने मल्लिक के बैठ, बुल्ले मुक्ति सुलभ कर देत ।
तब पर-पंकज-नौक करि के पार परे भवसागर तरि के ।

× × ×

पर-पंकज के ललित भाव, तबही भव मुक्ति के पार—सा ४१४८ ।

८०. माधो क सुनिपै ब्रज-व्यवहार ।

× × ×

एक गन्त गोधुत है रंगत, एक लकुट कर लेत ।

एक मंजरी करि बेठारत छोक बाँटि एक देत ।

एक गन्त नटवर बपु लीला, एक कर्म गुन गावत ।

निविष्टावर ये ही छँग तब ब्रज, दिन दिन नव तन प्रीति—सा ४१४९ ।

८१. सूर सकल कीचो लागत है देवत वह रस-रीति—सा ४१४९ ।

८२. जो रस-रास-रंग हरि कीन्ही, वह नहीं छड़ान्यो ।

सुर-नर-मुनि मोहित भए सबही, तबहु समाधि भुग्यन्यो ।

सुरदास तहँ नैन बसाए, और न कहँ परगम्भी—सा ४१५१ ।

८३. मैं केहँ रस रासहि गाऊँ ।

× × ×

नव निर्दुख बन-धाम-निकट एक, आनंद-मुदी रसाऊँ ।

सूर कहा मिलती करि किनये अनम अनम यह भाऊँ—सा ४१५४ ।

सूर्य की गरमी, किरणों में होकर, पुनः उसी में समा जाती है^८ । रासलीला के इस सुख को अष्टछापि कवियों ने अष्टसिद्धि और नवनिधि की प्राप्ति के सुख से भी बहुत ऊँचा बताया है^९ ।

मुक्ति का लयात्मक रूप और माने जाते हैं—मध्यम में भक्त, परमाण्व्य के अवयवों का, वस्त्रामूपणादि अवस्था परमधाम गोकुल, वृन्दावन या व्रज का, अंग-विशेष बनने की कामना करता है । सूरदास वृन्दावन की भूल, लता, गाय अथवा वहाँ का मलिन, द्रुम, गेहूँ, ग्वाल, सुतल आदि कुछ भी बन जाने की कामना^{१०} करते हैं । परमानन्ददास भी वृन्दावन के मोर गुंजा, बन-कैली, कुण्ड की वंशी, मकराकृत कुंडल आदि न होने पर पछनाने हैं^{११} ।

लयात्मक मुक्ति का दूसरा रूप है, विरहासक्ति की अवस्था में भक्त का

८। ठकठ भइ तिब सम छन सोइ ज्यों औरन पय स्वागत कोइ ।
ज्यों रवि और रवि की गरमाइ किरन भीक हो रवि में अइ ।
तुनी अब वृन्दावन दिग गाइ, विपिन किनोकि बकिठ छति मई ।

× × ×

मुनि न रही एही छवि मोहन राग मई किरीं प्रेम मई बन ।

—नंद ऋषीश्वरी पंचमीश्वरी पृ. २१५, १६ ।

९। रास-रस-लीला गाइ मुनाऊँ ।

यह ब्रह्म कई, तुने मुल भवननि ठिठि भरननि निर नाऊँ ।

कहा कहा कष्ट सीता फल इक रमना क्यों गऊँ ।

अष्टसिद्धि नवनिधि सुख-संपत्ति, लपुटा कर बरमाऊँ—वा. ११०८ ।

१०। क. माची मोहि करी वृन्दावन-रेनु—ना. ४८२ ।

न करहु मोहि ब्रह्म रेनु रेहु वृन्दावन बाता ।

मीनो परे प्रभाव और मरै महि छाता ।

और भारे नीर करहु तुम लता गिना द्रुम गहु ।

ग्वाल गाइ की मृग करो, मानि मत्त बन एहु—ना. ४८२ ।

११। वृन्दावन करो म भए हम मोर ।

करन निवास मोबरीन ऊपर निरगत नंदकिशोर ।

बनो न भए बंसी कुल मझी छावर पीवन बनपीर ।

बनो न भए गुंजा बन-वनी रगत स्वाम तु की ओर ।

बनो न एध मकराकृत कुंडल गान गान भक्तभीर—परम ११६ ।

परमाराध्य में तल्लीनता का अनुभव करना। अष्टछापी कवियों ने इस तल्लीनता का एकांगी वर्णन न करके भगवान का भी भक्त में व्याप्त हो जाना कहा है। भक्त और भगवान की यह तल्लीनता ठीक वैसी ही है जैसे जल में उत्पन्न लहरों में जल का व्याप्त रहना और लहरों का पुन लमी में विलीन हो जाना^{८४}।

मुक्ति के उक्त सभी रूपों का वर्णन अष्टछाप-काव्य में होने पर भी आछाप्य कवि सगुण ब्रह्म की सेवा को ही सबसे बढ़कर मानते हैं, क्योंकि जैमा सुरवास की गोपियों ऊषध से कहती हैं, उस स्थिति में सात्त्विक, सामुख्य सामीप्य आदि सभी मुक्तियों के सुखों का मत्पक्ष अनुभव होता रहता है^{८५}। परमानंदवास को भी महनगोपाल की सेवा मुक्ति से मीठी जान पड़ती है^{८६}। परमाराध्य के चरण-कमल में तन अर्पण करने के प्रसंग को सर्वोपरि मानते हुए^{८७} वे पुन कहते हैं कि मेरे मन को सुरभी का नाद उठा है। मेरा मन उनके चरण-कमलों के पास रहता है और मैं स्वाम के रंग में रंग गया हूँ। अतएव मुझे योग के विविध अंग, मुक्ति, धर्म-मार्ग आदि कुछ भी नहीं चाहिए^{८८}।

८४. धौलिननि ॥ कसे, त्रिय म कसे द्विय म बहन निधि-विषय प्यारी।
तन मैं बढे, मन म बढे रहना हू मैं बढे नैद्वारी ?
बुधि मैं बढे, बुधिहू मैं बढे योग अंग बढे मुकुट पारी।
हर बन कसे परहू मैं कसे संग वही तरंग ज्ञा से न न्यारी—सा १९९६।

८५. कपो धौ नैकु निहारी।

× × ×

निरुण कही कही कविबत है, तुम निरुण अति पारी।
वेषत सुलभ स्वाम सुंदर कौं, मुक्ति लारी हम पारी।
हम सात्त्विक, तरुण, तामुखी रहति समीप सराई।
दो तमि कथत और को छोरे, तुम अणि बड़ प्यारै।

× × ×

तुम अहान कथहि उपदेसत ज्ञान रूप हैं हमरी।
निधि दिन प्यान लू प्रभु की अलि, देखत त्रिन दिनही—सा १९९७।

८६. क्या महन गोपाल की मुक्तिहूँ ते मीठी—परमा ८५३।

८७. यह तन अर्पण हरि की कीनो बड़ तुम कही लहूँ।

परमानंद महनमोहन के चरण तरीक गहूँ—परमा ४७२।

८८. मेरी मन गदी माई सुरभी की ना।

‘रास’ से चात्पर्य रस-रूप कृष्ण और उन्हीं में लीन गोपियों के तम मृत्यु से है जिसमें विशेष मानसिक रस का अनुभव हो । रास के मुख्य दो रूप हैं—पहला, ‘अवतरित या नैमित्तिक रास’ वह है जो रस-रूप श्रीकृष्ण ने छपर में गोपियों के साथ किया था । दूसरा है ‘नित्य रास’ जो वृन्दावन में परब्रह्म श्रीकृष्ण रस-स्वरूपा गोपियों के साथ ‘नित्य’ करते हैं । वल्लभाचार्य जी के सिद्धांतानुसार, “लीला के लिए जब भगवान इस भू-तल पर लीला-परिवार के साथ अवतीर्ण होते हैं, तब ‘ध्यापी बैकुण्ठ’ गोकुल के रूप में तथा छपर शक्तिर्षी श्रीस्वामिनो, चंद्रावली, राधा, यमुना आदि आधित्वैविक रूप में प्रकट होती हैं । भगवान के साथ रस कर्त्री का सदा आत्मावन करने के निमित्त ही वैदिक ऋषाँ गोपिकार्यों के रूप में अवतीर्ण हुई हैं । पुन्दावन-विहार नित्य विहार है । आचार्य की मान्यता है कि श्रीकृष्ण ब्रज को छोड़कर एक जग भी बाहर नहीं जाते और आचार्य ॥ प्रमुख शिष्य सूरदास जी ने भी ‘गोपिनि मंडल मध्य विराजत निसि दिन करत बिहार’ के द्वारा श्रीकृष्ण के ब्रज विहार को नित्य लीला का ही अंग माना है ।’ अस्तु । अष्टछापी कवियों ने यद्यपि वर्णन तो ‘अवतरित या नैमित्तिक रास’ का किया है परंतु वैसा करते समय उनकी दृष्टि बराबर ‘नित्य रास’ पर रही है ।’ । सूरदास ने इस ‘रास-रस’ को सुर-नर-मुनि यहाँ तक कि शिव को भी, समाधि में मिळनेवाले सभी ‘रसों’ से बढ़कर बताया है ।’ । उनकी सम्मति में सामान्य शौकिक युक्ति से न इस ‘रास-रस-रीति’ का वर्णन हो सकता है और न अनुभव ही । अगम-निगम ने मित्रा हुआ ज्ञान भी बिना ईश्वर

आसन पीन ध्यान नहि जानों कीन करे सब बाद विचार ।

मुकुति वेदु मन्थानिनि को हरि, कामिनि वेदु काम की राव ।

बरमिनि वेदु परम की मारग सो मन रहे पर ब्रह्म पाव ।

ओ कोऊ करे मोति सब पाये लपनेहुँ सिखी न ठिहारो लोग ।

बरमानन्द रास रंग रातो लभे मरी मित्रि हृद सेग लोग—बरमा २११ ।

८. ‘भुवोधिनी’ का प्रकरण अध्याय ५, श्लो २ की टीका ।

॥ वा रासकली चरित हिन्दी साहित्य का वृत्त इतिहास, भाग १, पृ ५४ ।

११. मित्र विहार गोपाल ज्ञान सेग पुन्दावन राजधानी—भा १ ५४ ।

१२. जो रस-राम रंग हरि बोनो बर मरी टहरावो ।

सुर-नर-मुनि मोहित भए नवरी निबहु समाधि भुजा-पौ—भा ११०१ ।

श्री विठ्ठल कृपा के इसकी प्राप्ति में सदायक नहीं हो सकता। इसका मर्यादित अनुभव
 ही है। मन्त्रजन कर करने हैं तबमें धर्म में मर्यादा नहीं पाये भक्ति-भाव
 है^{१३}। इस रम की प्राप्ति के लिए वैदिक-मोक्ष-मार्गी विष्णु भी समझते हैं की
 इसकी अभिप्रायिणी माय-भक्ति-स्वरूपा गौरियों के परम भाग्य ही मर्यादा करने
 हैं^{१४}। शारदा के माय समग्र देव विष्णु मुनि गिन नारायण आदि राम-संसा
 धाम' कृपावन कीर अनुभूत राम रचानेवाले भीष्टता ही 'पश्य' वस्तु कीर कृप
 वरमान हैं^{१५}। सुर-जगन्नाथ भी 'प्रवक्ष्यामि' होने का भीमागम न जाने के कारण वार

੨) ਸਾਨੂੰ ਸਮਝੀਓ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ।

कहाँ बैसी बुद्धि कहाँ बर बर बना कहाँ न बिना बिना न बनाये ।
 जो कहाँ, कौन जाने न निराम-निराम कृपा बिनु नही ना रक्षित न ।
 भाव नौ भई बिनु भाव भे न नही भाव ही बलि नर-नरि बनये ।

— 27 —

(੪੪) ਧਰਮੀ ਪੁੰਨਿ ਕੇਹੁ ਟ ਸੀ ।

ନାଥର ବନ୍ଧନ ମୁନି ଦେବୀ ଯାଏ ନାଥ ଦେବ ।
 ମୁନି ନିଜ ୨ କର୍ମ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟାଧିର ହରି ମ ।
 ବ୍ୟାଧିର ଧର୍ମାତ୍ମକ ନାଥ ବାଦି ବ୍ୟାଧିର ହରି ମ ।
 ନାଥ ବିନାଶ ବ୍ୟାଧି ମ ନେଇ ନାଥ ଦେବ ନାଥ ଦେବ ।
 ବ୍ୟାଧିର ବନ୍ଧନ ବାଦି ହରି ମ ନାଥ ଦେବ ।
 ବ୍ୟାଧିର ବାଦି ବ୍ୟାଧିର ବାଦି ବ୍ୟାଧିର ବାଦି ।
 ବ୍ୟାଧିର ବାଦି ବ୍ୟାଧିର ବାଦି ବ୍ୟାଧିର ବାଦି ।
 ବ୍ୟାଧିର ବାଦି ବ୍ୟାଧିର ବାଦି ବ୍ୟାଧିର ବାଦି ।

[illegible]

॥ अथ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

१११. नाग्य का विचार प्रयोग ।

[illegible]

मन्त्रेणैव यथा तस्य प्रमाणं च

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

बार पड़वाती है^{१६} अस्तु । नंदबास ने श्रीकृष्ण तथा गोपियों को 'नित्य' बताने उनके रास-रस को भी 'नित्य' तथा अक्षुप्त कहा है जिसका कर्ण श्रेय महसूस मुक्तों से करने पर भी बार नहीं पाता * । 'सिद्धांत-यथाध्यायी' में उन्होंने रास-रस को सफल शास्त्र-सिद्धांतों का सार-स्वरूप 'महारस' कहा है ।

सूरदास और नंदबास ने इस लीला के कथन को बहुत विस्तार दिया है, अन्य कवियों ने उसकी संक्षिप्त वर्णों से ही संतोष किया है । कुम्भनदास चतुर्भुज दास और गोविंदस्वामी ने अक्षुप्त रास-लीला देखकर सूर, नर, मुनि के साव-भाव पर पड़ी-पवन व्याधि के भी मुग्ध होने की बात कही है यहाँ तक कि उनके अनुसार, चंद्रमा भी अपनी जाल मूस खाता है^१ ।

- ६९ क सूर ललना पति-गति विचराए, रहीं निहारि निहारि ।
जात न बने देखि सुख हरि को, आनँ लोक विचारि—सा० १ ४५ ।
- ग हमको बिधि ब्रज-बधू न कीन्ही कहा जमरपुर बास मर्ये ।
बार-बार पड़वाति यह कहि सुख होवै हरि संग रहै—सा १ ४६ ।
- ६७ नित्य रास रमनीय, नित्य गोपीजन क्लम ।
नित्य निगम यों कहत नित्य नव तन अति पुलक ।
कह अक्षुप्त रास-रास क्लम कहि नहिं धारै ।
ऐस सहस सुल गावै ब्रजहु अंत न पावै नंद, रास, पृ १८९ ।
६८. सफल शास्त्र-सिद्धांत, परम एकान्त महा रास—नंद, सिद्धांत पृ १९५ ।
- ६९ क अक्षिप्त सूर मुनि पवन पशु जग सुखि न रही सिद्धि काल—कुंभन १ ।
- ग किनोप्री ब्रज-नारि, पशु पंक्ति तुनै री धरि कन ।
बर स्वर हो फिरत जल सब की भई गति ध्यान ।
तवि समधि तु मुनि रहे, बके व्योम विमान ।
कुंभनदास सुखन गिरिधर रची अक्षुप्त ठल—कुंभन ११ ।
- ग. इन्द्राकन सोमा बकुपौ ता पर व्योम विमाननि नों मक्ष्यो ।
इंद्रुमि देव बजावै फूलनि अंगुलि बहु बरतावै ।
बालें तु फूलनि अंगुली बहु धाँवर पन कीटुक पगे—कुंभन ४३ ।
- घ. चतुर्भुज प्रभु ध्याम ध्यामा की नटनि देखि, मोह लग मृग बन अक्षिप्त व्योम विमान ।
—चतु ११ ।

- १ क देखि कीटुक बंध भूखी, तभी पश्चिम पाल—कुंभन १ ।
ख रास रास गति निरखि उद्यपति तभी पश्चिम पाल—चतु ११ ।
ग चतुर्भुज प्रभु बन विनाश मोह सब सूर काकात,

७ गोपी—

वस्तुम-संप्रदाय में 'राधा' और गोपियों के मान्य स्वरूप का परिचय देने हुए डॉ० वीनदयालु गुप्त ने लिखा है—'एक से अनेक हीनेवाली भगवान की इच्छा-शक्ति द्वारा उनके अक्षर-महा रूप से सत्-रूप जगत और चिद्रूप जीव वैभवा आदि की उत्पत्ति हुई और स्वयं आनन्द-स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम-रूप से गो, गोप-गोपी आदि गोलोक की आनन्द-रूप शक्तियों की उत्पत्ति हुई। पूर्ण पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण का रस-रूप बिना उनकी रसात्मक शक्तियों के अपूर्ण है। कृष्ण पर्मा हैं और गोपिकाएँ उनके चर्म हैं। दोनों अमिश्र हैं। सिद्ध-शक्ति राधा और कृष्ण का संबंध चन्द्र और चँदनी का है। गोपियों उन्म चँदनी का प्रसार करनेवाली किरणें हैं। राधा भगवान की आदि रस-शक्ति है और गोपिकाएँ इस रस-शक्ति के निम्न-निम्न रूप हैं। इसीलिए भगवान की रस-शक्तियों के बीच रस की सिद्ध-शक्ति राधा स्वामिनी-स्वरूपा है। भगवान रस-शक्तियों के बीच पूर्ण रस-शक्ति-स्वरूपा राधा के चरणों में खड़े हैं।

अष्टछापी कवियों ने भी 'गोपियों' का वर्णन परब्रह्म की 'आनन्दमयी शक्ति' के रूप में ही किया है। सुरदास जी राधा को 'पुरुष' कृष्ण की 'प्रकृति' कहकर दोनों की एकता या अमिश्रता बताते हैं, 'शेष, महेरा, गजेरा, हुकामिक, नारदादि की स्वामिनी' कहकर प्रजपती श्रीकृष्ण को 'सुवस करने की बात कहते हैं' और

निरस्ति बन्धो चर-रघहि पच्छिम नहि लौहि—चतु १६।

५ बन्धो चर मोहे लग भूगगन प्रति छिनु अमित ज्ञान गति लाहे।

चतुमुत्र प्रभु गिरिबर नट नागर सुर नर मुनि गनि मनि बिसराये—चतु १४।

८ सिध बिरन्धि मोहे सर सुनि सुनि बुर-नर-मुनि गति भंग—गोवि ५७।

१. डॉ० वीनदयालु गुप्त 'अष्टछाप और वस्तुम-संप्रदाय' भाग २ पृ १५।

२. ब्रजहि कैसे आपुहि बिसरायो।

'प्रकृति पुरुष एकहि करि जानहु' बातनि मेद कछरो।

जल-धला जहाँ रहौ तुम किनु नहि बर उपनिषद गायो।

है तम जीव एक हम होऊ' तुम्ह कारन उपजायो।

ब्रह्म-रूप हितिया नहि कोऊ तब मन तिया जगलौ—सा १५८०।

३. नीलांबर पहिरे तनु भाषिनि अनु धन दमकति दाषिनि।

सेठ, महेठ गजेठ हुकामिक नारदादि की स्वामिनि।

‘अगत-जननि’, ‘अगरानी’, ‘अगतिनि की गति’, ‘अस्तनि की पति’ आदि कईकर
उनकी बंदना करते हैं^४। आगे उन्होंने ‘राधा’ से कण्व-भक्ति होने की प्रार्थना भी
की है^५। परमानंददास कई पदों में ‘राधा’ के श्रीचरणों की बंदना करते हैं^६।
अतएव यह स्पष्ट है कि अष्टछापी कवि ‘राधा’ को परमेश की परमानंद-स्वरूपा
शक्ति के ही रूप में मानते हैं। कण्व का उनसे गर्भव-विवाह भी अष्टछापी कवियों
ने कराया है^७।

श्रीकण्व के प्रति अन्य गोपियों के भी अस्तन्य साध का बर्णन अष्टछापी
कवियों ने किया है। गोपियों में कुछ विवाहिता हैं जो कुछ-अनि लोक-साज और

×

×

×

सहस्र माधुरी अंग अंग-प्रति, सुबस किंच धनी।

अस्मिता लोक लोकेस किशोर, सब लोकनि के गनी—सा १५५।

४ बग नामक, ‘अगदीस-पियारी’ ‘अगतजननि अगरानी’।

निठ बिहार गोपाकलाक सेंग, बुन्दावन रजधानी।

‘अगतिनि की गति अस्तनि की पति राधा मंगल-धानी।

‘असरन-सरनी भव मय हरनी’ वर पुरान बलानी—सा १५५।

५ कृष्णभक्ति दीने श्रीराधे सुरदास बतिहार—सा १५५।

६ क धनि-धनि लाबिली के बरन।

अतिहि मृदुल सुगंध सीतल कमल क स बरन।

×

×

×

नंद-सुठ-मन मोहकारी बिरह सागर तरन।

दास परमानंद किन-किन स्वाम ताकी तरन—परमा १६।

७ धनि यह राधिका के बरन।

हैं सुभग सीतल अति सुकोमल कमल क स बरन—परमा ८२७।

८ क. बाकी ‘आस बरनत रास’।

हैं गर्भव विवाह बिरह दे सुनौ विधिष बिलास।

×

×

×

धरी लम्न सु बरन निसि की, सीधि करि गुरु रास।

मोर मुकुट सुमौर मानो फटक कंगन मास।

×

×

×

किरत भीवरि करत भूषन अग्नि मनी ठगव—सा १७१।

९ श्रीलाल गिरिधर नवल बूलह बुलहिनि श्री राधिका—सा १७२।

पवित्र-पुत्र आदि का संबंध त्याग कर, 'चार-भाज से श्रीकृष्ण को भजती हूँ'। शेष गोपिकों कुञ्जोरपन से ही श्रीकृष्ण के प्रति आकृष्ट होती, उनकी पति-रूप में पाने के लिए बप-वप करती, भैर-धर्म से रहती और शत्रु तथा सूर्य से यह मनोकामना पूर्ण कर देने की प्रार्थना करती हैं। इस कथन की पुष्टि 'भूजा शीर्षक के अंतर्गत पीछे दिये गये ब्याहरणों से होती है।

गोपियों के एक ही बानों की मधुर भाव-प्रधान भक्ति की प्रशंसा सभी अष्टभाषी ध्रुवियों ने की है। परमानंददास ने उन्हें 'प्रेम की ध्वजा' कहा है जिनकी प्रशंसा हृदय, व्यास और ऊषध, सभी करते हैं^१। एक दूसरे पद में, नंददास के स्वर में स्वर मिलाकर वे उन्हें 'निर्मलसर संतों की चूड़ामणि' कहते हैं^२। नंददास ने 'पास-पंचाप्यायी' में पंचमूर्तियों से निर्मित प्राणी में मिल, कुछ प्रेममय और जग की 'उजियारी' कहकर उनकी प्रशंसा की है^३।

समीक्षा—अष्टभाष-कव्य के रचयिता प्रमुख रूप से परम 'पसिक' और 'रसिकिनी' के गायक भावुक भक्त थे और गीण रूप से कवि। सामान्यतया इन बानों की रुचि वर्तन और वार्तनिक विषयों की और नहीं होती। इसी कारण

८. हम धहीरि यह नारि लोक-लजा क जरा ।

ता दिन हम मरै बाबरी, दिवो कछ नै हार ।

तब ते वर पैरा बह्यो 'स्वाम गुम्हारी आर—ना रे पृ २५१ ।

९ परम करम लोक-लाज सब पनि गति धारै—बनु १८८ ।

१० गोपी प्रेम की ध्वजा ।

जिन गोपाल कियो बत बपन ठा वरि स्वाम भुज ।

मुकु मुनि व्यास प्रशंसा कीनी ऊपी संत तराई ।

भूरि भाग्य गोकुल की बनिता आनि पुनीत भव मीठी—परमा ८२५ ।

११ क ये हरि रस गोपी सब गोप तियनि ते म्यारी ।

कमल-नकन गोविंद-चंद की मानहु ते प्यारी ।

'नरमलसर जे संतत चाहि चूड़ामनि गोपी ।

निरमल प्रेम प्रकाह सकल मरवाहा लौपी—परमा ८२६ ।

१२ 'निरमलसर ज संत तिनकी चूड़ामनि गोपी'—नंद राम पृ १७ ।

११२. मुद प्रेममय रूप, पंचभौतिक ते म्यारी ।

तिनहि बदा कीठ गहै, 'श्रीनि ली आ उजियारी'—नंद राम, पृ १६ ।

अष्टाध्याय-ग्रन्थ में दार्शनिक प्रसंगों की चर्चा अथवा उनका विवेचन अधिक नहीं है। तत्संबंधी जो थोड़े-बहुत उल्लेख उसमें मिलते हैं, वे एक ही इस कारण कि उन कवियों में से कुछ ने 'भीमवृत्तागच्छ' के विशेष स्थलों को लेकर पद्य अथवा स्वतंत्र ग्रंथ रचे और कुछ इस कारण की महाप्रभु वत्समानार्य के विचारों की ज्ञाया उनकी रचनाओं पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पड़ी। प्रथम प्रभाव के उदाहरण सुरदास और नंददास के क्रमशः पौराणिक प्रसंगों और 'वृत्तम स्तब्ध' के कुछ स्थलों पर मिलते हैं और द्वितीय के प्रायः सभी कवियों के स्रुष्ट पदों में। ऐसी स्थिति में सभी अष्टाध्यायी भक्त कवियों की रचनाओं के आधार पर दार्शनिक विषयों के कुछ ही पदों का सामान्य परिचय मिलता है, क्रमबद्ध और सांगोपांग विवेचन नहीं यद्यपि, जैसा कि ऊपर विवेचन के विवरण से स्पष्ट है, कहीं-कहीं उनके कथन बहुत महत्व के हैं जिनसे वत्समान-संप्रदायी विचारों पर भी प्रकाश पड़ता है। सांस्कृतिक अभ्यसन की दृष्टि से अष्टाध्यायी कवियों के ऐसे ही कथन महत्वपूर्ण हैं और मुख्यतः इन्हीं की चर्चा ऊपर की गयी है।

१० साहित्य, कला और विज्ञान- संबंधी विचार

अष्टछापी कवियों के साहित्य, कला और विज्ञान-संबंधी विचारों का अभ्ययन करने के लिए उनको इन्हीं तीन अपरीपकों में विभाजित कर लेना उचित जान पड़ता है।

१ साहित्य-संबंधी विचार—

वस्तुतः-संप्रदाय में चार प्रमाण माने गये हैं—१ वेद, २ गीता, ३ श्रीमद् भागवत और ४ वेदांत-सूत्र^१। अष्टछापी कवियों ने इनमें से प्रथम तीन प्रमाणों का उल्लेख भ्रष्टा के साथ किया है। इनके अतिरिक्त संहिता, भुक्ति, स्मृति, उपनिषद्, आदि वेदांगों के साथ-साथ पुराण, महाभारत, रामायण, लक्ष्मीक रामायण, अमरकोश आदि का भी उल्लेख अष्टछाप-काव्य में हुआ है।

क वेद और वेदांग—वेद चार हैं—१ ऋग २ यजु, ३ साम और ४ अथर्व। इस संख्या की ओर सूरदास ने संकेत किया है^२। वेदों की उत्पत्ति प्रजापति मानी गयी है और सारावली^३ में यह भी कहा गया है कि शंखासुर ने जब चारों वेदों का हरण किया तब हरि ने 'हृयमीश' रूप धरकर, वसुका इनन करके, वेदों का उद्धार किया^४। वेदों का विषय 'ब्रह्म बताया गया है जिसके संबंध में बहुत-बहुत सिक्कने के परचात् नेति' सिक्के माने की बात नंदराम की गोपियों कहती है^५। सूरदास ने वेदों में प्रभु का 'पवित्र-पावन' बिरह होना कहा

१ क गो ब्रह्मसूत्र की महाराज काँकरोली का इतिहास पृ २७।

क श्री कंठमणि शास्त्री का 'पीतृदार-अग्निर्बन-मय' में प्रकाशित पुष्पिमागौय सिंहाट की व्याख्यात्मक पुष्पभूमि, शीर्षक लेख पृ २१८।

२ क 'चारों वेद चतुर्मुख ब्रह्मा का गावत है ताकी—सा ११११।

ल अती सती तापस आचार्य 'चारों वेद ररें—सा १२५३।

३ ब्रह्म समा म ब्रह्म कियो जब करन 'वेद' उद्धार।

प्रगट मय 'हृयमीश' महानिधि परब्रह्म अवतार।

चार वेद हो गयो सैलानुर' ब्रह्म में एयो दुपाम।

हरि हृयमीश रूप हरि मारयो 'ली-है वेद दुपाम'—साध ८२-६।

५ जो उनके गुन होहि 'वेद क्यों नेति बगार्ब—नंद , धैवर , पृ १२०।

है और अनेक कथनों की पुष्टि में वेद को साक्षी-रूप बताया है। 'सागबली में 'ब्रह्ममोहन' का चरित्र श्रुत, साम और यजुर्वेदों में वर्णित होना कहा गया है। राम कायों के अक्षर पर आख्याओं द्वारा 'सामवेद' आदि का पाठ किये जाने की बात प्रायः सभी अष्टाङ्गापी कवियों ने किसी है। गौ० विन्ध्यलनाथ के जन्म के अक्षर पर गोविंदस्वामी ने उन्हें वेद-धर्म प्रकटाकर धार्मिक पार्श्व आदि दूर करने वाला कहा है।

'वेदों' के पर्याय-रूप में अष्टाङ्गाप-आख्य में 'निगम' शब्द भी प्रयुक्त हुआ है जिनके द्विप, सूरदास के अक्षर की सम्मति में, पूर्णब्रह्म श्रीकृष्ण 'धर्म' नहीं है। निगम-शब्द का पाठ कृष्ण-जन्म पर किये जाने की बात गोविंदस्वामी ने कही है।

वेद के चार भाग किये जाते हैं—संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद् और सूत्र। इनका

५. पठित-उच्चारण विरह हुआ है, 'आरी वेद-युक्त है'—सा १८३।

६. सूरदास प्रभु की महिमा अति, 'सामी वेद पुराणों'—सा १९१।

७. मनोवस्थित सर्वहिनि फल पावौ, 'वेद-पुराणनि सामी'—सा १९७।

८. चौपसी ब्रज कोस निरंतर सेनात है ब्रह्ममोहन।

'सामवेद रिगवेद अक्षर में कहेत चरित ब्रह्ममोहन—सा १९८।

९. मीर मई बसरक क अंगन 'सामवेद बुनि छारि'—सा २०७।

१०. अंगन शीपी चौक पुरावौ 'विप्र पढ़न लागे वेद'—परमा ११।

११. अन्वाचारक मुनि गरग परसर 'तिनपे वेद पढ़ावे'—परमा १२।

१२. 'बहु वेद-मुनि' करत महामुनि पंच सकल ब्रह्मलोका—परमा १५।

१३. सकल करत मानहुँ 'बहु वेद-मुनि' बहीकन भक्ति गाइ—गोवि १९।

१४. पार्श्व-धर्म दूर करिहँ प्रभु 'वेद-धर्म प्रगटाई'—गोवि ८२।

१५. प्रनमामि भीमम् विन्ध्यलम्।

'वेद-धर्म' प्रमान कारण भीम मात्रग सुलकरम्—गोवि ८५।

१६. हर पुरन ब्रह्म निगम नाही गम्य तिनहि अक्षर मन नई बिचारै—सा २५५१।

१७. चारिपि योग अपार अगम कौ निगम न बाह लाही।

बुद्धि-निवेक-बोहित पढ़ि सम करि, तौ सिख चेत परी—सा २५९१।

१८. विविध मीति जाजे जागत हैं निगम पढ़त द्विज सुंद।

—गोवि, कीर्तन-सं, भाग १, पृ ५।

उत्प्रेत अष्टाष्ट-शब्दों में कम हुआ है^{१२} । इन कवियों ने 'सृति' या 'भृति' का प्रयोग कभी तो 'वेद' के पर्याय-रूप में किया है^{१३} और कभी 'वेद' के साथ भी किया है^{१४} । 'सृति' का उत्प्रेत भी कहीं 'भृति' के साथ हुआ है^{१५} और कहीं 'वेद' के साथ^{१६} । इसी प्रकार गोपियों को कहीं 'वेद' की 'रिचा' कहा गया है^{१७} और कहीं 'सृति रिचा'^{१८} । 'उपनिषद्' का उत्प्रेत भी अष्टाष्टापी कवियों ने कहीं तो स्वतंत्र रूप से किया है^{१९} और कहीं 'वेद' के साथ^{२०} । परंतु महाप्रभु बल्लभाचार्य जबवा अष्टाष्टापी कवियों ने 'वेद' की महिमा जिस रूप में भी गायी हो, उनका मणि-सिद्धांत 'वेद-मार्ग' या 'मयादा' का उल्लेख करनेवाला ही है । प्रायः सभी अष्टाष्टापी कवियों ने इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है^{२१} ।

१२. ताँतें हरि करि म्यासऽवतार करी संदिता वेद विचार—सा १-२३ ।

१३. क. जहाँ स्वसि उहाँस तें प्रगट भय सृति चार—सा २-२३ ।

ल. स्वसि तासु 'भय सृति चार । करै सो बसुति या परकार—सा ४३ ।

ग. छीतस्वामी गिरिचरन भीखिछल सुखस बलान 'सकल सृति मद्रिच-छीत ४३ ।

घ. सकल 'सृति-दधि' भयत पायो इतौई छूत-चार—सा २४ ।

१४. धरुमुत बोट स्वाम स्वामावर विहरत बुन्दावन चारी ।

रूप कांति कल बैभव महिमा, रजत 'वेद-सृति' गति चारी ।

—कृष्ण १५, मीठल पृ २२२ ।

१५. क. 'सृति, सुप्रति' सुनिज्ज सब भायत, मई कहत पुकारि—सा २३१ ।

ल. हरि समान कितिवा नहि कोइ, सृति सुप्रति' देख्यो सब मोइ—सा २५ ।

१६. क. 'सुप्रति वेद' मारग हरिपुर कौं, ताँतें लियो छुलाई—सा ११७७ ।

ल. 'वेद पुपन सुप्रति कौं' यह बाजार मीन कौं क्यों जल—सा ११४ ।

१७. क. 'वेद-रिचा' है गोपिका हरि मेंग किनो विहार—सा ११७५ ।

ल. जे बे गोप-बन्धु ही ब्रज में तेइ दान 'वेद रिचा भई वेद—छीत १५ ।

१८. क. नारि पुरुष कोठ होइ, सृति-श्रुचा' गति सो पारै—सा ११७५ ।

ल. ब्रज-सुंदरि नहि नारि, 'रिचा सृति की सब छाहीं—सा ११७५ ।

१९. क. सिख-बिरहि नारद पद-बंधित 'उपनिषद्' कीरति गाई—परम्य ३५ ।

ल. निर्गुन सगुन आत्मा, रधि सु 'उपनिषद्' गावैं—जैव, भैरव, पृ १२७ ।

२०. क. बह 'वेद-उपनिषद्' गावैं—सा ११२२ ।

ल. सूर स्वाम तुम अन्तरात्मी 'वेद-उपनिषद्' गावैं—सा ११२३ ।

२१. क. हरि बिधि 'वेद-मारग' सुनो कपड लखि पति पूजा करौ—सा ११९ ।

ल. 'मयादा' छौंजन सकही की लोक वेद उपहास' सही री—परमा ७२४ ।

स गीता—‘श्री मद्भागवद्गीता’ का उल्लेख अष्टाध्याय-काव्य में ‘साक्षी’ रूप में, कही अकेले हुआ है^{११} और कही ‘वेद’ के साथ^{१२} ।

ग श्रीमद्भागवत तथा अन्य पुराण—अष्टाध्याय काव्य में सबसे अधिक उल्लेख ‘श्रीमद्भागवत’ का हुआ है जिसके कर्षा के रूप में व्यास का उल्लेख सुरवास ने किया है^{१३} । सेतूसे ग्रंथ में बारह रत्न होने की बात भी उन्होंने लिखी है^{१४} । वस्त्रो रचना के आधार की चर्चा भी सुरवास ने की है^{१५} । ‘श्रीमद्भागवत’ के वक्ता श्रीवा के रूप में परमह, ब्रह्मा, नारद, व्यास, शुक्रदेव, परीक्षित, सूत-शील, विदुर आदि का उल्लेख भी ‘सूरभागर’ में मिलता है^{१६} । नरवास ने ‘श्रीमद्भागवत’ को ‘निगम-सार’ कहा है^{१७} और सुरवास ने उसे वेद तथा गीता के समकक्ष माना है^{१८} । सभी अष्टाध्यायी कवियों ने ‘भागवत’ के माहात्म्य का बखान बड़ी बड़ा से

ग परमानन्द ‘बड़ भारग की मरझवा गर दू—परमा ७२९ ।

२२. क तब बारह रचित मुनासो । कबो हरि जू जो ‘गीता’ गावो—सा १-२८६ ।

न साक्षि तत् ‘गीता’ हरि बीन्ही गुन क मर करायो—नारा ८४५ ।

२३ ‘गीता-बद-भागवत’ में प्रभु, यो बोले हैं शाय—सा ११६५ ।

२४ अंतरदाह उ मिथ्यो व्यास को हक चित है ‘भागवत’ किछ—सा १-८२ ।

२५ व्यास करे मुकदेव सौ हाइम रत्न बनार—सा १२२५ ।

२६ मैं अकसत बानी विहि बार । तू मे ‘चारि स्लोक’ बिचार ।
हैं विचारत हैं के जान । ऐसी मोति कसो भगवान ।
‘ब्रह्मा’ सो ‘नारद’ सो कह । ‘व्यास’ सोर ‘नारद’ सौ लहे ।
व्यास कसो मोली बिरतार । भयो भागवत’ पा परभर ।
सोई सब मे लोगो मानो । तरे हरे न मंगल रत्नी ।
‘मूल भागवत’ के पर पारि । तूर भली विधि हरे बिचारि—सा २१७ ।

२७ क भीमुर ‘चारि स्लोक’ हए ब्रह्मा को समुमर ।

‘ब्रह्मा’ ‘नार’ सो कह, ‘नारद’ व्यास मुनार ।

‘व्यास’ करे मुकदेव सौ हाइम रत्न बनार—सा १२२५ ।

न व्यास कसो को मुक सो गार । कहीं मो मुनी मंत बिद लाग ।

व्यास पुत्र बित बटु तप कियो । तब मारनन बटु बर दियो ।

हैं पुत्र भक्त धनि जानी । साक्षी जग में बने बहामी—सा १-२९७ ।

१८. ‘श्री भागवत’ शुभ नाम परम धर्मराम, परम गति ।

निगम-सार मुमुक्षु बिना दुः-कृपा खगम धर्म—नंद रास, ४ १२५ ।

१ ‘गीता’ बड़ भागवत में प्रभु यो बोले हैं शाय—सा ११६५ ।

किया है^१ । परमानन्दवास की सम्मति में यदि 'भागवत' पुराण और गोपियों का प्रेम न होता तो सब 'भीषङ्-पंथी' हो जाते^२ और श्रीवत्सामी का मत है कि जब तक 'श्रीमद्भागवत' के कथा-रस में जन-समाज की रुचि है तब तक 'कलियुग' ही हो नहीं सकता^३ । इसीलिए सुरवास कहते हैं कि यदि नर-अश्व पाकर 'भागवत' नहीं सुनी तो जीवन में किया ही क्या, अर्थात् सारा जीवन व्यर्थ ही हो गया^४ ।

अष्टादशी कवियों में सुरवास ने श्रीमद्भागवत का आधार लेकर काव्य-रचना करने की बात कह पद्यों में लिखी है^५ । परंतु इतना होने पर भी 'सुरसागर किसी भी दृष्टि से 'श्रीमद्भागवत' का अनुवाद नहीं है इस महत्वपूर्ण प्रबंध से केवल कुछ कथा-सूत्र ही सुरवास ने लिखे हैं । हाँ, नंदवास ने अथर्व 'भागवत' का अनुवाद किया था जिसका सफ्यरण च्छोक चन्होंने 'विराम-स्फुट' के आरंभ में कर दिया है^६ । अन्य कवियों में गोविंदवत्सामी के कुछ पद्यों पर 'भागवत' का प्रभाव इतना

१ क 'श्री भागवत' सुनै जो कोइ । तार्को हरि-पर प्रापति हो^१ ।

×

×

×

२ सुनै 'भागवत' जो चित लाइ । हर सो हरि भवि भव तरि जा—सा १२१ ।

३ 'श्रीभागवत' सुनै जो हित करि । तरे सो भव कल पार—सा १-२११ ।

४ 'श्रीभागवत' सकल सुनि निठ इन तनि चित कहूँ । अनत न लाऊँ—परमा ३१ ।

५ जो गोपिनि को प्रेम न होती । सब भागवत पुछन^१ ।

तो सब भीषङ् पंथहि होतो कथत गमेश जान—परमा ८२४ ।

६ जब लगि 'श्रीभागवत' कथा रस तब लगि कलियुग नाई—दीप ४२ ।

७ नर तैं अश्व पाइ बह कीनी ।

श्रीभागवत सुनी तहि अवननि^१ । गुन गोविंद नहि बीनी—सा १-१५ ।

८ क कहीं सु कथा, सुनी चित धारि । हर क्यौ 'भागवत'नुसारि—सा १२८५ ।

९ सूर क्यौ क्यौ कहि सके, अश्व-कर्म अथतार ।

करे कहुँ गुन-कथा तैं 'श्रीभागवत'नुसारि—सा २१६ ।

१० य तिन हित जो जो किम अथतार । क्यौ सूर भागवत'नुसारि—सा १-२ ।

११ कर्म के मयौ कपिला'अतार । सूर क्यौ भागवत'नुसारि—सा ११२ ।

१२ तार्को मयौ बच अथतार । सूर कहत भागवत'नुसारि—सा ४-२ ।

१३ बरन्दी रिपभेद-अथतार । सुरवास 'भागवत'नुसारि—सा ५-२ ।

१४ सुक मय सौ क्यौ कहि समुझयौ । सुरवास एवहि कहि गावौ—सा १-८ ।

१५ परम विविध निज इक रहे हृदय चरित-मुखो नो चरि ।

अधिक है कि वह इसके तद्विषयक भाष्यों का अनुवाद ही जान पड़ता है^{१९} ।

‘भामह्यागवत’ के अतिरिक्त सत्रह पुराण और माने गये हैं^{२०} जिनका उल्लेख अष्टाध्यायी कवियों ने कभी तो केवल ‘पुराण’-रूप में अपने काव्य में किया है^{२१} और कभी ‘अथर्व पुराण’ कहकर श्वेदव्यास की उनका रचयिता बताया है^{२२} । श्वेदों के साथ ही ‘पुराणनि’ का उल्लेख अष्टाध्याय-काव्य में हुआ है^{२३} ।

ठिन कहो इसम स्कंध सु चाहि, भाषा करि कुछ बरनौ ताहि ।

—नंद, वराम, पृ १६९ ।

१६ क. यही पिय, कैस मृदुल चरन चरनि ।

गिरि की कौकरी अति कठिन तन झंकुर रसनाचर विधिहि,

सुधि-सुधि करि-करि छतिनीं बरनि ।

सरसि तुल्यत गरम की सिय मुसत हमारे कठिन डर

सहसा ही न बरि सक उरनि—गोविं १५७ ।

क. शरदुदाशय साधुजातस्तसरसिजोवरभीमुद्य ब्रजा ।

×

×

×

बते सुभातकरशाम्बुद्ध स्तनपु मीठा शनै शनै प्रिय बधीमहि कर्कशेयु

—‘भामह्यागवत’ वराम स्कंध, अ ११, श्लो २ और २६ ।

ग. वेनु बज्जवत री मोहन कम ।

बाम कपोल मुख पर बरि कलानित मुख रस चपल दर्शकल ।

स्निग्धस्य अचर सुधारस पूरत रंज मृदुल बौगुलीबल—गोविं ४२ ।

घ. मोक्षत श्योम किमान बनिता कश्चित नीबी सुखी न अचल—गोविं ४२^१ ।

ङ. बामबाहुकृतबामकपोलो वक्षिगतभ्रूरचरपितकेशुम् ।

कोमलांगुलिमिश्रभित्तमार्गं गोप्य ईरवति मय मुकुन्द ।

श्योमचनबनिता तह मिश्रैर्विश्रितस्तदुपधार्य सलभा ।

काममार्गैश्चतमर्षितविषा अमर्मा ययुरपस्पृतनीष्वा ।

—‘भामह्यागवत’ वराम अध्याय १६ श्लो २१ ।

१७ अथर्व पुराण ये हैं—ब्रह्म पद्य, विष्णु, शिव, भामह्यागवत, नारद मार्कण्डेय अग्नि, मध्व ब्रह्मवैवर्त शिंग बराह स्कंद, वामन, कूर्म वस्य गरुड और ब्रह्मांड—लेखिका ।

१८. तैं मर का ‘पुराण’ सुनि कीना । अनपापनी भगति नहिं तपभी भूले बान न बीना ।

—परमा १६ ।

१९. बहुरि ‘पुराण अथर्व विष’ । पै तठ सति न चाहि द्विष—छा १२१ ।

२०. क. ‘वेद पुराण भी भागवत’ भाले करत भगत मन मापी—परमा ८२१ ।

अथर्व पुराणों में से 'श्रीमद्भागवत' के अतिरिक्त केवल 'पद्म पुराण' का उल्लेख परमानन्ददास के एक पद में मिलता है^{५१} ।

घ अन्य ग्रन्थ—इस वर्ग के ग्रंथों में प्रथम है 'महामारत' जिसका ज्ञान सूरदास ने किया है^{५२} । दूसरा उल्लेख है 'शास्त्रों' का गिनती संख्या 'सह' होने की बात 'सूरसागर' में कही गयी है^{५३} । हरिपद में चित्त लगाना ही सूरदास ने सभी 'शास्त्रों' का सार बताया है^{५४} । 'तंत्र' और 'सतकोटि रामायण' का उल्लेख 'सायबड़ी' में मिलता है^{५५} । अष्टछाप-काव्य में उल्लिखित अंतिम ग्रंथ है 'अमरकोश' जिसके आधार पर नन्ददास ने 'मान-मंजरी' नामक 'शब्दकोश' का निर्माण किया था^{५६} ।

ख बड़े 'वेद-पुराण' कितु कितु सौंम सब परमात—परमा ८९५ ।

ग. है बाप सब कोऊ अपने जाहि 'वेद पुराण-बलाने'—परमा ९२९ ।

घ 'वेद पुराणनि' लोभि के, नहि पायो गुन एक—नंद मँबर, पृ १२७ ।

४१ 'पद्म पुराण' क्या यह पावन बरनी प्रति बाराह कही ।

तीर्थ महातम जानि जगतबुद्ध सौ परमानन्ददास लही—परमा ५७९ ।

४२ क मन्त्रमन्त्र भी जादवराइ ।

मीनम को परतिष्ठा रखी अपनी बचन फिराइ ।

'भारत' माहि कथा यह बिलुप्त कहत होइ बिस्तार—सा १२९७ ।

ख फिरि प्रीतिही भवन में आए श्रीहरि लजा रखी ।

'वेद पुराण तंत्र भारत' में कही बहुत बिधि भाली—सारा ७७ ।

४३ सार वेद बारों को ओइ । 'ब्रह्म सस्त्र' सार पुनि सोइ ।

सर्व पुराण माहि जो सार । राम-नाम में पकवौ बिचार—सा ७-९ ।

४४ तब स्यु आसिक रिधि सकल रहे हरि-पद चित लाइ ।

'सर्व सात्व को सार' सार इतिहास सर्व जो—सा ११७५ ।

४५ क वेद-पुराण-तंत्र-भारत में कही बहुत बिधि भाली—सारा ७७ ।

ख व्यास पुराण प्रगट वह माझ्यो 'तंत्र' ज्योतिषिनि जान्यो—सारा १९१ ।

ग रामचरित बरनन के कारण बास्वीकि अचतार ।

तीनों लोक भयं परिपूरन रामचरित सुनसार—सारा १५८ ।

घ. सतकोटी रामायन कीनों तक न लीन्हो पार ।

कसो बलिष्ठ सुनि रामचन्द्र सौ 'रामायन' ठगार—सारा १५५ ।

४६ सुमति सकल नहि संस्कृत अन्यो चाहत नाम ।

तिन लागि नन सुमति क्या रची नाम की दाम ।

समीक्षा—उपरोक्त समी प्रथ संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं और जिस रूप में उनका उल्लेख अष्टाध्यायी कवियों ने किया है उससे यह मही ज्ञान पड़ता कि उन्होंने समी का विधिवत् अध्ययन किया होगा। इस दृष्टि से नंददास का कार्य अवरय उत्प्रेक्षणीय है जिन्होंने 'भीमद्भागवत्' और 'अमरकोश' का बहुत अधिक व्यापार लेकर 'वराम स्तंभ' और 'नाममांसा' की रचना की। धुरदास ने 'भागवत-नुसार' काव्य-रचना का उल्लेख करते हुए भी केवल कुछ कथा-सूत्र ही बसते लिये। हाँ, वेद, पुराण, गीता आदि से संरक्षित, उन कवियों के उल्लेखों से इतना अवरय स्पष्ट होता है कि वे जिस वातावरण में रहकर काव्य-रचना करते थे, उसमें इनकी चर्चा बराबर हुआ करती थी और यही उक्त मंथों के प्रति इन कवियों की कला का कारण है।

२ कला-संबंधी विचार—

'कला' से तात्पर्य यहाँ 'ललित कला' से है जिसके मुख्य पाँच भेद हैं— वास्तु, मूर्ति, चित्र मंगीत और काव्य-कला। इन्हीं के सर्वथ में अष्टाध्यायी कवियों के विचार यहाँ दिये जा रहे हैं।

क वास्तुकला—अष्टाध्याय-काव्य में मुख्यतः राम और कृष्ण के उन भवनों की चर्चा है जो 'वास्तुकला' के सर्वोत्कृष्ट व्याकरण कहे जा सकते हैं। कंस की राजधानी मथुरा में कंचन के आवास होने का उल्लेख परमानंददास ने किया है^{४०}। इन्द्रावन, मथुरा, द्वारका, समी स्थलों के भवनों के साथ 'अमरकोश' और भरोसे या 'गवाक्ष' और सिद्धिकियाँ होने की बात भी अष्टाध्यायी कवियों ने लिखी है^{४१}।

गुपति नाना नाम की 'अमरकोश' के माह।

मन्वन्ती के मान पर, मिली अर्थ सब आह—नंद मान पृ ११।

४० मथुरा देखिये नंदनवन।

'मले अवात रचे कंचन के' केसो कंस-निर्कंदन—परमा ४४४।

४१.क 'अजनि ते सृष्टि पिबन्धरी, रंगि गई बालरि महल अटारी—ता २८ १।

क लाल गुलाब के लीम मगोहर 'अजनि' की कृति मारी—गोवि १४५।

४२.क कोई ठहै उमड़ि 'भरोसा' अंकित जनक नगर की नारि—सारा १७।

क किनु-छिनु अंकित 'भरोसा' पैली—गोवि १३२।

ग देखो स्थाय 'अवाक्ष' पैम है मयति एक दधि मीरी—सा ८८१।

मयनों के 'कैंगूरों' का सम्बन्ध अनेक स्थलों पर हुआ है^१ और उनमें 'मयिखलम' तथा 'मयिचीक' होने की बात भी कही गयी है^२। ऐसे मयनों की वास्तुकला का अश्विषित सर्वोत्तम उदाहरण सुरवास के निम्नलिखित बर्यून में मिलता है—

दिन शरवति देवत आशत ।

विष्णुम स्फटिक पथी कंचन लवि, मनिमय मंदिरे बने बनावत ।

बिठे ठिठे नर-नारि भीन लग, सबहिनि क प्रतिबिंब दिखावत ।

बस पल रंग विविध बहुत विधि अलोकित आनंद बढ़ावत^३ ।

वास्तुकला के आवर्त-रूप में उपस्थित ऐसे मयनों को ऐस्तक सुर-मुनि का मोहित होता भी सुरदाम ने कहा है ।

त मूर्तिकला—अष्टछापी कवियों के समय में मथुरा की मूर्तिकला कितनी उत्कृष्ट थी, इसका परिचय उत्खनीन मंदिरों में निर्मित ऐसी-ऐसी-ताओं के साथ-साथ अन्यान्य सुन्दर मूर्तियों से लगता है^४। श्रीकृष्ण राधा आदि की विविध लीलाओं तथा माध-मंगिमाओं का माधपूर्ण और सजीव-जैमा अंकन उस युग की मूर्तिकला की ऐसी विशेषता है जो आज भी वराक के चित्त की मुग्ध कर देती है। अष्टछाप अथवा सत्सर्वंधी बर्यून बहुत कम हैं, केवल 'पाहन की पूतरी'-जैसे सम्बन्ध कही कही मिल जाते हैं^५ ।

१ घर-बार 'खिरकीन' है भीकति अति आधुर पुनक्ति मन—गोवि ११ ।

२ क सननि हुनत रहत बाको निव सो वरसन मये नैन ।

कंचन कौट कैंगूरनि की लवि मानहु बैठे मैन—सा १५५१ ।

३ कौणो सिद्ध कैंगूरा हरिनी लंक आगम अनयो—परमा ११० ।

४ क आहु सखी 'मनि लम' निष्ट हरि जई गोरस की गोरी—सा १८८५ ।

५ क केत मन्वी 'मनि लविता चौक में'—बद्य कीर्तन, माग १ पृष्ठ ४ ।

६ 'सुरसागर' दशम स्कंध, पद ४१५५ ।

७ Besides the images of gods goddesses, incarnations of Vishnu in ten forms, the Mathura Sculptors were successful in incasing images of persons—P K Acharya Indian Culture and civilization page 207

८ 'पाहन पूतरी' मं, नैन न बरति और जरति कहाँ तैं—सा १८८८ ।

ग चित्रकला—अष्टाद्व्यापी कवियों ने चित्रकला के संबंध में बसताऊ ढंग से ही कुछ संकेत किये हैं। सूरदास की एक गोपी मन बहलाने के लिए जब बीसा बजाती है तबसे सुनकर चंद्र-रथ के मृग मुग्ध होकर स्थिर रह जाते हैं, तब सिद्ध का 'चित्र' बनाने का प्रस्ताव सामने आता है जिसे देखकर मृग शीघ्रता से भाग बलें और दुस्वामिनी रात्रि का अंत हो जाय^{५५}। श्रीकृष्ण की विविध लीलाओं को गाना कर्णों के कैल-भूटों आवि से अंकित करना^{५६} भी चित्रकला का ही एक सामान्य रूप कहा जा सकता है जिसकी और सूरदास ने एक पद में स्फुट किया है^{५७}। इसी प्रकार चित्र की पृथरी का उल्लेख जतुर्मुखास ने किया है^{५८}। सूरदास ने 'मीति' के बिना 'चित्र' न लीये या मकने की बात कही है^{५९}।

घ संगीत कला—अष्टाद्व्यापी कवियों ने 'संगीत' का स्थान भी सठ कलाओं में माना है^{६०}। इस कला का संबंध प्रमुख रूप से गायन, वादन और नर्तन तीन कलाओं से रहता है; अतएव इन तीनों के संबंध में स्वतंत्र रूप से विचार करना युक्तिस्ततः प्रतीत होता है।

अ गायन—'नाच' संगीत का मूल है जिसमें चर, अचर, सभी की मोहने की शक्ति होती है और मृग तो 'नाच-मेम' पर अपने प्रायों की बलि तक दे देता

५५. नन एखन को बनु लियो मृग पाके उड़पति न बले।

अति आदर है 'विह' लिखी कर जहि मामिनि को कर न टरे—सा १५४७।

५६. अ विजयनर द्वाठक, 'राधाकलाभ सम्प्रदाय—सिद्धांत और साहित्य' पृ ५८८।

५७. राधा प्यारी क्यौ सभनि सौ सौमि' बरो रो माई।

विदिया बहुत आहीरनि को मिलि गई जहाँ फूल आबास।

× × × ×

कर सौं कर राधा सँग सोमित सौंभी पीठी जाय।

—सूर, कीर्तन, भाग १, पृ २६२।

५८. 'पुठरी सी लिखी पिन नयो मेह नयो मित्र—बल्ल १६।

५९. क ऐसे कहैं नर-नारि।

'बिना मीति पिनकारि' काहे को देखैं मैं कान्ह कहा कहीं सहिए।

—सा १२७३।

क अत किनु तरंग पिन किनु मीतिहि', किनु चेतहि बल्लपाई—सा १६३१।

६ कला जोसटिठ 'संगीत' सिंगार रस, कोक-विधि-बंध प्रगटि मेह से-से रो।

—सा १०५१।

है^{११} । श्रीकृष्ण की मुरली के मोहक स्वर की सुनकर गोपियों का घर-द्वार की सुधि भूल जाना नाद-शक्ति के प्रभाव का प्रत्यक्ष उदाहरण है^{१२} । संगीतज्ञान के नाद-पञ्च को दृष्टि में रखते हुए आष्टजापी कवियों ने अपने ग्रन्थ में 'ग्राम', 'मूर्च्छना', 'तान', 'पद्म'^{१३} आदि अनेक पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है^{१४} । 'मूर्च्छना' आदि के मूल 'सप्तस्वरों' या 'भरगम' को साधकर ताल-स्वय की गति अपनाने का क्रम सुरदास ने बताया है^{१५} । गति-भेद में सप्त स्वरों के मिलाने से स्वर संधान की बात कृष्णदास कहते हैं^{१६} । कुंभनदास और चतुर्भुजदास^{१७} तथा

११ क. जैसे माल 'नाद-रस सारेण बजत बहिक बिन बान—सा १ १६ ।

ख बचन रसाल सुरति और मूली सुनि बन 'मुरलीनाब' कुरंगी—परमा २४६ ।

१२ मदन रबन की सुधि न रही तनु 'सुनत सम्भ' बह बान—सा २४ ६ ।

१३ क. 'ग्राम' संगीत के मूल स्वरों के समूह या छप्रक—स, रे ग म, प, ध, नी—को कहते हैं । एक ग्राम से दूसरे ग्राम तक पहुँचने में स्वरों का आरोह-अवरोह ही 'मूर्च्छना' और उन स्वरों का कलापूर्ण विस्तार संगीत में 'तान' कहलाता है । 'तान' का उपयोग गायन-वैचित्र्य की दृष्टि के लिए किया जाता है—लेखिका ।

ख 'रङ्ग' पुराण के काशी छंद में सात स्वर, तीन ग्राम, इक्कीस मूर्च्छना उनचास तान एक ही एक ताल छः राग और प्रत्येक राग की पाँच पाँच पत्नी रागिनियों का उल्लेख हुआ है । फिर यह भी कहा गया है कि कहीं कहीं राग रागिनियों की कुल संख्या पैंसठ है—अन्धधराय 'प्राचीन-भारतीय मनोरंजन' पृ ६ ।

१४ क. तीन ग्राम इक्कीस मूर्च्छना, कीटि उनचास तान ।

सर्व कला म्युत्पन्न सुधर अति यह समसरी को बान—सा २५५१ ।

ख छम सुर ठीनि ग्राम, इक्कीस मूर्च्छना आइत मित मति राग मन्ध रंग रंग पक्षो सरगम प ब नि सा स स स स न न न न ब ब न ब प प प प म म म म ग ग ग गी री सा सा—गोवि ४२१ ।

१५ सरगम सुनी के साथि छम सुरनि' गाइ ।

अतीत अनागत संगीत बिज तान मिलाई ।

मूर तालउब रुस्य पाइ पुनि मूर्दंग बजा—सा २५२१ ।

१६ छम सुर गति भद मिलवत बनु सुरत संधान—कृष्ण हरन ३ ।

१७ क. ठरप ठिरप सेत तान नागर नागरी ।

वरियम' पध-बनि-गम-यबनि, उपरित छम सुरनि—कुंभन ३५ ।

ख मुत्तर मधुकर निकर मिल मधु सप्त मुर अपर पल्लव कुनिन सुरनि धमिरधमिनी ।

—चतु ३२ ।

गोविन्दस्वामी^{१३} ने भी 'सप्त स्वरों' का उल्लेख किया है।

संगीत के मूल राग छह माने जाते हैं—मैरव, कौशिक, हिंदोल, दीपक, मेघ और भी। कहीं-कहीं 'कौशिक' के स्थान पर 'मालकोप' का नाम मिलता है। रागिनियों की संख्या छठीस बतानी गयी है जिनका सूत्रास ने भी उल्लेख किया है^{१४}। पट्टमुजवास के 'पटञ्जलु वार्ता' नामक ग्रंथ में ३६ रागिनियों के नाम दे बताने गये हैं—मलार, ललित, पंचम आसावरी, मैरव, मालव, टोड़ी, कन्नय्य, गुर्जरी, मालवा गौड़ी, बिलाकल, धनाली रंगीली खंभाच, वैराज, कन्हरी, गौड़ मलहार, केदारी कट्मंजरी, रामकली, गंधार, बराड़ी कुंकुम, कामोद नट, गुनकनी, माधवी, वैस, विभास, हास, काफ़ी, सोरठ, ईमन, जैमवंती और सारंग^{१५}। 'सारंग' में ३६ राग-रागिनियों के ये नाम गिनाये गये हैं—ललित पंचम, लट, मालकोप हिंदोल, मेघ, मालव, सारंग, नट, सावंत, भूपाली, ईमन, कन्हरी, कड़ाला नायकी, केदारी, सोरठ, गौड़मलार, मैरव, विभास बिलाकल, देवगिरि, वैराज गौरी, भी, जैतभी पूर्वी टोड़ी, आसावरी, रामकली गुनकनी सुभरई, जैमवंती, सूहा, सिन्धूरा और प्रमाती^{१६}। इन दोनों सूचियों में दिये गये रागिनियों के नामों में जैसा अंतर है, वैसा संगीत-शास्त्रियों में सदा से रहा है।

६८. पञ्च रिपम गंधार 'सप्त सुरनि मविम तार लेत म म न त त त होरी।

—गोवि ६३।

६९. 'सबो राग छठीस रागिनी' इक इक नीके गावै री—सा १२९८।

७०. भी प्रमुत्पात भीतल के 'अष्टछाप परिचय' पृ ३६४ में उद्धृत 'पटञ्जलु की वार्ता' पृ १९।

७१. ललित ललित बज्जय रिभ्रवति मधुर बीन कर बीन।
जनि प्रमात राग पंचम पट मालकोप रम भीने।
सुर हिंदोल मध मालव पुनि सारंग सुर नट जान।
सुर सावंत भूपाली ईमन करत कन्हरी गान।
जैत आहाने क सुर सुनिवत निपट माधवी बीन।
करत बिदाग मधुर कंवारी सफल सुरनि मुन बीन।
सोरठ गौड़ मलार सीहिनी मैरव ललित बजायो।
मधुर विभास मुनछ बेलावत रंजति अति मुल पायो।
देवगिरि देनाथ देव पुनि गौरी भी सुगरास।
देवगिरि अष्ट पूर्वी टोड़ी धानावरि सुलरास।

एक दो विशिष्ट स्वराओं के अतिरिक्त अष्टछाप-क्रम के अनेक पदों में विभिन्न राग-रागिनियों का सम्मिश्रण हुआ है, जिनमें से प्रमुख के नाम अक्षरक्रम से ये हैं—झाँरी, असावरी या आसावरी, ईमन, कान्हरो काफ़ी, केसारी, गुडमहार, गूजरि, गौड़ी, गौरी ठोड़ी, नटनायक, मलार, मल्लार मारु, मालव या मालवा, विमास, विमावल, श्री, सोरठ या सोरठी आदि* ।

रामझूरी गुनझूरी कटुकी सुर सुपरह गाये ।

जे-जेवती जगत मोहिनी सुर सौ बीन बजाये ।

सुधा सरस मिठात प्रीतम मुख सिंधु नीर रख मान्यो ।

जनि प्रभात प्रभाती गावो मोर मयो दोऊ जान्यो ।

—सारा १ १२ स १ १८ तक ।

११. क. अन बैरुरिया पालि निरुट पुर, राग 'झाँरी' गढ़—सा १२१७ ।

ख नीकै बन्यो राग 'आसावरी'—परमा २५ ।

ग. सुर सारंगत 'भूपाली ईमन' करत कान्हरो गान—सा १ ११ ।

घ राग 'कान्हरो' सप्त सुर रागवत गावत सीत रसाल—गोविं २११ ।

ङ 'काफ़ी' राग मुख गावै मुरली बजाइ री—सा २५८७ ।

च गावत 'केसारी' राग सप्त सुरनि सारै—कुमन १४ ।

छ. त त त त त बेइ-बेइ कटि गावत 'केसारी' राग—गोविं १४ ।

ज. राग रामिनी संनि मिठाई गावै गुड मलार—सा २२७९ ।

झ. 'राग गूजरि' समुद्र तांडव सात्य कला निबान—कृष्ण इत्य १ ।

ञ. वेदु पालि गहि मोकी तिलावत मोहन गावन 'गौरी'—सा १८७१ ।

ट. कन तें आवत गावत 'गौरी'—नंद पदा ११९ ।

ठ 'गौरी' राग अलापत गावत मधुर-मधुर मुरली बजावै—चतु ८५ ।

ड 'गौरी' राग अलापत गावत कहत माधवे बोल—परमा २२१ ।

ढ सुही सारंग राग 'ठोड़ी'—सा १८११ ।

ण बहुत प्रसन्न भए पिय प्यारी ठोड़ी राग वेदु धरि गावो—चतु ११ ।

त गावत 'नट नायकन' राग कुवति कन लेखत फाग—चतु ७७ ।

थ. गावत 'नट नायकन' राग मुदित बेत पैन—कुमन ७४ ।

द तत्पेई, तत्पेह, तत्पेई, तत्पेह औरन राग मुरली बजावै—कृष्ण, चप

गीतल, ११ ।

ध. पहुँ सिधि राग 'मलार' सप्तसुर मगन भए सब गावत—गोविं १८ ।

न परवत मगन रामिनी कौवति राग मलार' बमाए—चतु ११९ ।

प. तन मान सुगान गावै जम्बी राग मल्लार—कुमन १९ ।

मुरझ या मुरंझ, रंज आदि का उल्लेख हुआ है^{८१} ।

३ ताल-बाध—पीतल तौबे या लकड़ी के बने वे बाजे इस वर्ग में आते हैं जो परस्पर पीट करके या अन्य किसी वस्तु से मधुर स्वर उत्पन्न करते हुए बजाये जाते हैं। अष्टछाप-छाव्य में उल्लिखित करवाल, गिरगिरी, पंढ या पंटा, भ्रूम, ८१

८१ क बीना भ्रूम पञ्चाठन आठन और राजसी मोग—सा १-७५ ।

ख बाजत 'आत्म' उपंग बाँसुरी, मुरंग पंग—छीत ५४ ।

ग. बाजत ताल मुरंग भ्रूम डफ मुरली मुरज 'उपंग'—परमा ३८८ ।

घ बाजत ताल मुरंग 'उपंग' जु बाँसुरी—चतु ७ ।

ङ वेतु मुरझ उपपंग 'पंग' मुल पलत विविध सुरताल—परमा २४८ ।

च मधुर रंज बाजत मुल 'पंग'—चतु ८६ ।

छ. बाजे ताल मुरंग भ्रूम 'डफ' मधि मुरली धुनि चोरी हो—गोवि १२४ ।

ज. संल, बंल भ्रूम, 'डफ मुरंग डोलना—कुंभन ७४ ।

झ. हर हंसत 'डमक' बजाइ—सा १०-१७ ।

ञ. बिमबिमी 'पटह डोल डफ' बीना मुरंग पंग खर हार—सा २५ १ ।

ट लौड़ी के घर 'लौड़ी' बाजी जल बक्यो त्वान अनुपान—सा ३ ६५ ।

ठ डाकिन मरी माचे गाबै, होई 'डाङ' बजाई—सा १ १७ ।

ड नवपुर बाजत खन्ही के घर डोल 'दमामा मेरी'—परमा २५५ ।

ड 'धुनुमी' बाजे गहगही रंग मीमी ग्वालिनि—सा २८१७ ।

घ 'मेरि दमामा बाँसा कोऊ कमू न सँभार—गोवि ११८ ।

ठ 'डोल निहान धुनुमी' बाजत—चतु ८६ ।

घ. गल गरमो गोकुल में बैठे गरम 'निहान' बजाई—परमा ८६७ ।

ङ भ्रूम, बीन, 'पलावज' किछरी डफ मुरंग बजाइए—कुंभन ७७ ।

घ ताल बजावज बीन बाँसुरी बाजत परम रसाल—गोवि १७ ।

न ताल निहान 'पटह' बाजे बँके मधि मुरंग पीतल गिरेमें—गोवि १२१ ।

घ. मधुर लंबरी पटह 'ग्रनल' मिलि मुल पावत रत भंग—साय १ ७५ ।

ङ. बाजत डोल 'मेरि' और मधुर नोबत धुनि पनचौर बजाई—परमा ३ ६ ।

ज. बाजत धुनुमी 'मेरी' पटह नीहान सोहाये—नंद पदा ६ परि, पृ ३६४ ।

झ. बज्ज, मुल 'डफ', बाँसुरी 'मेरिनि' को मरपुरि—छीत ५७ ।

म 'मुरंग' मुरली विविध माध तुलकारी—छीत १३४ ।

घ. बाजत ताल मुरंग बाँसुरी बीना मुरली तान तरंग—कुंभन ७२ ।

र. बाजत 'पंग मुरंग' बाँसुरी 'पटह' भ्रूम भालर मिर चोरी—परमा १३३ ।

ल विधि कऱि विधि कऱि 'मुरंग' मधुर-मधुर गाबै—गोवि ६९ ।

मल्लरी, तार या ताल आदि जाने इसी वर्ग के हैं^{८२}। घालु या पीनी की सोलह कटोरियों या प्यासियों में जल भरकर पचाये जानेवाले 'जलतरंग' वाद्य का भी अष्टधापी कवियों ने उल्लेख किया है^{८३}।

४. नेतर वाद्य—गुरु से फूँककर पचाये जानेवाले बागों को 'सेखर वाद्य' कहते हैं^{८४}। इस वर्ग के बाँगी में अष्टधापी कवियों ने सबसे अधिक उल्लेख 'धुल्ली' या 'बाँसुरी' का किया है जिसे 'धंभी', 'धनु' आदि और भी अनेक नाम देने दिये हैं^{८५}। इसके अतिरिक्त अष्टधाप-ग्रन्थ में उल्लिखित गोमुरग, तूर, महुअरि या महुवरि, मुहर्षंग, बिपाण, शंख राहनाई, सिंगी आदि वाद्य भी 'नेतर' वाद्य-वर्ग के ही हैं^{८६}।

१. बाजत ताल 'मृदंग' अर्थात् 'डक मुरली' धुर्ग—परमा ३८८।
२. दम्भ 'मुरज डक' 'धुब्धी' मन-कर कठताल मुरंग—गोवि १२५।
३. कहुँ दिति तें बाज बज 'दम्भ मुरज डक' ताला हो—गोवि ११७।
४. 'दम्भ मुरज डक बाँसुरी मरिनि की मरपूरि—छोत ५७।
५. बाज बधुत बजावही डक दुब्धी 'कठताल' हो—गोवि ११६।
६. 'कमताल करताल' बजावत मृद मधुर मृद पंग—मारा १७५।
७. मदन मरि अरु राह गिरगिरी मुरमंजल भनवार—ना ७६७।
८. मदन मरि मुरबीन गिरगिरी अर्थात् धुर्ग—पद्म ८।
९. 'धंभ' बजावत बज आन्दवाजे—ना १ २६१।
१०. बजन 'धंभ' ताल बीन भजली नंग मृदंग मुरली—छोत ११८।
११. ताल मृदंग 'अर्थात्' इतिनि मिलि बीना बनु बजावो—ना १२५।
१२. बाजत पंग ताल बीन मलली नंग—छोत ११८।
१३. मंगल बाजन 'मलली ताल—परमा ५६।
१४. बाजत 'ताल मृदंग' बाँसुरी बीना मुरली तार मृदंग—बुधन २।
१५. 'ताल पन्नाबज मरि मंग धुनि गावन—परमा १८।
१६. मुर मुरमंजल जल तरंग मिलि करन मोहिनी मंग—मारा १७६।
१७. 'पन्नाबी मरिनि का मुरग इतिहास' भाग १ पृष्ठ ८७ ६५४-५५५।
१८. महुवरी पंग ओ बाँसुरी बजावत गिरिधर लाल—परमा ३३४।
१९. 'धनु' बरवो कर गोविंद गुननिधान—पद्म १७२।
२०. एह पदह एह भीमुर एह कारभ एह भजली—ना ३८३।
२१. बाजन 'मुर' बरना मिलि गावन लाल पाट बेड़ावो—परमा १६।
२२. शाही बहार पुष कुन देवरी आनंद पुष बजावो—ना १८८।

४ नृत्यकथा—प्राचीन भारतीय कलाओं में 'नृत्य' कला भी प्रमुख स्थान की अधिकारिणी है। इसमें संगीत के ताल और ताल के अनुसार ही पैर की गति होती है, इसी कारण संगीत से इसका अनिष्ट संबंध है। नर्तक की वेशभूषा भी विशेष होती है। 'बीरना' पहनना, 'फैंटा' बाँधना, मृपुर धारण करना आदि उसकी सजा के अंग हैं जिनमें सज्जित होकर नाच और ताल के अनुसार उसके नाचने का विशेष सुरदास ने एक विनय-मय में किया है^{८०}। 'नृत्य' के दोहों के साम संगीत के अनेक पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग सुरदास नंददास, जीतस्वामी और गाबिंदस्वामी के कुछ पदों में मिलता है^{८१}। नृत्य के समय मूर्धन्य आदि बाध बजने की बात भी

घ 'महुचरी' बंग जो बीसुरी बजावत गिरिधर लाल केलि रस—परमा ११४।

ङ सुख बेच मुरली महुचरि' बुनि नीके सख सुनाए—बसु ७४।

च कंसलात कटलात बजावत सुख मधुर 'मुहबंग'—साय १७५।

छ. बेनु बिगान' मुरलि बुनि कीनी रंग सख सहनारै—सा १४७२।

ज. बजत पंटा ठात बीन मजलरी 'मंज'—जीत ११४।

झ. ताल पन्नाबज मरि 'संज' बुनि गावत—परमा १४।

ञ. मुरत निवान सख सहनारै' बाजत है जो बजाए—परमा २७।

ट. ताल मूर्धन्य ठपंग म्हीन डक डोल मरि सहनारै—गोवि १२।

८० अथ मैं नाचौ बहुत गुणाल।

काम-कोच की 'पहरि बोलना', कंठ बिग की माल।

महावीर क मृपुर बाजत निग सख रसाल।

भन भोषी मन भयो पन्नाबज, चलत असंगत पाल।

गुप्ता 'नाद करनि पट भीतर नाना बिधि हे ताल।

माघ की कटि कैटा बाँधी, लोभ-तिलाक द्विती माल—सा ११५१।

८१ क होका होकी शरथ करें, रीझि-रीझि शोक मरे।

ता ता, येर येर ठपटत हैं हरदि मन—सा ११४९।

ग. बेनु मधुर बुनि बोलत, येर-येर संगति नाच नचाए—सा ११५७।

ग. तन येर ता ता येर मख मकल उर

उरथ तिरप गति बरे पग की बटक—नंद, परा, २ १११।

घ नागर नंदलाल कुचैर औरनि मंग नाये।

मृज्ज का किजनि बल मृपुर पग नाये।

उरथ तिरप मलय भा करत परन नाये।

बार-बार हरनि निरति बंजन गति रीने—जीत ८।

इन कवियों ने लिखी है गिनती ध्वनि के अनुसार ही 'श्रुत्य' बताया है^१।

रासलीला के नृत्य का विस्तृत वर्णन सभी अष्टाङ्गापी कवियों ने किया है ।
कृष्णदास ने 'शाङ्ख्य' और 'लास्य' नृत्यों की भी उसी प्रसंग में वर्णन की है ।

सर्वाङ्गा—गायन, वादन, और भृत्यकला-संबंधी अप्रत्यापनी कवियों के जो अवतरण ऊपर दिये गये हैं उनको लेकर यद्यपि तद्विषयक पारिभाषिक शब्दों और सामान्य बातों की ही चर्चा की गयी है, तथापि उनसे ही प्रत्यक्ष है कि संगीत के इन तीनों अंगों का उनको असाधारण ज्ञान था। इसके फलस्वरूप ही उनके गीत पद्यों

[illegible]

२५ सुर ठालाऽह नृत्य प्याह, पुनि मूर्दंग बज्जहि—मा ११५, १ ।

न चतुष्टयं राम रंगा रमिष्ठ एव भवेत् ।

पुनःप नन गति सेत प्र प्र स त नन यइ यइ आग्रत मूर्दगा ।

वाला तंत्र विघ्नरी अथवा मा' तैसीए डठत धुनि सरम उपंग—गोवि ५६ ।

ੴ ਸਿਰੀਸ਼ ਸਿਰੀਸ਼ ਧੁਗ ਧੁੰਗਨਿ ਰਹਿਣਿ ਧੁਗਨਿ ।

एक चरण कर तो धमे-धमे बहु मृदंग बजाये ।

हमारे घर धन भी बढताल बिबुधि मईनी ।

अपताल में व्यवहार गाँव उपस्थित—गोपि १८।

१. क मम मुरनि की आनि आनेक, नोकै मिलवति रास एक मन मोया पिर की मुरार ।
 एई मुवनि क मेर छपार नागनि कुवरि मिले मपनार बयो नबै संगीत मे ।
 — भा ११८ ।

॥ राम रक्षा बन्ध ॥१॥ बालद-भेदिनी ।

निवर्तन पुस्तकी समूह रागरंग श्रानि कुट्ट—बुधन १।

१. एत मंडल मत्प मंडित मान मोहन अष्टि माहत आदिनी रूप-निपान ।
एतकमल अरन आर अरन आदी भक्ति मुक्त दान भ विष्णु नैननि ही म
ज्ञान—परमा २२ ।

प राम रंग शरण मान्य अरुन्त गति मनु तान—रुमन १६।

८ नरपुत्र स्त्री धनद गुरु भा मासत मित्र द्वै-द्वै धारण—पृ ३१ ।

६१. नादस्य स्थानं विचार्य कल्पयाम्यस्य मूलं स गानं यथा ।

— ୨୮ — ବାମନ-ଋଷି ମହାବିଜୟ ଚଉତିଶା ।

का संगीत-मैमियों में बहुत शीघ्रता से प्रचार हो सका जिससे प्रजमात्र के क्षेत्र-विस्तार में भी बहुत सहायता मिली ।

३ विग्राम—साधारणतया गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के अतिरिक्त मीमांसा, रसायन वनस्पति, प्राणि, भूगर्भ आदि शास्त्रों की गणना 'विज्ञान के अंतर्गत' की जाती है । अष्टाद्वी कवियों ने इनमें से सर्वाधिक वर्णन 'ज्योतिष विज्ञान' का किया है । नंददास ने तो 'ज्योतिष शास्त्र' को 'अतीन्द्रिय ज्ञान' कहा है^{११} । 'ज्योतिषी' का मुख्य कार्य जन्मपत्र आदि बनाकर लग्नफल बताना, विभिन्न संस्कारों और मंगल-कार्यों के अवसर पर उनके लिए शुभ 'मुहूर्त' शोधना आदि कहा जाता है । सुरदास ने कृष्ण के जन्म के अवसर पर नंद जी के यहाँ 'आदि ज्योतिषी' के आने और लग्न सोपकर तथा 'ज्योतिष गिनकर' फल सुनाने की बात कही है^{१२} । संवत्, तिथि, वार, पक्ष, षष्ठी आदि की गणना करके ज्योतिषी जी रिशु का मण्डप फल बताते हुए कहते हैं कि 'बुध' लग्न में जन्म होने और 'निसिपति' के रूप होने से इनको सर्वत्र 'तन' का सुख मिलेगा । सिंह राशि के दिनकर होने से सफल 'मही' प जीत लेंगे । 'बुध' में 'जम्पा' के 'जोग' के फलस्वरूप उनके अनेक 'पुत्र' होंगे । 'दुष्ठा राशि' से कुछ 'शुक्र' के कारण इनके शत्रु नहीं 'रहने' पायेंगे, स्वतंत्र घर में राहु के फलस्वरूप वे उच्च तथा नीच कुल की अनेक युवतियाँ 'करेंगे' । 'भाम्भ-भवन' में 'मकर' और 'महीसुत' होने से वे बहुत ऐश्वर्य बढ़ायेंगे 'क्षाम' स्थान में 'मीन' तथा 'बृहस्पति' के रहने से इनके यहाँ नवनिधि सर्वत्र बास्त करेंगी । 'कर्म' स्थान का 'ईश' मनीषर' होने से इनका वर्ण स्वाम होगा^{१३} ।

१२. 'ज्योतिष शास्त्र तु अतीन्द्रिय ज्ञान' ताके तुम ही बीज निधान ।

पूर्व जन्म तु सुमासुध करे या करि जंतु जगत संकरे ।

—नंद, दशम ४ २९६ ।

१३ (नंद ३) 'आदि ज्योतिषी तुम्हारे घर की पुत्र जन्म मुनि धायो ।

'लग्न सोधि तब ज्योतिष गनि के' जाहत तुमहि सुनावो—रा १०-८९ ।

१४ नंदत सरम विमाचम भासो जाठै तिथि बुधवार ।

बुध पक्ष रौद्रिनी अर्प निशि हर्षन जोग उदार ।

हरै लग्न उष क निसिपति, तनहि बहुत सुख पैरे ।

षोड सिंह राशि क दिनकर, जीति तबल यदि जोरे ।

पकरै बुध जम्पा की ओ है पुत्रनि बहुत पारेरे ।

चतुर्मुखास ने भी कृष्ण के जन्म के अवसर पर नक्षत्र, ज्ञान आदि ज्योतिष-संबंधी बातों का उल्लेख किया है^{१३}। परमानंददास ने कृष्ण के 'कर्ण-वैष संस्कार' का गुण मुहूर्त निकलवाने के लिए दौ-बार निपुण ज्योतिषी बुझाय जाने की बात लिखी है जो 'गुरुबल', 'तिथिबल', 'नक्षत्र', 'वार', 'घड़ी' आदि की गणना करके मुहूर्त बताते हैं^{१४}। एक अन्य पक्ष में परमानंददास ने कृष्ण का 'हाथ देखकर' ज्योतिषी द्वारा मविष्य फल बताया जाना कहा है *।

अष्टादशी कवियों ने ज्योतिष-संबंधी कुछ पारिभाषिक शब्दों की भी चर्चा की है। उदाहरणार्थ सूरदास की गोपियों 'बाहिनै सूख' होने के धुरे योग के फलस्वरूप दुख पाने की बात कहती है, < तो परमानंददास ने 'व्येष्टा नक्षत्र' को उत्तम और

छठ्यें सुक तुला के सनि सुत सभु खन नहि पैहें।
ऊँच नीच सुवती बहु करिहैं, सतयें राहु परे हैं।
माग्य मवन में मकर महीसुत, बहु ऐह्यर्प बहैं हैं।
शाम-मवन में मीन बुहस्पति, नवनिधि पर म ऐहैं।
कर्म-मवन के इस सनीचर स्वाम बरन तन डहैं—सा १०-८९।

२५. मनुकुल तिलक प्रगट प्रभु गोकुल नंद महरि पर पूत।
बलि मावौ धावौ जुग द्वार पर धर्यति कुबहार।
भालव करन धरु नक्षत्र रोहनी ज्ञानमें जगवाहार।
श्रावस लगन सुभग नवाह्न उदित आपन मिति बेनि—पद ५।

२६. गोपाल के वैष करन को कीजे
गुरुबल तिथिबल नक्षत्र-वार-बलि सुभ परी विचार लीजे।
गनिक निपुण दौ-बार बेठि के मती विचारयो नीकी।
मुहुरत जामें दीय रहति गुन लागर है बीकी—परमा ५१।

२७ क तुनो हो अतीदा धात्र कहे ते गोकुल में एक वीरित धारो।
अपने मुत की 'हाथ दिगावो' वह कहे जो विधि निरमायो—परमा ५८।
न दे अतीस कर घर कर बखौ मुनि बिनात नैनी मुत के गुन।
लौचन चिन्ह दोहैं वे भीषति उबरदाम पावन सुभ बदन।
हरव तन पग देत बहुत गुन भुव संगन या मम नहि कोऊ—परमा ५८।

२८. बहौ कति मानिए अपनी गूढ़।

X X X

गुरदास ब्रजबास बती हम मनैं दामिने लूख।

'जमर-गीत-नार' जपा आपार्य रामचंद्र गुप्त पर १६१।

शुभ बताया है^१ ।

वस्तुतः भारतीयों ने ज्योतिष शास्त्रीय ज्ञान में बहुत अधिक उन्नति की थी जिससे उनके निर्देशित फलों की सत्यता सभी को प्रभावित करती रही है। 'ज्योतिषी' के प्रति भारतीयों की श्रद्धा अब यही प्रमुख कारण है। ज्योतिष शास्त्र का अष्टाङ्गापी कवियों ने इतनी छगन से जो बर्णन किया है वह भी इस बात का द्योतक है कि इस शास्त्र के प्रति भारतीय हिंदू समाज की सबैब से आस्था रही है। आज भी प्रत्येक शुभ कार्य और संस्कार के अवसर पर 'ज्योतिषी' सादर आमंत्रित किया जाता है।

समीक्षा—इतिहास में सुगम्यकला विभिन्न कलाओं की उन्नति के लिए प्रसिद्ध है; विशेष रूप से उस युग की वास्तुकला के नमूने तो आज भी बेसी-बिदेरी कला-पारङ्गियों और सौवर्ध प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। अष्टाङ्गापी कवियों का तत्संबंधी बर्णन पढ़कर ज्ञान पढ़ता है कि अपने युग की कला विषयक प्रगति से वे कवि मसीहोति परिचित थे। यद्यपि अष्टाङ्गापी कवियों के बर्णन से किसी प्रकार की प्रेरणा उस युग के कलाकारों को मिली हो, ऐसा तो निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता परंतु इतना निश्चित है कि कला-संबंधी जिस चरम आवर्धों की कल्पना मानव-मस्तिष्क कर सकता है, उस तक पहुँचने का प्रयास अष्टाङ्गापी कवियों ने अवश्य किया और उसमें जो सफलता उन्हें प्राप्त हुई वह निस्संदेह असाधारण है।

११ 'उत्तम ज्येष्ठ ज्येष्ठा नन्दन' होत अभियेक मगतनि मन मावी—परना ७५ ।

करते हैं कि मल्ल मेरे हैं और मैं मलों का हूँ तथा मलों को सभी प्रकार के संस्कारों से बचाने के लिए नंगे पैर 'घाने' को सर्वत्र प्रस्तुत रहता हूँ * तब अष्टाङ्गापी कवियों का भी समस्त मोह-भाव त्यागकर सबको समान रूप से प्रभु की भक्ति का अभिषेक समझने की उदारता दिखाना ही अपने परमाराध्य के प्रति निष्ठा का परिचायक हो सकता था।

दृष्टिकोण की यह उदारता यों तो प्रत्येक युग में भारतीय संस्कृति का अंग रही है, परंतु अष्टाङ्गापी कवियों-जैसे विदेशी शासनकाल में इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। धार्मिक कट्टरता और शक्ति के अस्त पर एक वर्ग दूसरे को अपने पक्ष पर लाने का प्रयत्न जिस युग में कर रहा हो उस युग में प्रतिस्पर्धा-अन्व वैसा ही संकुचित दृष्टिकोण न अपना कर जहाँ अष्टाङ्गापी कवियों ने अपनी सहिष्णुता का परिचय दिया, वही उन्होंने भारतीय धर्म के उस संकुचित दृष्टिकोण का भी विरोध किया जो जन्म, कुल, गोत्र आदि की दृष्टि से उच्चता और नीचता की मान्यता का प्रचार और परिपालन करके राष्ट्रीय आदित का विष-बीज बोने की प्रेरणा दे रहा था। वास्तव्य यह कि अष्टाङ्गापी कवियों का दृष्टिकोण सांस्कृतिक दृष्टि से इतना उदार था कि धार्मिक भावों के प्रतिपादन और अभिव्यक्त्य के लिए लिख गया कुछ कव्य अपने युग में ही देशी विदेशी भावियों और ऊँच-नीच वर्गों द्वारा पर्याप्त सम्मान पा सका।

२ विदेशी संस्कृति क प्रति दृष्टिकोण—

अष्टाङ्गापी कवियों के प्रादुर्भाव-काल तक इस देश में इस्लामी संस्कृति का प्रचलन हुए लगभग तीन सौ वर्ष व्यतीत हो चुके थे। दिल्ली, आगरा, मथुरा आदि सभी नगरों में इसलाम धर्मानुयायी बहुत समय से बस गये थे और उनकी संस्कृति को बहुत सी बातें जन-समाज में प्रचलित हो गयी थी। परंतु गौड़क, बुन्दालन, गोवर्द्धन आदि स्थानों में जो 'अष्टाङ्गाप' के परमाराध्य की स्मृत्याभूमि थी, इस्लामी

७ हम भक्त हैं, मल्ल हमारे।

मुनि अर्जुन परविज्ञा मरी, यह बात टट न थारे।

भक्त काव लाव विष बरि के चार पिपारे धाऊँ।

अँ अँ भीर परे भक्त हैं तहँ-तहँ बार हुआकँ—का १-२७२।

संस्कृति का प्रभाव अधिक व्यापक रूप में नहीं पड़ सका था जिसके फलस्वरूप अष्टाङ्गापी कवि भी उस प्रभाव से किसी सीमा तक बचे रहे। इसके मुख्यतः पाँच कारण हैं। पहली बात तो यह थी कि उन प्राचीन क्षेत्रों का, कुछ की दृष्टि से, विशेष महत्व न था; जिससे विदेशियों ने उनकी ओर नजरों-जैसा ध्यान न दिया। अतएव जनता के प्राचीन सांस्कृतिक विचार ही उन क्षेत्रों में अधिक प्रचलित रहे। दूसरे, अष्टाङ्गापी कवियों ने अपने को राजकीय प्रभाव से सर्वथा मुक्त रखने का प्रयत्न किया। अकबर ने सूरदास और कुमनदास की एक-आध बार मेंट की बर्चा प्राचीन बार्ताओं में मिलती है; तथापि इन कवियों ने सर्वथा 'संतन को कड़ा सीकरी मो कस'-जैसा आदर्श ही अपनाये रखा, कभी किसी ऐसी बात की कसना नहीं की जिसके लिए उन्हें पनीष्ठ रूप से राजकीय संपर्क में आना पड़ता।

तीसरे, अष्टाङ्गापी कवि अधिक पर्यटनप्रिय भी नहीं थे जो सुदूर प्रदेशों की यात्रा करते समय विदेशी संस्कृति से निकट से परिचित होने का अवसर पा सकते। चौथी बात यह कि श्रीनाथ जी के समकालीन कवियों के जीवन का अधिक भाग व्यतीत हुआ जहाँ हर समय मछि-बर्चा ही होती थी। पाँचवें, उन्होंने श्रीकृष्ण का जो पौराणिक आख्यान लेकर अपना काव्य रचा उसके मूल ग्रंथ 'श्रीमद्भागवत' का पारायण उनके निकट ऐसे नियमित रूप से होता था कि इतर विषयों के सोचने का कभी उनकी अवकाश ही नहीं मिल सका। परिणाम यह हुआ कि अष्टाङ्गाप काव्य का अर्थ और वास्तव्यरूप भारतीय सांस्कृतिक विचारों में ही निर्मित है, विदेशी संस्कृति की छाप कम पर नहीं के बराबर है।

इसलिये संस्कृति का यदि उनके काव्य में कोई रूप दिखायी देता है तो वह मुख्यतः हममें प्रयुक्त मीमांसा, ज्ञानभूषणों, राजों आदि के लिए प्रयुक्त कुछ राज्यों के कवियों में मिलता है। वायिभ्य और व्यवसाय संबंधी अरबी-फारसी के कुछ राज्यों से ज्ञात होता है कि अष्टाङ्गाप-काव्य-काल तक सामान्य वर्ग में जनक प्रचलन हो गया था। इसी प्रकार अष्टाङ्गापी कवियों के काव्य में प्रयुक्त राजस-संबंधी विदेशी राजशाहों की अधिकता भी सूचित करती है कि भारतीय प्राचीन क्षेत्र में भी समकाल प्रवेश हो चुका था। फारसी के 'अरका' राज्यों को लेकर सूरदास की गोपियों का यह कहना कि 'अंधधुम्न सरकार' कैसा और कब तक 'निबहेगी' 'सहाँ उनकी

‘संस्कृति’ की सरलतम परिभाषा है—‘भौत्तिकी-मवारी जीवन-वृत्ति तथा जीवन पर्या’^१। अष्टाङ्गाप-काव्य में चित्रित जीवन-वृत्ति और जीवन पर्या के विविध भ्रमों का ही पिछले पृष्ठों में परिचय दिया गया है। उसके आधार पर सांस्कृतिक चित्रण के संबंध में तीन बातों पर और विचार करना है—१. अष्टाङ्गापी कवियों का भारतीय संस्कृति के प्रति दृष्टिकोण, २. विदेशी संस्कृति के प्रति दृष्टिकोण और ३. सांस्कृतिक चित्रण की दृष्टि में अष्टाङ्गाप-काव्य का महत्व।

१. अष्टाङ्गापी कवियों का भारतीय संस्कृति के प्रति दृष्टिकोण—

भारतीय संस्कृति की सर्वप्रमुख विशेषता है दृष्टिकोण की उदारता। अष्टाङ्गापी कवियों ने भी इस दृष्टिकोण का सर्वत्र समर्पण किया है। उनके आराध्य सब अथम भ्याय गीय, गणिका अजामिल आदि को तारते हैं,^२ सबरी के झूठे कर खाते हैं,^३ बिभीषण-हीमे निराधार में भरत की तरह मिलते हैं,^४ कपट करके मारने आनेवाली बही या पलना को बैकुंठ लोक भेजते हैं^५ और अपनी मच्छ-वत्सलता के कारण किमी की जाति गीत्र कुल, पद स्थिति आदि का ध्यान न करके सबको अपनाते की सर्वत्र सहर्ष प्रस्तुत रहते हैं,^६ तब अष्टाङ्गापी कवियों का दृष्टिकोण संकुचित कैसे हो सकता था ? जब उनके आराध्य स्वयं भीमुर में पीपणा

^१ डा. कलेशचन्द्रनाथ मिश्र, ‘भारतीय संस्कृति’, पृ. ५।

^२ भ्याय अथ गीय, गनिका, अजामिल चित्र-धरन गीतम विधा परति पाता।

—भा. १११६।

^३ सबरी कपट कर तथि, भीठे पाणि गोत्र परि ह्यार्ह।

मृत्ति की बहुत संक न मानी अथ किए तत भार्ह—भा. १११।

^४ एतन भारि की अनुक विभीषन ताहीं मिने भरत की नार्ह—भा. ११।

^५ बही कपट करि मारन भार्ह, सो हरि न बैकुंठ पठार्ह—भा. ११।

^६ राम मच्छ-वत्सल मित्र बनौ।

गति गीत कुल, नाय गनत नहि रंक होइ के एनौ—भा. १११।

^७ अन की और कीन पति छनै।

महि-पीति तुल-बानि न मानत कइ-गुणनि मानै—भा. ११६।

करते हैं कि भक्त मेरे हैं और मैं भक्तों का हूँ तथा भक्तों की सभी प्रशंसा के संस्कारों से बचाने के लिए जंगी पैर 'धाने' की सदैव प्रस्तुत रहता हूँ," तब अष्टाङ्गापी कवियों का भी समस्त मोह-आव त्यागकर सबको समान रूप से प्रभु की भक्ति का अधिकारी समझने की उदारता दिखाना ही अपने परमाराध्य के प्रति निष्ठ का परिचायक हो सकता था।

दृष्टिकोण की यह उदारता यों तो प्रत्येक युग में भारतीय संस्कृति का अंग रही है, परंतु अष्टाङ्गापी कवियों जैसे विदेशी राष्ट्रसत्ताओं में इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। धार्मिक कट्टरता और शक्ति के बल पर एक वर्ग दूसरे को अपने पक्ष पर खाने का प्रयत्न जिस युग में कर रहा हो, उस युग में प्रतिक्रिया-जन्म बैसा ही संकुचित दृष्टिकोण न अपना कर जहाँ अष्टाङ्गापी कवियों ने अपनी सहिष्णुता का परिचय दिया, वहीं उन्होंने भारतीय धर्म के उस संकुचित दृष्टिकोण का भी विरोध किया जो जन्म, कुल, गोत्र आदि की दृष्टि से उच्छेता और मीचता की मान्यता का प्रचार और परिपालन करके राष्ट्रीय अहित का विष-मिश्र होने की प्रेरणा दे रहा था। वास्तव्य यह कि अष्टाङ्गापी कवियों का दृष्टिकोण सांस्कृतिक दृष्टि से इतना उदार था कि धार्मिक भावों के प्रतिपादन और अभिव्यञ्जन के लिए सिखा गया उनका काव्य अपने युग में ही देशी विदेशी जातियों और ऊँच-नीच वर्गों द्वारा पर्याप्त सम्मान पा सका।

२ विदेशी संस्कृति के प्रति दृष्टिकोण—

अष्टाङ्गापी कवियों के प्रादुर्भाव-काल तक इस देश में इस्लामी संस्कृति का प्रचलन हुए जगमग हीन सौ वर्ष व्यतीत हो चुके थे। दिल्ली, आगरा, मथुरा आदि सभी नगरों में इसलाम वर्मानुयायी बहुत समय से बस गये थे और उनकी संस्कृति की बहुत सी बातें जन-समाज में प्रचलित हो गयी थीं। परंतु गोकुल, इन्दावन, गोकर्दन आदि स्थानों में जो 'अष्टाङ्गाप' के परमाराध्य की श्रीराममूर्ति थी, इस्लामी

७ हम मल्लिक के, भक्त हमारे।

हुनि कहेन परतिष्ठा भरी यह बात टट न थारे।

मल्लिक अथ लाभ किय जरि के, पाह पियाये वारें।

जौ-जौ भीर परे मल्लिक को तौ-तौ जह कुशार्क—सा १-२७९।

संस्कृति का प्रभाव अधिक व्यापक रूप से नहीं पड़ सका था जिसके फलस्वरूप अष्टछापी कवि भी उस प्रभाव से किसी सीमा तक बचे रहे। इसके मुख्यतः पाँच कारण हैं। पहली बात तो यह थी कि उन ग्रामीण क्षेत्रों का, मुख्य की दृष्टि से, विशेष महत्व न था जिससे विदेशियों ने उनकी ओर नगरो-जैसा ध्यान न दिया। अतएव जनता के प्राचीन सांस्कृतिक विचार ही उन क्षेत्रों में अधिक प्रचलित रहे। दूसरे, अष्टछापी कवियों ने अपने को राजकीय प्रभाव से सर्वथा मुक्त रखने का प्रयत्न किया। अकबर से सुरदास और कुंमनदास की एक-व्यय बार मेंट की बर्चा प्राचीन वार्ताओं में मिलती है, तथापि इन कवियों ने सर्वत्र 'संतन की कक्षा सीकरी सों काम'-जैसा आदर्श ही अपनाये रखा, कभी किसी ऐसी बात की कामना नहीं की जिसके लिए उन्हें अनिष्ट रूप से राजकीय संपर्क में घटना पड़ता।

तीसरे, अष्टछापी कवि अधिक पर्यटनप्रिय भी नहीं थे जो सुदूर प्रदेशों की यात्रा करते समय विदेशी संस्कृति से निष्ठ में परिचित होने का अवसर पा सकते। चौथी बात यह कि मीनाक्ष की के समय ही उन कवियों के जीवन का अधिक भाग व्यतीत हुआ जहाँ हर समय भक्ति-भर्चा ही होती थी। पाँचवें, उन्होंने श्रीकृष्ण का जो पौराणिक आख्यान लेकर अपना काव्य रचा उसके मूल ग्रंथ 'श्रीमद्भागवत' का पारायण उनके निष्ठ जैसे नियमित रूप से होता था कि इतर विषयों के सोचने का कभी उनकी अवकाश ही नहीं मिल सका। परिणाम यह हुआ कि अष्टछाप काव्य का अंतः और बाह्य स्वरूप भारतीय सांस्कृतिक विचारों से ही निर्मित है, विदेशी संस्कृति की छाप उस पर नहीं के बराबर है।

इस्लामी संस्कृति का यदि उनके काव्य में कोई रूप दिखायी देता है तो वह मुख्यतः उसमें प्रयुक्त भोग्य पदार्थों अस्त्रागूण्यों, बागों आदि के लिए प्रयुक्त कुछ शब्दों के उल्लेख में मिलता है। वाणिज्य और व्यवसाय संबंधी भरबी-भरसी के कुछ शब्दों में ज्ञात होता है कि अष्टछाप-काव्य-काल तक सामान्य वर्ग में जनक चलन हो गया था। इसी प्रकार अष्टछापी कवियों के काव्य में प्रयुक्त शपथ-संबंधी विदेशी शब्दावली की अधिकता भी सूचित करती है कि भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में भी उसका प्रवेश हो चुका था। भरसी के 'सरकार' शब्द को लेकर सुरदास की गोपियों का यह कहना कि 'अंधबुद्ध सरकार' जैसे और कब तक मिचहेरी 'जहाँ उनकी

राजनीतिक चेतना की ओर संकेत करता है, वहाँ इस बात का भी प्रमाण है कि 'सरकार'-जैसे शासन-संबंधी अनेक शब्दों की अपनाकर ये विदेशी संस्कृति के प्रति अपने विरोध-भाव का त्याग कर चुके थे। इसी प्रकार विदेशी 'सरका' जैसे शब्दों के प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि जीवन के सामान्य व्यवहार में भी विदेशी शब्दों का प्रचार हो चुका था। कंस के 'वरणार' के लिए 'हभूर' शब्द का प्रयोग भी स्पष्टतः विदेशी संस्कृति के प्रभाव का प्रमाण है।^१

विदेशी शब्दों के प्रति अष्टाङ्गापी कवियों के दृष्टिकोण की उदारता का उदाहरण उन स्थलों पर विशेष रूप से मिलता है जहाँ वे भरणी के 'साहित्य' शब्द का प्रयोग अपने परमाराध्य के लिए और फरसी के 'वरणार' शब्द का प्रयोग श्रीपति, राम नंदराय आदि की आश्रय-दायिनी राजममाओं के लिए^{११} करते हैं^{१२}। विदेशी संस्कृति के प्रति अष्टाङ्गापी कवियों के दृष्टिकोण की यह उदारता अपने आराध्य के लिए गो० तुलसीदास के 'साहित्य' शब्द के प्रयोग में^{१३} और अपने माम्य वामप्रम्य के लिए सिक्कों के 'मय साहित्य' प्रयोग में भी दिखायी देती है।

२ सांस्कृतिक चित्रण की दृष्टि से अष्टाङ्गाप-काव्य का महत्त्व—

साहित्य को समाज का 'वर्णन' कहने का वात्पर्य, स्थूल रूप से, यह है कि कवि-विशेष ने किसी भी युग की कला की क्षेत्र काव्य रचा हो प्रसंगवशात् उसमें अनेक ऐसी बातों का भी उल्लेख हो जाता है जिनका संस्मरण करने पर कवि-कला का बोझ-बहुत परिचय सरलता से मिल सकता है। इसी प्रकार अष्टाङ्गापी

६. सुरवास प्रभु अपने 'सवका', बरहिं अन हम दीजे—सा १५७४।

७. आर सवे कंसहि गुहराणहु।

दधि दूत लेत हुकाए, बाहु 'हभूर' तुलानहु—सा १५१३।

११ क. बास भुज को घटल यह भियो राम बरनारी—सा ११७६।

क. अति पीति कोठ पूछत नाही श्रीपति के बरनार—सा ११९१।

ग. राग रंग रंगि मैं गि रह्यो नंदराज वरनार—सा २६४।

घ. जहाँ रालो ठहाँ रहू चरन तर परबो रहू 'वरनार'—परमा ८७५।

ङ. यह-यह तें गोपनि सबे आप राह 'वरनार'—कुमन ३।

१२. हम साहित्य में बाड़ी—सा ११६।

१३. गौ बहोर गयीन नेवाहू सरल ललल साहित्य एभुराहू—मानस, बाक, दो ११।

कवियों का अध्ययन करने पर तत्कालीन युग का परिचय प्राप्त कर लेना भी संभव सम्भव प्रस्तुत प्रबंध शिक्षा गया है। प्रज्जमापा-कृष्ण-कव्य के आठ प्रमुख कवियों के अध्ययन के इस प्रकार के अध्ययन के लिए सुलभ होने से यह कार्य इस दृष्टि से और भी सुगम हो जाता है कि एक ही स्थान पर पर्याप्त समय तक साध-साध रहनेवाले और लगातार एक ही जैसा सांप्रदायिक दृष्टिकोण रखनेवाले आठ व्यक्तियों के अभिव्यक्त मतों का मंजूर करने के परचात् निकाले गये निष्कर्ष किसी सीमा तक प्रामाणिक माने जा सकते हैं। इस प्रकार का अध्ययन इस कारण रोचक भी हो जाता है कि अष्टाद्वीप के आठों कवियों की अवस्था में पर्याप्त अंतर था जिसका प्रभाव उनके कव्य पर पड़ना सर्वथा स्वाभाविक था।

इतना होने पर भी कुछ बातें ऐसी हैं जो प्रस्तुत अध्ययन-वैधे कार्य की कठिनाई बता देती हैं। सबसे पहली बात यह है कि अष्टाद्वीप कवियों का दृष्टिकोण सामान्य कवियों के समान लौकिक नहीं था। फलस्वरूप उनके कव्य में समाज-समाज का प्रत्यक्ष चित्रण नहीं मिलता। अपने आराध्य की ही लौकिक बीला का वर्णन दिन-रात के प्रत्येक पहर में करने के अभ्यस्त उन कवियों में लोक के प्रति एक प्रकार की घृणा का ऐसा भाव आ गया था जिसने उन्हें प्रत्येक जगह में ही नहीं, मानसिक जगह में भी प्रभु की जीवन-सीला के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति के संबंध में चिंतन और मनन करने में रोक रखा था। यही नहीं, स्वयं अपने ही इष्टदेव के जीवन की उन सीलाओं में अष्टाद्वीप कवियों की अधिक रुचि नहीं थी जिनका प्रत्यक्ष संबंध लोक-जीवन से था और जिनके कारण भारतीय विचारधारा और चिंतन के इतिहास में वे लोकनायक और योगिराज के परम सम्मानित पद पर प्रतिष्ठित किये गये हैं। इसी प्रकार उन कवियों के अध्ययन चिंतन और मनन, कथा-वर्णन और कर्ता के ग्रंथ और विषय तक सीमित रहे जिसके फलस्वरूप लौकिक या सामाजिक चित्रण की दृष्टि से उनका दृष्टिकोण निरर्थक ही सीमित हो गया। जीवन के सामान्य क्षेत्र में मर्यादा-निर्वाह की वैदिक रीति-नीति के वर्णन का जो वर्णन उनके कव्य में मिलता है, वार्षनिक दृष्टिकोण से यद्यपि उसका परावर्त बहुत ऊँचा है, तथापि इसमें संदेह नहीं कि सामाजिक और लौकिक दृष्टि से वह प्रायः नहीं समझ गया है।

तीसरी बात यह है कि प्रायः समस्त अष्टाद्वीप-कव्य नीति-कव्य के रूप में लिखा गया जिसके लिए वर्णनारम्भ प्रसंग अप्रयुक्त नहीं होते। स्वयं श्रीकृष्ण

के जीवन के ही विविध कथा प्रसंगों को न अपनाकर घटनाओं के केवल आधार सूत्रों को लेकर अष्टछापी कवियों ने पद रचे जो भाव-प्रधान और मार्मिक हैं। अतएव उनके काव्य में इतिवृत्तात्मकता-निर्वाह के लिए स्थान ही नहीं था और स्वयं उन कवियों की मनोवृत्ति भी उसमें बधने की ही रही। सूरदास ने अवरय कुछ पौराणिक प्रसंगों के साथ-साथ श्रीकृष्ण के जीवन की प्रमुख घटनाओं को विवरण-मय विस्तार देने का प्रयत्न किया, परंतु वहाँ भी कवि की दृष्टि कथा की सीमित परिधि में ही घूमती रही, उस क्षेत्र के बाहर न जा सकी।

उक्त सब कारणों का परिणाम यह हुआ कि अष्टछापी कवि लोक और ममान के जीवन का प्रत्यक्ष चित्रण करने की और अधिक ध्यान नहीं दे सके। फिर भी अष्टछाप-काव्य का अध्ययन करने पर हाथ होता है कि ब्रजप्रदेरा के तरावलीन जन-जीवन की गति-विधि का परिचय करनेवाली पर्याप्त उपयोगी सामग्री उन कवियों की रचनाओं में बिलसी पड़ी है। अष्टछाप के छिन कवियों, यथा गोविंद स्वामी, ब्रितस्वामी, कुंमनदास और चतुर्भुजदास ने केवल किरतन-प्रसंगों, वर्षोत्सवों आदि पर ही विस्तार से लिखा। उनके काव्य के अध्ययन से केवल तत्संबंधी जानकारी ही हो सकती है, परंतु सूरदास, परमानंददास आदि ने उक्त विषयों के साथ-साथ अपने आराध्य की सीला के अनेक मनोरम प्रसंगों को लेकर उनके माथों का विस्तार करके अनेक पद रचे जिनसे ब्रज-जन-जीवन के अनेक पक्षों पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। इस प्रकार सिद्धांत और दृष्टिकोण-संबंधी अनेक व्यवधानों के होते हुए भी अष्टछाप-काव्य सामूहिक रूप में अपने युग के समाज का इतना परिचय अवरय देने में समर्थ है कि उसके आधार पर तरावलीन जन जीवन की अच्छी जानकारी हो सकती है।

प्रत्येक युग के सामाजिक जीवन में अनेक ऐसी बातें प्रचलित रहती हैं जिनका संबंध तत्कालीन परिस्थिति से रहता है और इसके परिवर्तित हो जाने पर वे बातें भी बदल जाती हैं। स्थायी न रहनेवाली ऐसी बातें जितनी मागरिक जीवन में मिलती हैं, उतनी ग्रामीण जीवन में नहीं। कारण यह है कि भारत जैसे द्विप प्रधान देश में समाज-शरीर के हृदय वास्तव में ग्राम ही हैं, जहाँ विविध संस्कारों और परंपराओं की उन्हें सहस्रों वर्षों तक उनके प्रचलन से, इतनी गहरी पट्टेब गयी है कि उनमें मरजता से परिवर्तन नहीं होता। ऐसी परंपरार और माय्यताएँ दीर्घजीवी होती हैं। इसके विपरीत, जो बातें परिस्थिति जन्म होती हैं, उनका जीवन

अल्प होता है और समय के बदलते ही ये भी स्मृति की चीज होती हुई ऐसा जोड़कर लुप्त हो जाती हैं। अतएव युग विशेष के समाज का चित्रण करते समय दूरदर्शी कवि की यह देखना होता है कि समाज में प्रचलित कानून भी बातें परंपरागत हैं और कानून सी परिस्थिति-जन्य। यदि वह परिस्थिति-जन्य बातों की आवश्यकता से अधिक महत्व देता है तो इसकी लोकप्रियता का क्षेत्र धीरे-धीरे समिति होता जाता है और यदि वह परंपरागत बातों का अपनाने की दूरदर्शिता दिखाता है तो उसके काव्य का महत्व अपेक्षाकृत स्थायी और प्रचार का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाता है।

संताप की बात है कि अष्टछापों की दूसरे वर्ग में आते हैं जिनकी दूरदर्शिता इसी एक बात से पूर्णतया प्रमाणित है कि प्रजा के सांस्कृतिक जीवन से संबंधित जिन बातों की चर्चा उन्होंने अपने काव्य में की है, उनमें से अधिकांश केवल प्रजाप्रदेश में ही नहीं, खगमग सारे उत्तरी-भारत के हिंदू गृहों में जहाँ की जनमाया हिंदी व्यवसाय उसकी कोई विभाषा है, आज भी विद्यमान है। इस प्रकार हिंदी साहित्य में अष्टछाप-काव्य का, भारतीय इतिहास के सांस्कृतिक पक्ष के अध्ययन की दृष्टि से, महत्वपूर्ण स्थान है। कारण मुस्लिमकालीन भारत का जो इतिहास विदेशियों ने व्यवसाय शासन में संबंधित व्यक्तियों ने लिखा, उसमें तो सम्राट और उनके दरबार की चर्चा ही मुख्यतः की गयी है, प्रजा, और उसमें भी मामिला हिंदू प्रजा की सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण उनके क्षेत्र से सदा बाहर हो बना रहा। ऐसी स्थिति में विक्रम की सोलहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध काल में प्रजा और निष्कटवर्ती प्रदेशों की संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करने के प्रामाणिक साधनों में अष्टछाप-काव्य का निश्चय ही महत्वपूर्ण स्थान है।

सांस्कृतिक दृष्टि से अष्टछाप-काव्य का मूल्यांकन करने समय यह भी देखना चाहिए कि अष्टछापी कवियों का मुख्य ध्येय बल्लभ-संप्रदायी सिद्धान्तों का ध्यान रखते हुए अपने परमाराध्य की गोकुल-वृन्दावन-सीमा के कुछ भग्न प्रसंगों का गान मात्र है। यद्यपि बल्लभ-संप्रदायी सिद्धान्तों की छाप उनके काव्य पर पर्याप्त पड़ी है, तथापि संप्रदायिक सिद्धान्तों का विवेचन या प्रचार अथवा ध्यातव्या भी अष्टछापी कवियों की काव्य-रचना का लक्ष्य नहीं था। अर्थात् त्रिम बातावरण में रहते उसका कुछ प्रमाण उसके विषयों पर पड़ता ही है; फिर अष्टछापी कवि तो महाप्रभु और उनके सुपुत्र के प्रति अर्पण पूज्य भाव रखते थे उनके प्रचयन ही नहीं उनका

प्रत्येक कबन बहुत ध्यान से सुनते और तदनुसार व्याख्यान भी करते थे। ऐसी स्थिति में सांप्रदायिक सिद्धांतों की विवेचना या व्याख्या का कार्य यदि वे सम्पन्न कर लेते तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं थी; और न उस युग को देखते हुए उस कार्य के लिए उन पर सांप्रदायिक दृष्टि में अनुदार होने का दोष ही लगाया जा सकता था परंतु इन्हीं की मधुरतम लीलाओं की तुलना में जब वेसा करना उन्हें उचित नहीं समझा तो वह आशा केने की जा सकती थी कि अपना प्रियतम विषय छोड़कर वे ब्रह्म-जीवन के सांस्कृतिक पथ पर प्रकाश डालने की प्रवृत्त होते। अतएव उनके काव्य में स्वतंत्रता जो उल्लेख मिलती है, वे प्रसंगवश ही आ गये हैं, जिससे वे तत्त्व की दृष्टि से यथार्थ और समावेश की दृष्टि से निर्गत स्वाभाविक है वह स्व-विवेक से जीके या बड़ाये गये काव्यांश नहीं।

अष्टाध्याप-काव्य 'श्रीमद्भागवत' का शब्दानुवाद अथवा छंदानुवाद नहीं है, यद्यपि अनेक स्थानों पर, जैसा पीछे दिखा जा कुछ है, अष्टाध्यापी कवियों ने उसका अनुकरण करने अथवा आभार देने की बात कही है। वस्तुतः हमारे आलोच्य कवियों ने कथा-सूत्र के साथ-साथ 'श्रीमद्भागवत' का सांस्कृतिक दृष्टिकोण ही अपने सामने रखा जिससे अपने तद्विषयक विचारण के लिए उन्होंने एक प्रकार से सीमा निर्धारित कर ली। काव्यात्मक आकर्षकता और विषय-विस्तार के लिए उन कवियों ने सबसे पूरी स्वतंत्रता से काम लिया; यहाँ तक कि 'मैकर-गीत' और 'यस-सीता' जैसे उन प्रसंगों के विरुद्ध विवेचन में भी स्वतंत्र आभासों के अनेक उदाहरण अष्टाध्याप-काव्य में मिलते हैं, जिनका अपेक्षाकृत अधिक भाग 'श्रीमद्भागवत' के विचारण-क्रम के अनुसार ही है।

यही बात अष्टाध्यापी कवियों के सांस्कृतिक चित्रण के संबंध में कही जा सकती है। बत्नों, आभूषणों, ध्वजनों, बाणों आदि की जो सूचियाँ अष्टाध्याप-काव्य में मिलती हैं, उनमें गिनायी गयी वस्तुओं में से अनेक 'श्रीमद्भागवत' में मिल जाती हैं; परंतु इस साम्य से अष्टाध्यापी कवियों की मौलिकता का मान कम नहीं होता; क्योंकि उन वस्तुओं में से अभिप्राय का ज्ञान सीधे-सीधे शताब्दी में तो था ही लगभग बार भी वर्ष परचात् आता भी है। हमारे आलोच्य कवियों की तद्विषयक विवेकता इस बात से है कि 'श्रीमद्भागवत' की वस्तुओं के साथ उन अनेक नयी वस्तुओं का नामोल्लेख करना भी वे नहीं भूले जिनका प्रचलन पिछली कई शताब्दियों में अनेकानेक विदेशियों के आगमन से, उनकी संस्कृतियों के सम्मिलन

के फलस्वरूप हो गया था। वस्तुतः सूफी-संग्रह के कार्य से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है स्त्री-मुख्य वर्गों के जीवन के विविध पक्षों की गति-विधि और उनके कार्य-कलाप का परिचय देना जिसके वर्णन में अष्टाङ्गापी कवियों ने सर्वथा स्वतंत्रता से काम लिया। सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से उनके काव्य का कहीं पक्ष उपयोगी है और इसकी मौखिकता के कारण वस्तुतः उनका प्रयास सर्वथा अभिनवनीय समझ जाना चाहिए।

पिछले पृष्ठों में ब्रजभासियों की पारिवारिक सामाजिक, धार्मिक अभ्यात्मिक, और कला-कौशल-संबंधी विचारधारा और स्थिति पर प्रकाश डालनेवाले सित ब्राह्मणों का सफल अष्टाङ्गाप-काव्य से किया गया है, उनके आधार पर तद्विपरीत पूरी-पूरी जानकारी सहज ही हो सकती है। भारत में अभी तक जन-जीवन के सांस्कृतिक-इतिहास-लेखन का कार्य सुचारु रूप से आरम्भ नहीं हुआ है। जिस दिन पैसा होगा, उस दिन उसके खेलकूद की विषय की सीताहरी शताब्दी के प्रथम पूर्वार्द्धकाल का सांस्कृतिक इतिहास लिखने के लिए अष्टाङ्गाप-काव्य से अत्यंत महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त होगी और तभी काव्य-कला की दृष्टि से हिंदी साहित्य में एक स्थान के अधिकारी अष्टाङ्गापी कवि जन-जीवन की संस्कृति के सफल परिचायक के रूप में प्रतिष्ठित पद के अधिकारी समझे जायेंगे।

नामानुक्रमिका

(क) लेखक

अमृतलफवस—७७, ७४ ।

अमरुरहीम स्थानस्थाना—४१३ ।

आप्टे—१७

आरीवांईलासा श्रीवामनव, डाक्टर—४८५ ।

ई. पी. टैलर—२८ ।

ईश्वरी प्रसाद डाक्टर—४८३ ।

उमाराकर शुक्ल—३३ ।

एफ. यर्मियर—३८, २२६ ५५० ।

एम. आर. शर्मा—४८३ टन४ ।

एस. क्षेत्रपुल—२०७ ।

फैठमणि शास्त्री—४४८ ४८८

कवीर—४३२ ।

कात्यायन—४६३

कालिदास—२६ १८७ ४८१ ।

कालिदास—४६, ५ ३७, ७१, ७२, ७३ ७४, १ ०, १०४ २१६ ४६२, ४४१ ।

कुम्भनदास—लगभग प्रत्येक पृष्ठ में ।

कृष्णादत्त वासपेयी—४४ ।

कृष्णादास—लगभग प्रत्येक पृष्ठ में ।

गोवर्धननाथ शुक्ल—३२ ।

गोविन्दस्वामी—लगभग प्रत्येक पृष्ठ में ।

गौरीराकर हीराचम्ब ओम्ह म० म०—४३१, ४४०, ४८१, ४८२, ४६१ ।

मातृज—४१ ।

पदुर्मुखादास—लगभग प्रत्येक पृष्ठ में ।

पदुरसेन शास्त्री—४८६ ।

धीरस्वामी—लगभग प्रत्येक पृष्ठ में ।

लगभायदास 'रत्नाकर'—४४६ ।

नी बभ्र्यु, हाइस द्विविद्स—४४५ ।

तुलसीदास—१०१, १०३, १०४, १११, ११२, १७६, १८३, १८६, १८७,
२६३, ३६४, ३६६, ४०६, ४१०, ४११, ४२१, ४२४, ४४१, ४४४, ४४९ ।

वीनव्यालु गुप्त, बाबटर—३१, ३२, ३३, ४०, ४२, १५०, २६३, ५८३ ।

प्रारकादास परीक—२७५, २७६, २८२, २८४ ।

धीरेन्द्र वर्मा, बाबटर—३६ ।

ध्रुवदाम—३४ ।

नंददास—लगभग प्रत्येक पृष्ठ में ।

नंदबुलारे बाबपेयी, आचार्य—३१, ३२ ।

नामादास—५३० ।

परमानन्ददास—लगभग प्रत्येक पृष्ठ में ।

पाणिनि—४६३ ।

पी. के. आचार्य—२३०, ३६७ ।

प्रभुबाल मीतल—३२, ३३, २७५, २७६, २८२, २८४, २८६, २८८, २९१,
६, ६०, ६३ ।

प्रमत्तकुमार आचार्य बाबटर—४३१, ४३५, ४३८ ।

प्रेमनारायण टंडन बाबटर—३१, ४३३ ।

बल्लभ प्रसाद मिश्र, बाबटर—६१३ ।

विहारी—१०३, १११, ११३, ४१०, ४४३ ।

ब्रजभूषण, गोस्वामी—३१, ५८३ ।

भूपण—४१२ ।

मंगलेश्वर शास्त्री, बाबटर—२६ ।

मनूजी—५८० ।

मन्मथराय—५३३ ।

महाभक्त—४८२ ।

महादेव शास्त्री विवेकर—२८ ।

मलिक मुहम्मद जायसी—११४ ।

मस्तिनाथ—४६, ५, ५७, ७१, ७३, ७५, १००, १०४ ।

मिश्रधनु—३० ।

मुंशीराम शर्मा बाबटर—३१, ५१४, ६, ९ ।

मुकुंदीलाल—२६, १८७, ४८१ ।

मैथिलीशरण गुप्त बाबटर—३८२, ३८४ ।

मीतीचन्द्र बाबटर—१३६ ।

रमानाथ शर्मा भट्ट—४६३, ५, ५४, ५०५, ५०७, ५१८, ५२७, ५३२ ।

राजबन्धन—२६, १८७, ४८१ ।

रामचंद्र ब्रमा—७६, १४१, १६४, २४४, ३४८, ४३०, ४३४ ।

रामलोचन शरण—२ ।

रामचंद्र शुक्ल, आचार्य—३, ६०६ ।

राधाकृष्ण दाम—३४ ।

रामलाल पांडेय—५० ५० ६१ ६१, ६४ ६६, ६७, ८८, ७०, ७३, ७१, ७४, १४०, ४३३, ४३४ ४८३ ।

राधाकृष्ण मुकुर्जी, डाक्टर—४६, ४७०, ४४०, ४८० ।

राधयशो पांडेय, डाक्टर—२०४, २३०, २३१, ४७६, ४८०, ४८६, ५८० ।

राम्पी, प्रोफेसर—२०६ ।

राम्पीकि—४६, ४८, ४४ ।

राधेश्वरराय अग्रवाल, डाक्टर—४६, ५४, ४८, ४६ ६०, ६६, ६७, ७३, ८७, ६६, १००, १०१ १११ १३८, १६० १६३, १६४, १६८ २०८, २१०, २१६ २२०, २२४, २४१, ३६८ ४०१, ४४१ ४४४ ४५० ४६४, ४८३, ४८० ५४३ ।

विश्वरूप लाल, टाक्टर—४६८ ।

प्रवेश्वर बर्मा, टाक्टर—३१ ।

गोविन्दराम नानूराय व्यास डाक्टर—१४१ ४६ २४७ ।

विश्वरूप लाल—१७८, २०६ ।

ग्यामसुंदरराम टाक्टर—२६ १८८ ।

मन्येन्द्र टाक्टर—१६५ ।

मुनीन्द्रराम चौधरी टाक्टर—२३४ ।

मुद्गलनिधि—२५६ ।

मुरारि—मगध प्रमोद पुष्प मे ।

मेठी—४८० ।

सोमनाथ गुप्त टाक्टर—३३ ३६ ३९३ ३६३ ।

हरिराय—४६६ ।

टोपरीप्रसाद टिपेरी, डाक्टर—६ ।

हरिश्चन्द्र शर्मा टाक्टर—३१

टीपेरीनाथ—६ ।

अणुमाप्य—४६६ ४६७ ।

अभिज्ञान शाकुन्तलम्—२१६ ।

अमरकोश—२३१ २३६ ।

अमरक के फूल—२६ ।

अष्टादशपरिचय-सम्प्रदाय—३१, ३३ ४०, ४२ ४६३, ४८३ ।

अष्टादशपरिचय—४६३ ।

अष्टादशपरिचय (सौमनाय गुप्त)—६६, १०७, १२०, १२३ ।

अष्टादशपरिचय (मीतल)—३३, ३६२, ३६३, ३६२, ३६३ ।

अष्टादशपरिचय (कौकरी)—३४ २२३ २२६ ४६३, ४ ८, ४ ६ ४१६, ४३२ ।

अष्टादशपरिचय—३२, ६ , ६०० ६०३ ।

अष्टादशपरिचय—३३ ।

आइने-अकबरी—४ ४२, ६१ ६४ ६५ ६६ ६७, ६८, ७२, ७३, ७४ ७५ १४२ २२१ ४३० ४३४, ४८३ ।

आक्सफोर्ड डिक्शनरी—२८ ।

आर्य संस्कृति का उत्कर्षावर्णन—७८ ।

अरिचयन कर्मर—२६ ।

अरिचयन कर्मर एवं सिक्किमीकरण—२६७ ।

अरिचयन के नौन दू पाणिनि—४६ ४७ ४८, ४९, ८१, ८६, ८७ ८८, ८९, १४२, २३१ २३२ २३३ २३४, २३५, ४२४, ४३६ ४४२ ४४१, ४८३ ।

अरिचयन-शतक—४४६ ।

ए प्रेमर भाव पालिनिक्स (राजनीति के मूल तत्व)—२०६ ।

अरिचयन—१६७, २२६, २३ , ४१८ ।

अरिचयन-वचनावली—४३२ ।

कौकरी का इतिहास—४८३ ।

कर्मर-जीवन—७५ ।

कर्मर (इतिहासिक पद-संग्रह)—लगभग प्रत्येक पृष्ठ में ।

कर्मर-प्रथम, पौडरा प्रथम—४०७ ।

कीर्तन-संग्रह (भाग १, २) लगभग प्रत्येक पृष्ठों में ।

कुम्भनदास—(जीवनी और पद्य-संग्रह तथा भाषा) १३ ।

कुमार-सम्भव—७२, १५१ ।

गीतावली—३८३, ३८६, ३८७ ४१० ।

गोविन्दस्वामी (जीवनी और पद्य-संग्रह)—३१ ।

'श्रीरीज भाव इंदिया आन इंदियन कल्चर ऐंड सिविलीजेशन'—२३० ।

चतुरश्रीकी, पोद्दार ग्रंथ—१०० ।

चतुर्मुखास—लगभग प्रत्येक पृष्ठ में ।

चौरासी वैष्णवों की बातें—३६ ।

जीवस्वामी (जीवनी तथा पद्य-संग्रह)—३१ ।

जन्मेश्वर, पोद्दार ग्रंथ—१०० ।

जायककास्ति भारतिय संस्कृति—४३६ ।

'ट्रैविल्स इन दि मुगल इंपायर'—१८, २२६, १३० ।

सत्त्वदीप निर्वच—४३६ १००, १३५, १६७, १७१ ।

दो सौ वैष्णवों की बातें—३६ ।

दोहावली—१०१ ४११ ।

नंददास (दो भाग)—लगभग प्रत्येक पृष्ठ में ।

नबरत्न, पोद्दार ग्रंथ—१३२ ।

नारद भक्ति-सूत्र—१३४ ।

निरोध लक्षण, पोद्दार ग्रंथ—११८ ।

पद्मावत, संजीवनी व्याख्या—७३, ३६, १००, १०१ ११४ १३८, २३१,

४२४, ४३६, ४४४ ४६४ ।

परमानन्द-सागर—लगभग प्रत्येक पृष्ठ में ।

पाणिनिकाशीन मारतवर्ष—४२१ ।

प्राचीन भारतीय वैपमुपा—१३६ ।

प्राचीन भारतीय मनोरंजन—४६४ ४६६ ।

पोद्दार-अभिनन्दन-मेष—४ ६ १८६ ।

प्रामाणिक हिंदी कोश—२६, १४१ १६५ १६४, १६६, १६२, ४३४ ।

'प्रिमिटिव कल्चर'—७८ ।

पिहारी-बोधिनी—१०३, १११ ११३, ४१०, ४४३ ।

पौष्ट-मारत—४४५ ।

मष्ट-नामावलि—१७ ।

मष्टमात्र—१३२ ।

मष्टि-रसामृत-सिंधु—४६६ ।

मष्टिबहिनी, पोद्दार ग्रंथ—१०५ ।

भारतवर्ष का इतिहास—४८६ ।

भारतीय आर्य भाषा और हिन्दी—२३४ ।

भ्रमर-गीत-सार—६०६ ।

भारतीय संस्कृति—१८८, २०६, ६१३ ।

भारतीय संस्कृति का इतिहास—४८६ ।

भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता—४३१, ४३३, ४३८ ।

भारतीय संस्कृति का विकास—२६ ।

भारतीय साधना और सूर-साहित्य—३१ ३२ ३१४ ।

‘मधुर मेम्बाबर’—४१ ।

मनुस्मृति—२०४ ।

महाकवि सूरदास—३१, ३२ ।

मध्यकालीन भारतीय संस्कृति—४३१, ४४०, ४८२, ४६३ ।

मुगल ईपायर इन इंडिया’—४८६, ४८४ ।

मुगलकालीन भारत का इतिहास—४८२ ।

मुगलकालीन भारत—४८३ ।

मैक्सवेल इंडिया—२०७ ।

मेघदूत—७१ ।

यशोधरा—३८२, ३८४ ।

रघुवंश—४३२ ।

रहीम-रत्नावली—४१३ ।

रामचरित मानस—१०४ ३७६, ३६१ ३६३, ३६४, ३६६, ४१० ४११, ४२१ ४२४ ४४१, ४४४ ४४१ ४१६ ।

रामलला नरहृद्—४१ ।

राधावल्लभ संप्रदाय : सिद्धांत और साहित्य—५६८ ।

रामाष्टा प्रश्न—३६१ ।

रामायणकालीन संस्कृति—१३१ १३२, २४६, २४२, २४७, २४६, २६१, ३८६ ३६ ३६६, ४४८ ।

राष्ट्रसंजान मुबनरबांस टैबिलस’—४६३ ।

वाल्मीकि रामायण—२४६, २४८, २४४ ।

विनय-पत्रिका—४ ६ ।

व्रज का इतिहास—४५ ।

व्रजभाषा सूर कौरा—४३३ ।

व्रजभाषा-व्याकरण—३६ ।

व्रज-श्रीक-साहित्य—३३१ ।

व्रज-श्रीक-साहित्य का अध्ययन—१६५ ।

(ग) पत्र

बन्नाग, हिंदू संस्कृति अंश — ७, ७४४ ४३७ ।

बन्नाग, माधनाथ — ४१४ ।

